

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد

لأبي العباس أحمد بن محمد بن عجيبة

١١٦١ هـ - ١٢٢٤ هـ

مركز تحقيقات كليات العلوم الإسلامية

تحقيق وتعليق

أحمد عبد الله القرشي رسلان

المجلد الثالث

من أول سورة الرعد حتى آخر سورة المؤمنون

طبع على نفقة د. حسن عباس زكي

القاهرة ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

تفسير ابن عجيبة

«البحر المديد»

حقوق الطبع محفوظة

للدكتور / حسن عباسی زکی

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

مكية إلى قوله: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾، والباقي مدني، وقيل: منخبة كلها. وآيها: خمس وأربعون. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾، مع قوله: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾؛ فإنه كالدليل على كونه غير مفترى.

﴿يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ * الْحَمْدُ ...﴾

قول: معناه: أنا أعلم، الله أعلم وأرى. وقيل: مختصرة من لفظ المرسل، على عادة رمز المحبين. أو إشارة إلى العوالم الأربعة: فالألف لوحدة الجبروت، واللام لتدفق أنوار الملكوت، والميم لحس عالم الملك، والراء لسريان أمداد الرحمة.

قال تعالى: ﴿... تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾﴾

قلت: «تلك»: مبتدأ، و«آيات»: خبر، و«الذي أنزل»: مبتدأ، و«الحق»: خبر، والجملة الثانية كالجملة الأولى.

يقول الحق جل جلاله: أيها المرسل المعظم، والحيبيب المفخم، ﴿تِلْكَ﴾ الآيات التي تتلوها على الناس هي ﴿آيات الكتاب﴾ المنزل من حضرة قدسنا. ﴿و﴾ الكتاب أي: القرآن ﴿الذي أنزل إليك من ربك﴾ هو ﴿الحق﴾ الذي لا ريب فيه، ﴿ولكن أكثر الناس لا يؤمنون﴾؛ لإخلافهم بالنظر والتأمل فيه.

الإشارة: لو صفت القلوب من الأفكار، ومثلت بالمعارف والأنوار؛ لفهمت أسرار الكتاب، وجواهر معانيه، ولأدركت معرفة الحق من كلامه؛ لأن الكلام صفة المنكلم، ولكن أكثر الناس اشتغلوا بمناجاة الهوى، فصرفوا عن فهم الكلام، وفاتهم معرفة المنكلم، ولذلك لم يكف الحق تعالى بآيات الكتاب حتى ذكر دلائل توحيده وكمال قدرته، فقال:

﴿إِنَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ

يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾﴾

قلت : «الله» : مبتدأ، و«الذي رَفَعَ» : خبره، ويجوز أن يكون الموصول صفة، والخبر: «يُدبر الأمر»، و«عمد»: اسم جمع عمود، وقياس جمعه: عمد، كرسول ورسول، وشهاب وشهب، وليس جمعاً خلافاً لأبي عبيد. قاله ابن عطية، وقال البيضاوي: جمع عماد، كإهاب وأهب. وجملة: «ترونها»: إما حال، أو استئنافية؛ فالضمير للسماوات، وإما صفة لعمد فالضمير لها، أي: ليس لها عمد مرئية، فيقتضى بالمفهوم أن لها عمداً لا تُرى. وقيل: إن عمدها جبل قاف المحيط بالدنيا، والجمهور: أنه لا عمد لها البتة. فالمراد نفي العمدة، ونفي رؤيتها. قاله ابن جزى.

يقول الحق جل جلاله مستدلاً على وجوده، وكمال قدرته: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ﴾ فوكم كالسقف المرفوع ﴿بغير عمدٍ﴾ : أساطين، بل بقدرته أزلية، ﴿تُرَوْنَهَا﴾ مرفوعة فوقكم. أو بتدبير عمد مرئية، بل بعمد خفية، وهي: أسرار الذات العلية؛ إذ لا فاعل سواه. ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ استواء استيلاء وإحاطة، حتى صار العرش غيباً في إحاطة قهره وأسرار ذاته. وقد كانت العرب تجعل لمولوكها سريراً يجلسون عليه لتدبير المملكة، فحاطبنا الحق تعالى بقدر ما نفهم ﴿وَلَذَلِكَ رَتَبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ﴾ وسخر الشمس والقمر ﴿لأن هذا من تدبير ملكه، أي: ذللهما لما أراد منهما، كالمركبة المستمرة على حد من السرعة؛ لينتفع بهما عباده في معاشهم ومعامل دينهم. ﴿كُلٌّ مِنْهُمَا﴾ يجري لأجل مُسمى : لمدة معينة ثم فيها أدواره، أو لغاية مضرية ينقطع فيها سيرهما، وهي يوم القيامة حين تكرر الشمس والقمر. ﴿يُدبر الأمر﴾ : أمر ملكه من الإيجاد والإعدام، والإحياء والإماتة، وغير ذلك، ﴿يفعل الآيات﴾ : ينزلها، ويبين معانيها مفصلة، أو يحدث الدلائل واحداً بعد واحد؛ ﴿لعلكم يلتقوا﴾ بركم توقنون : لكي تتفكروا فيها، وتحققوا كمال قدرته، فتعلموا أن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها قادر على إعادة الجزاء.

الإشارة : لله الذي رفع سموات الأرواح، وزينها بنجوم العلم وقمر التوحيد، وأشرق عليها شمس العرفان وأسرار التفريد، ثم استوى بأسرار ذاته وأنوار صفاته على العرش، وهو قلب العارف؛ لأنه سرير المعرفة، ومحل بيت الرب، وسخر شمس المعرفة وقمر التوحيد، بهريان بالترقى إلى محل التمكن، وهو الأجل المسمى لهما، يدبر أمر السير والترقى، ويوصل دلائل الطريق الموصلة إلى عين التحقيق؛ لعلكم بالوصول إلى ركم توقنون، حين يكون ذوقاً وكشفاً. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر العالم السفلى، فقال:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى الْأَرْضَ الْيَوْمَ بِتِلَاقٍ لَّيَالِيهَا أَنْ يَبْلُغَ أَفْعَالُهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ وفي الأرض قطع متجوزات وجنت من

(١) سئل الإمام مالك، عن الاستواء على العرش، فقال: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب)، وإذا كان علم حقيقة الصفات فرع عن علم حقيقة الذات المتقدمة، وإذا كنا لا نحيط بالله علماً، فإننا لن نحيط بصفات الله علماً، كذلك، فنقول: أما به، كل عند ربا.

أَعْتَبَ وَزَرَعَ وَخَيَّلَ صُنُونًا وَعَبَّرَ صُنُونًا يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدٍ وَنُقْضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

قلت: «رواسي»: جمع راسية، من رسى الشيء: ثبت، و«جئات من أعناب وزرع وتخيل صنون وغير صنون» من خَفَضَ عطف على «أعناب»، ومن رفع عطف على «جئات». و«صنون»: نعت تابع، و«غير»: عطف عليه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وهو الذي مد الأرض﴾؛ بسطها طولاً وعرضاً؛ لتثبت عليها الأقدام وتكثب عليها الحيوان والأنام، ﴿وجعل فيها رواسي﴾: جبالاً ثوابت لتستقر وتثبت، فلا تميد كالسفينة، ﴿وجعل فيها أنهاراً﴾ مطربة دائمة الجرى، من غير نفاد ولا فتور. ضمنها إلى الجبال؛ لأنها أسباب لتولدها في العادة. ﴿ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين﴾ أي: وجعل فيها صنفين اثنين من كل الثمرات؛ فكل ثمرة فيها صنفان؛ أحمر وأسود، أو حلو وحامض، قال ابن جزى: فإن قيل: تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين، وقد خلق من كثير من الثمرات أصنافاً كثيرة؟ فالجواب: أن ذلك زيادة في الاعتبار، وأعظم في الدلالة على القدرة بذكر الاثنين؛ لأن دلالة غيرهما من باب أولى.

من أسباب جودهم

﴿يغشى الليل النهار﴾، أي: يجعل الليل غشاءً على النهار وبأساً له، فيصير الجو مظلماً بعدما كان مضيئاً. ﴿إن في ذلك لآيات﴾؛ دلائل وجوده وباهر قدرته ﴿لقوم يتفكرون﴾ فيها؛ فإن وجودها وتخصيصها في هذا الشكل العجيب، دليل على وجود صانع حكيم، دبر أمرها، وهما أسبابها.

﴿وفي الأرض قطع متجاورات﴾؛ قريب بعضها من بعض، مع اختلاف أوصافها، بعضها طيبة وبعضها سيخة، وبعضها رخوة وبعضها صلبة، وبعضها يصلح للزرع دون الشجر، وبعضها بالعكس، وبعضها معادن مختلفة. ونولا تخصيص قادر مخصص لتلك الأعمال، على وجه دون وجه، لم يكن الحكم كذلك؛ لاشراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية، وما يلزمها ويعرض لها بتوسط ما يعرض من الأسباب السماوية، من حيث إنها متضامة مشاركة في السبب والأوضاع. قاله البيضاوي. ﴿وجئات من أعناب وزرع وتخيل﴾؛ أي: وفي الأرض أيضاً بساتين فيها أنواع من الأعناب والزرع، والتخيل، من صفة تلك التخيل؛ ﴿صنونا﴾ أي: خللات كثيرة متفرعة من أصل واحد، و«غير صنون» أي: غير متفرعة، بل كل نخلة منفردة بأصل واحد، ﴿يسقى بماء واحد». ونُقْضَلُ بعضها على بعض في الأكل﴾ أي: في الثمر المأكول؛ قدراً وشكلاً وطعماً، ورائحة ولونا،

مع اتفاق الماء الذي تسمى به . وذلك مما يدل أيضاً على الصانع القادر الحكيم ، فإن إيجادها ، مع اختلاف الأصول والأسباب ، لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار . وفيه رد على الطبايعيين . ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ : يستعملون عقولهم بالتفكير والاعتبار ، فيدركون عظمة الواحد القهار .

الإشارة : ذَكَرَ أَوَّلَ سَمَاءِ الْأَرْوَاحِ ، وما يناسبها من أنوار التوحيد وأسرار التفريد ، وذكر هنا أرض النفوس ، وما يلائمها من جبال العقول وأنهار العلوم ، فقال : وهو الذي مد أرض النفوس ، وجعل فيها جبلاً من العقول الشامخة ، حتى أدركت الصانع ، وتحققت بوجوده ووحدانيته ، بالدلائل الواضحة ، والبراهين القطعية . وأنبغ منها أنهاراً من العلوم الرسمية ، والرقائق الوعظية . وجعل فيها من كل صنف ؛ من ثمار ما جنت بمجاهدتها صنفين اثنين : قبساً ويطساً ، مدماً ووجداً ، ذلاً وعزاً ، فقراً وغنى . يغشيانها غشاء الليل للنهار ؛ فإذا كان ليل القبض غشيه نهار البسط ، فيزيله ، وإذا كان المنع غشيه الوجد ، وإذا كان الليل غشيه العز ، وإذا كان الفقر غشيه الغنى ، وهكذا . ودوام حال من قضايا المحال .

وفي أرض النفوس أيضاً قطع متجاورة ، مع اختلاف ألوانها وطبائعها ، وعلومها ومعارفها ، ومواجهتها وألسنتها . وفيها أيضاً جنات المعارف - إن اتصلت بطبيب عارف - من أعصاب الحقائق الناشئة عن خمرة الأزل ، وزرع الشرائع الناشئة عن الكسب والتحصيل ، ونخيل الأنواق والوجدان ، صنوان وغير صنوان - يعلى من تعتريه الأحوال ، ومن لا تعتريه لكمال رسوخه ، تسمى بخمرة واحدة ، وهي الخمرة الأزلية ، على أيدي الوسائط ، أو بلا وسائط ، وهو نادر . وتفضل بعضها على بعض في الأنواق والوجدان ؛ فتدري العارفين بعضهم قطب في الأحوال ، وبعضهم قطب في المقامات ؛ كان الجنيد رحمته الله قطباً في العلوم ، وكذا الشاذلي والجيلاني والفزاري ، وأمثالهم . وكان الشيخ أبوزيد قطباً في الأحوال ، وكان سهل رحمته الله قطباً في المقامات . والأولياء كلهم لا يخرجون عن هذا التقسيم ، كل واحد وما يغلب عليه ، مع مشاركته لغيره في الثلاث ^(١) . والله تعالى أعلم .

ولما ذكر دلائل قدرته ذكر وعيد من أعرض عنها حتى أنكر البعث ، فقال :

﴿ وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْ أَدْنَاهُ يَنْفَخُ بِنَفْسِهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾ ﴾

(١) هذه الإشارة ينبغي أن تتضمن توجيهاً : لدراسة الكون دراسة علمية ؛ والاستفادة في ذلك في إعمار الأرض ، وإنقاذ المسلمين من الخلف العلمي والحضاري ، ومن التبعية لحضارة الغرب المادية ، فانظر إلى قوله تعالى : (يفكرون) ، (يعقلون) ومتطعماً ، أعني : الأرض ، والرواسي ، والأنهار ، والنبات ، والري .. وغير ذلك ، كيف غفلنا نحن المسلمين عن التفكير ، والتعمق في هذه الموضوعات ؟ وما للعلم الطبيعي إلا مبنى على هذا الأصل ، فله الأمر من قبل ومن بعد .

قلت : «فمعجب» : خبر، و«قولهم» : مبتدأ، و«أنذا كنا...» إلخ - محكى به . واختلف القراء هنا، وفي مواضع من القرآن، فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول دون الثاني، ومنهم بالعكس، ومنهم من قرأ بالاستفهام فيهما . فمن قرأ بالاستفهام في الأول دون الثاني فإنما المقصد هو الثاني ؛ لأنهم إنما أنكروا كون الإنسان يصير تراباً ثم يبعث، وأما كونهم يصيرون تراباً فلا إنكار عندهم فيه . ومن قرأ بالاستفهام في الثاني فعلى الأصل، ومن قرأ بالاستفهام فيهما فزيادة تأكيد . والعامل في «إنذا» محذوف، دل عليه : «لنفي خلق جديد» أي : أنجد إذا.... إلخ .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وَإِنْ تَعْجَبْ ﴾ بإمحمد من إنكارهم البعث ﴿ فَعَجِبْ قَوْلَهُمْ ﴾ أي : فقولهم حقيق بأن يتعجب منه، فإن من قدر على إنشاء ما قص عليك من عجائب السماوات والأرض، وأنواع الثمار على اختلاف أصنافها وألوانها، كانت الإعادة أيسر شيء عليه، فالآيات المعدودة كما هي دالة على وجود المبدأ، فهي دالة على إمكان الإعادة، لأنها دالة على كمال قدرته تعالى . ثم قسر قولهم في الإنكار : قالوا : ﴿ أَنَذَا كُنَّا تَرَاباً أَنَا لَنُفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ أي : أنجد إذا ممثلاً، وكنا تراباً، ﴿ وَأُولَئِكَ ﴾ القائلون ذلك، أو المنكرون البعث، ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ﴾ ؛ لأنهم كفروا بصفة القدرة، ﴿ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾ أي : مقيدون بالصلال، قد أحاط بهم الشقاء، لا يرجى خلاصهم، أو : يغفلون يوم القيامة . ﴿ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ لا يفتكرون عنها، وتوسط ضمير الفصل، لتخصيص الخلود بالكفار، ففيه رد على المعتزلة . والله تعالى أعلم .

الإشارة : إنكار بعث الأرواح من غفلاتها وجهلها، وإنكار بعث الأشباح بعد موتها، يتعجب من الأول كما يتعجب من الثاني ؛ فالقدرة سالحة، فمن قدر على بعث الأشباح بعد موتها الجسمي قدر على بعث الأرواح بعد موتها المعنوي . «من استغرب أن ينقذه الله من شهوته، وأن يخرج من وجود غفله، فقد استعجز قدرة الإلهية؛ «وكان الله على كل شيء مقتدرًا» . وقد أحيا الله أرواحاً كثيرة كانت ميتة بالجهل والمعاصي، فصارت عارقة بالله، من خوارص أولياء الله من كانوا لصوصاً فصاروا خصوصاً، ومنهم من كانوا كفاراً، فصاروا أبراراً . وبالله التوفيق .

ثم استمر بهم الإنكار حتى استعجلوا ممن أوعدهم بذلك للعذاب، فقال تعالى :

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

قلت : «المثلات» : جمع مثلة، كسمره، وهي العقوبة العظيمة، التي تجعل الإنسان مثلاً لمن بعده . وفيها لغات وقراءات شاذة . و«على ظلمهم» : حال، والعامل فيه : المغفرة .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ أي : بالنقمة قبل العاقبة، طلبوا نزول العذاب الذي أوعدهم به ؛ استهزاء، ﴿ وَقَدْ خَلَتْ ﴾ : مضت . ﴿ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتِ ﴾ : عقوبات أمثالهم من

المكذبين، أو المصيبات الدوامي، حتى صاروا مثلاً لمن بعدهم. فمالهم لم يعتبروا، ولم يخافوا حلول مثلها عليهم؟ ﴿وَإِنْ رِبْكَ لَدُوٌّ مَغْفِرَةٌ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ أي: مع ظلمهم أنفسهم بالكفر والمعاصي، فسترهم وأمهلهم في الدنيا. فالمغفرة هنا لغوية، وقيل: يغفر لهم بالتوبة. وقيل: بلا قيد التوبة، بل بمجرد الحلم. قال البيضاوي: وفيه جواز العفو قبل التوبة، فإن الثائب ليس على ظلمه، ومن منع ذلك خص الظلم بالصغائر المكفرة بأجتناب الكبائر. هـ. ﴿وَإِنْ رِبْكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن يريد تعذيبه، أو للكفار. وعن النبي ﷺ أنه قال: «لَوْلَا عَفْوُ اللَّهِ وَتَجَاوُزُهُ مَا هَذَا أَحَدُ الْعِيشِ، وَلَوْلَا وَعِيدُهُ وَعِقَابُهُ لَانْتَكَلَ كُلُّ أَحَدٍ» (١). قاله البيضاوي.

الإشارة: ترى بعض المستهزئين بالأولياء يؤذيهم بلسانه، أو بغيره، ويقول: إن كان بيده ما يفعل يفعله بي، والله تعالى يقول: «مَنْ آذَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنْتُهُ بِالْحَرْبِ». ولكن الحق تعالى يمهّل ولا يمهّل؛ «وَإِنْ رِبْكَ لَدُوٌّ مَغْفِرَةٌ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنْ رِبْكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ».

ثم طلبوا المعجزة، كما قال تعالى:

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝٧
 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَضِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝٨
 عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ الْكُبْرَى الْمَتَعَالَى ۝٩ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَمَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِأُتَيْلٍ وَسَارِبٍ ۝١٠ لَمْ مَعْجَيْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۝١١﴾

قلت: «وسارب»: عطف على جملة «من هو» أي: ومن هو سارب، ليكمل التقسيم أربعة: من أسر، ومن جهر به، ومن استخفي، ومن سرب؛ أي: يزر. انظر ابن جزى. «المتعال»: منقوص، يجوز في الوقف عليه حذف الياء وإثباتها، وكذلك: هادٍ، وواقٍ، وشبهه، غير أن الراجح في المعرف بالإنثيات، وفي المتن: الحذف. قال ابن مالك:

وَحَذَفُ يَ الْمُنْقُوصِ ذِي التَّنْوِينِ مَا لَمْ يُنْصَبِ أَوَّلَى مِنْ ثُبُوتِ لَسَاعِلِمَا
 وَغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بِالْعَكْسِ، وَفِي تَحِيْرٍ مَرَّةٍ لَزُومِ رَدِّ الْيَاءِ اقْتِصَافِي

وأنبتنا ابن كثير في الجمع، ووافقه يعقوب في المعرف بال، وحذفها غيره مطلقاً.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٢١٤٥) عن سعيد بن المسيب، مرسلًا، وزاد في الفتح السماوي (٧٣٨/٢) عزوه للطبري.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ويقول الذين كفروا﴾ من أهل مكة: ﴿لولا﴾: هلا ﴿أنزل عليه آية﴾: أى: معجزة واضحة ﴿من ربه﴾ كما أوتى موسى وعيسى. ولم يعتدوا بالآيات المعجزة عليه؛ كانشقاق القمر وانقياد الشجر، وتسليم الحجر، وأعظمها: القرآن العظيم. وذلك عناد منهم. قال تعالى: ﴿إنما أنت مبشر﴾: مرسَل إليهم لتدبرهم كذبتهم من الرسل، وما عليك إلا الإتيان بما تصح به نبوتك من جنس المعجزات، لا مما يقترح عليك. ﴿ولكل قوم هاد﴾: رسول يهديهم إلى الحق والصواب، مخصوص بمعجزات من جنس ما هو العالِب عليهم؛ ففى زمن موسى عليه السلام كان الغالب عليهم السحرة، فأوتى بالعصا تنقلب حية؛ ليبطل سحرهم، وفى زمن عيسى عليه السلام كان الغالب عليهم الطب، فأوتى إبراء الأكمه والأبرص، ولحياء الموتى الذى يعجزون عن مثله، وفى زمن نبيى محمد صلى الله عليه وآله كان الغالب عليهم البلاغة والفصاحة، بها كانوا يتباهون ويتناضلون، فأوتى القرآن العظيم، أعجز ببلاغته البلغاء والعصحاء، أو: ولكل قوم هاد، يقدر على هدايتهم، وهو الله تعالى، أى: إنما عليك الإنذار، والله هو الهادى لمن يشاء، أو: ولكل قوم واعظ ومذكر من نبيى أو وليى. روى أنها لما أنزلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «أَنَا الْمُنذِرُ وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ الْهَادِي» (١).

ثم أردف ذلك ما يدل على كمال علمه وقدرته، وشمول قضائه وقدره؛ بنبيها على أنه تعالى قادر على إنزال ما اقتضاه، وإنما لم ينزل، لعلمه بأن اقتراحهم كان عسكاً لا استرشاداً. أو أن وقت الإنزال لم يحضر، فقال: ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى﴾ هل هو ذكر أو أنثى، أو دم أو ناقص، أو جس أو قبيح (٢). وهو من الخمس التى احتصن بها. ﴿وما تغيض الأرحام وما تزداد﴾: أى: ما تنقص فى الجنة يمرض الجنين أو إسقاطه، وما تزداد بنمو الجنين إلى أمه أو أكثر. قال البيضاوى: مدة الحمل عندنا أربع سنين، وخمس عند مالك، وستان عند أبى حنيفة. روى أن الضحاك ولد لستين، وهم بن حيان لأربع سنين. وأعلى عدده لا حد له. (٣). قلت: يعنى مع تحققه. وقيل: المراد نقصان دم الحيض وزيادته. هـ. ﴿وكل شيء عنده بمقدار﴾: بقدر محدود، ووقت مخصوص، لا يجاوزه ولا ينقص عنه، فالحق - تعالى - قد خص كل حادث بوقت مخصوص معين، وهى له أسباباً تسوقه إليه على ما تقتضيه حكمته.

- (١) أخرجه الطبرى فى تفسيره (١٠٨/١٣) عن ابن عباس. وانظر تفسير ابن كثير (٥٠٢/٢) والأوسى (٨/١٣).
(٢) هذا النوع الذى ذكره الشيخ المفسر من المعرفة، ليس هو النوع الذى احتصن الله نفسه بعلمه. وهو يعلمه أيضاً. فإن هذا العلم ممكن للإنسان، بل قد علمه فعلاً عن طريق الأسماء وغيرها. والأساس فى فهم الآية قوله تعالى فى الآية وما، وهى التى تدل على الماهية. فقوله تعالى: ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى﴾ أى: يعلم ماهيته وحقيقته، هل يكون شخصاً مؤمناً أو كافراً، سعيداً أو شقيماً فى الدنيا والآخرة، يعلم كنهه وهويته ومعتقده، وإتجاهاته وميوله، وفكره وعمله، ونحوه ومسيره، علماً كلياً وتفصيلاً، وهو ما يستحيل على العقل البشرى أن يعلمه، فإله هو المحتصن وحده بعلم ذلك كله، فضلاً على علمه: هل هو ذكر أو أنثى... الخ ما يعلمه الإنسان بأدوات العلم التجريبي.
(٣) ما قاله الإمام البيضاوى عن مدة الحمل يرجع فيه إلى أهل الطب المستحسنين، فاسألوا أهل الذكر، وقد قال أهل الاختصاص: إن الجنين إذا نزل فى الرحم أكثر من مخته، فإن الرحم قد يتفجر. الخ ما قلناه.

﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أَي: الغائب عن الحس، والظاهر فيه ﴿الكبير﴾: العظيم الشأن، الذي يصغر كل شيء دين عظمته وكبريائه، ﴿المتعال﴾: المستعلى عن سمة الحوادث، أو: المستعلى بقدرته على كل شيء. ﴿سِوَاكُمْ مِنْ أَسْرَ الْقَوْلِ﴾ فِي نَفْسِهِ ﴿وَمِنْ جَهْرِ بِهٍ﴾ لغيره، ﴿وَمِنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ﴾: طائِبٌ لِلْخَفَاءِ مُسْتَحْفَاً بِظُلْمَةِ اللَّيْلِ، ﴿وَمِنْ هُوَ سَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ أَي: بَارِزٌ فِيهِ. فَقَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِذَلِكَ، عَلِمَا وَسَمْعَا وَبَصَرَا. فَالآيَةُ مَقْرُورَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنْ كَمَالِ عِلْمِهِ وَشُمُولِهِ.

﴿لَهُ مَعْقِبَاتٌ﴾ أَي: لِمَنْ أَسْرَ أَوْ جَهَرَ، أَوْ اسْتَخْفَى أَوْ بَرَزَ، ﴿مَعْقِبَاتٌ﴾: مَلَائِكَةٌ تَتَعَقَّبُ فِي حِفْظِهِ، أَي: يَتَعَقَّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اثْنَانِ بِاللَّيْلِ وَاثْنَانِ بِالنَّهَارِ، أَوْ: لِأَنَّهُمْ يَتَعَقَّبُونَ أَقْوَالَهُ وَأَفْعَالَهُ فَيَكْتُبُونَهَا. أَوْ: جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَكُلُّهُمُ اللَّهُ يَحْفَظُ الْإِنْسَانَ، يَتَعَقَّبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِقَوْلِهِ: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ أَي: يَحْرُسُونَهُ مِنَ الْآفَاتِ الَّتِي تَنْزِلُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ. أَوْ: يَحْفَظُونَهُ مِنْ عَقُوبَةِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ. إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا أَسْهَوَهُ وَاسْتَعْفَوْا لَهُ. أَوْ: يَر_اقِبُونُ أَحْوَالَهُ مِنْ أَجْلِ أَمْرِ اللَّهِ، إِذْ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ، أَوْ يَكُونُ صِفَةً لِلْمَعْقِبَاتِ، أَي: لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِنْ أَجْلِ أَمْرِ اللَّهِ، حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِحِفْظِهِ. وَقِيلَ: التَّنْمِيزُ فِي ﴿لَهُ﴾: يَبْعَثُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، الْمَتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ: «إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ»، فَتَكُونُ نَزَلَتْ فِيمَنْ أَرَادَ غَدْرَ النَّبِيِّ ﷺ سِرًّا، عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْآيَةِ الْآتِيَةِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: قد تقدم مراراً حال من طلب الكرامة من الأولياء، وأنه جاهل بهم، ولا يعرفهم مادام يلتبس الكرامة منهم. وأى كرامة أعظم من الاستقامة، والمعرفة بالله، على نعت الشهود والعيان ١٩. وقوله تعالى: «وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» أَي: وَلِكُلِّ عَصَرٍ عَارِفٌ بِاللَّهِ، يَهْدِي النَّاسَ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ، وَهُمُ وَرَثَةُ الْهَادِي الْأَعْظَمِ وَالنَّبِيِّ الْأَفْخَمِ، نَبِيَّنَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أُولَهُمْ سَيِّدُنَا عَلَى - كَرَمِ اللَّهِ وَجْهَهُ؛ لِلْحَدِيثِ الْمَتَقَدِّمِ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ عِلْمَ التَّصَوُّفِ وَأَفْشَاهُ، ثُمَّ أَحْذَهُ عَنْهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَهَذِبَهُ، ثُمَّ حَبِيبُ الْعَجَمِيِّ، ثُمَّ دَاوُدُ الطَّائِسِيُّ، ثُمَّ مَعْرُوفُ الْكَرْخِيُّ، ثُمَّ سَرِيُّ السَّقَطِيُّ، ثُمَّ إِمَامُ الطَّرِيقَةِ: أَبُو الْقَاسِمِ الْجُنَيْدِ، ثُمَّ انْتَشَرَ فِي الْأَرْضِ، فَكُلُّ عَصَرٍ رِجَالٌ يَحْمِلُونَ لَوَاهِ الْحَقِيقَةِ، وَيَهْدُونَ النَّاسَ إِلَى بَابِ الشَّرِيعَةِ. وَهُمْ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَبْعَثُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يَجِدُّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أَمْرًا دِينِيًّا» (١) أَي: يَجِدُّ الطَّرِيقَةَ بَعْدَ دُرُوسِهَا، وَيَهْدِي الْحَقِيقَةَ بَعْدَ خُمُودِ أَنْوَارِهَا، وَيُظْهِرُ الشَّرِيعَةَ بَعْدَ خَفَاءِ أَعْلَامِهَا. وَقَدْ يَكُونُ وَاحِدًا وَمُتَعَدِّدًا. وَقَدْ يَبْعَثُ اللَّهُ فِي رَأْسِ هَذِهِ الْمِائَةِ لِلثَّلَاثَةِ عَشَرَ أَرْبَعَةً، أَحْيَا اللَّهُ بِهِمُ الْحَقِيقَةَ، وَأُظْهِرَ بِهِمُ أَنْوَارَ الشَّرِيعَةِ، يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ بِالنَّصِيحَةِ، وَيَهْدُونَ النَّاسَ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، وَشَهْرَتُهُمْ تَخْشَى عَنْ تَعْيِينِهِمْ، وَتَقْدَمُ لثَنَانٌ فِي الْعُقُودِ.

(١) أخرجه ابن داود في (السلام، باب ما يذكر في قرن المائة) من حديث أبي هريرة، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (ج ١٨٤٥).

وقوله تعالى: ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى﴾: ما تحمل كل نفس من العلوم، وما تحمل كل روح من الأسرار. وما تنغص الأرحام، أي: القلوب، فقد تنقص أنوارها بمباشرة الأغيار، وقد تزداد بالتفرغ أو صحبة للمعارفين الكبار. وكل شيء عنده بمقدار، فالفتح له وقت معلوم، وحد محدود، والمرتائب والمقامات مقسومة محدودة في الأزل، كل أحد يأخذ ما قسم له. وقوله تعالى: ﴿سواء منكم من أسر النقول...﴾ إنخ، فيه تحقيق المراقبة وتشديد المحاسبة على الخواطر والقلوب. والله تعالى أعلم.

وإذا كان العبد على هداية من ربه أو نعمة، فلا تنزل عنه إلا من جهته، كما قال تعالى:

﴿...إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقِيمُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ أَمْرًا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ ۚ﴾ ﴿١١﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾ وَيَسْخِرُ الرُّعْدَ بِحُمُودِهِ ۖ وَالْمَلَكُوتُ مِّنْ خِيفَتِهِ ۖ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ﴿١٣﴾

قلت: ﴿وإذا﴾: ظرف، والعامل فيه: مادل عليه الجواب، أي: لا يرد ما قضى إذا أراد إنفاده. و﴿خوفًا وطمعًا﴾: منصوبان على اللة بتقدير المضاف، أي: إرادة الخوف والطمع، ليتحد الفاعل، أو بتأويل: يجعلكم ترون البرق خوفًا وطمعًا. و﴿الثقال﴾: نعت للسحاب، وجمع، لأن السحاب جنس يعطى الجمع. وجملة: ﴿وهم يجادلون﴾: إما استئنافية، أو حال من الموصول. و﴿المحال﴾: للمكر والخديعة. من محل بفلان إذا كاده وعرضه للهلاك، ومنه تمحل: إذا تكلف استعمال الحيلة، فالميم أصلية، ووزنه: فَعَالٌ، وقيل: مشتق من الحيلة، فالميم زائدة، ووزنه: مِفْعَلٌ، وأصله: مَحِيلٌ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يَقُومُ﴾ من النعم والعافية إلى النعمة والبالية ﴿حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا﴾ هم ﴿بِأَنفُسِهِمْ﴾ من الطاعة وترك المعصية، إلى ارتكاب الذنوب. فلا يسلب النعم عن قوم إلا بارتكاب ذنب، ولو من البعض إذا سكت للكل. ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ﴾ أي: فلا راد له ولا معقب لحكمه، ﴿وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ﴾ أي: ليس لهم من يلى أمرهم، ويدفع عنهم السوء الذى قضاه الله عليهم، وأراد نزوله بهم، لأن وقوع خلاف مراد الله تعالى محال.

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ أي: خوفًا مما ينشأ عن البرق من الصواعق والأمور الهائلة، وطمعًا في نزول الغيث الذى يكون معه غالبًا، ﴿وَيُنشِئُ﴾ أي: يخلق ﴿السَّحَابَ﴾: الغيم المسحب، ﴿الثِّقَالَ﴾:

المثقل بالمطر الحاملة له، ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾ أى: متطبساً بحمده، يقول: سبحانه الله ويحمده. أو: يدل الرعد بنفسه على وحدانيته تعالى وكمال قدرته، متطبساً بالدلالة على كمال فضله، ونزول رحمته. وعن ابن عباس رضي الله عنه: سئل النبي ﷺ عن الرعد؛ فقال: «مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ؛ لَهُ مَخَارِيقٌ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ السَّحَابَ» (١).

﴿و﴾ تسبيح أيضاً ﴿الملائكة من خيفته﴾ أى: من خوفه وإجلاله، ﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ﴾؛ نازت من السماء وقت ضرب الرعد، ﴿فَيَصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ﴾ فيهلكه، ﴿وَهُمْ يَجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ أى: التكفار، حيث يكذبون رسوله فيما يصفه به من كمال العلم والقدرة، والتفرد بالأنوذية، ويعت الناس وحشرهم للمجازاة، ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ أى: شديد المكر بأعدائه، للذين أرادوا أن يمحروا بنبيه - عليه الصلاة والسلام -.

رَوَى أَنَّ عَامِرَ بْنَ الطَّلْحِ وَأُرَيْدَ بْنَ رِيعةَ وَفدا على رسول الله ﷺ قاصدين لقتله، فأخذ عامر بالمجادلة مع سيدنا رسول الله ﷺ ليشغله، ودار أُرَيْدَ من خلفه؛ ليضربه بالسيف، فتنبه له الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقال: «اللَّهُمَّ اكْفِيهِمَا بِمَا شِئْتَ»، فأرسل الله على أُرَيْدَ صاعقة فقتله، ورُمِيَ عامرٌ بغدة، فمات في بيت امرأة سُلَويّة، فكان يقول: غَدَةُ كَغَدَةِ البعير، وموت في بيت امرأة سُلَويّة؛ هزلت الآية من أولها (٢)، وهو قوله: غله معقبات... إلخ، على قول.

الإشارة: من جريان حكمته تعالى في خلقه أنه لا يسلب النعم عنهم إلا بسوء أدب منهم، كل على قدر مقامه، فالنعم الظاهرة يسلبها بترك الطاعة الظاهرة، أو بالمخالفة الظاهرة، والنعم الباطنة يسلبها بترك المراقبة الباطنة أو المشاهدة الباطنة. فكل مقام حقوق وأداب؛ فمن أخلَّ بحقوق مقام نقص له منه، إلا أن يتوب. وقد يعسى الأدب فتؤخر العقوبة عنه، فيظن أنه لم يسلب. ولو لم يكن إلا ترك المزيد. وقد يبعد، وهو لا يشعر، ولو لم يكن إلا وتركه وما يريد. كما في الحكم: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا فِي الْقُلُوبِ مِنْ أَوَارِ الشُّهُودِ وَالْعَيَانِ، حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ مِنْ حَسَنِ الْأَدَبِ بِسُوءِ الْأَدَبِ». وهذا ما لم يتحقق له مقام المحبوبة والتمكن مع الله في المعرفة. وإلا فالحارصية والحباية محفوفة بقلبه، فقد يبلغ الولي إلى مقام يقال له: أفعَل ما شئتَ فقد غفرت لك، كما وقع لأهل بدر، وراجع ما تقدم عند قوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (٣) وقد يُغَيِّرُ الله قلب عبده اختياراً له، فيسلبه حلاوة المعاملة أو المعرفة، فإن هو اضطرب وتضرع ردَّ له حاله، وإن لم يضطرب ولم يفزع إلى الله لم يرد له شيئاً. وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلَا مَرَدَّ لَهُ...﴾ الآية.

(١) أخرجه في سياق طويل، أحمد في المستد (٢/ ٢٧٤) والترمذي في (تفسير سورة الرعد)، وقال: حسن غريب.

(٢) أخرجه ابن جرير في التفسير (١٢/ ١٢٦) عن ابن عباس رضي الله عنه في سياق أطول من هذا. وهو ضعيف لوجود السدى والكلبي في السند.

(٣) الآية ٨٢ من سورة الأنعام.

هو الذي يُريكم برقّ لمعان أنوار المظاهدة، عند الاستشراق على الحصرة القسية، خوفاً من الرجوع؛ لعدم إطفاء ذلك النور، وطمعاً في الوصول إلى التمكين، فلا يزال تتراصف عليه البروق حتى يستمر ذلك كبرق متصل، وهي أنوار المواجهة. وينشئ أصحاب الواردات إقبالاً بالعلوم والأسرار، ويرسل الصواعق تصعق وجوه الحس عن أسرار المعاني، فيصيب بها من يشاء ممن سبقت له العناية. وأهل الإنكار والتكذيب بطريق للخصوص يجادلون في الله بتكذيب أوليائه وإنكار هذه الأنوار، وهو شديد المحال، فيمكر بهم ويتركهم في مقام البعد، وهم لا يشعرون.

ومن جملة التغيير الذي يسلب للنعم ويوجب النقم؛ للركون إلى غير الله بالدعاء وغيره، كما قال تعالى:

﴿لَمْ دَعُوهُ الْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسُ طَبَقٍ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۚ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ﴾

يقول الحق جنّ جلاله: ﴿له دعوة الحق﴾؛ لأنه الذي يحق أن يدعى فيجيب، دون غيره؛ فإنما له الدعاء الباطل؛ لأنه يدعى فلا يسمع ولا يجيب. أو: له دعوة الحق، وهي كلمة التوحيد؛ لا إله إلا الله، فمن دعا إليها فقد دعا إلى الحق. والأول أرجح؛ لمناسبة قوله: ﴿والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء﴾، أي: والأصنام الذين يدعونهم من دونه لا يستجيبون لهم شيء؛ مما طلبوا؛ أو: والمشركون الذين يدعون أصناماً من دون الله لا يستجيبون لهم شيء، فحذف المفعول؛ للدلالة عليه؛ فلا يستجيبون لهم ﴿إلا كباسط كفيه إلى الماء﴾؛ إلا استجابة كاستجابة من بسط كفيه إلى الماء يشير إليه، ﴿ليبلغ فاه﴾؛ أي: يطلب منه أن يصعد إليه ويبلغ فاه ﴿وما هو ببالغ﴾؛ أي: ليس الماء ببالغ فاه؛ لأنه جماد لا يشعر بدعائه، ولا يقدر على إجابته من حيث هو، شبه إجابة الأصنام لمن عيدهم بإجابة الماء لمن بسط إليه كفه، وأشار إليه بالإقبال إلى فيه، ولا يبلغ فاه أبداً؛ لأنه جماد لا يسمع ولا يعقل، وكذلك الأصنام لا تسمع ولا تجيب من بسط إليها يده ليطالب منها؛ لأنها خشب وأحجار. ﴿وما دعاء الكافرين﴾؛ للأصنام ﴿إلا في ضلال﴾ وخسران وضياح.

ثم ذكر الحقيق بالعبادة والطلب، فقال: ﴿ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً﴾؛ يحتمل أن يكون السجود حقيقة، فالملائكة والمؤمنون يسجدون طوعاً في الشدة والرخاء، والكفار يسجدون كرهاً في الشدة والضرورة. أو يكون مجازاً؛ وهو: انقيادهم لما أراد منهم، شاموا أو كرهوا. ﴿و﴾ تسجد أيضاً ﴿ظلالهم﴾؛ بانقيادها لله تعالى في طولها وقصرها، وميلها من جانب إلى جانب، ﴿بالغدو والآصال﴾؛ أي: طرفي النهار. وخصّ هذان اللوكان - وإن كان سجودهما دائماً -؛ لأن الظلال إنما تعظم وتكبر فيهما. وقال الواحدى: كل شخص مؤمن أو كافر ظلّه يسجد لله تعالى، ونحن لا نقف على كيفية ذلك. هـ.

وقال القشيري: ذلك مجود شهادة، لا مجود عبادة، فإن امتنع من إقامة الشهادة قوم قالة فقد شهد كل جزء منهم من حيث البرهان والدلالة، فكل مخلوق من عين وأثر، حجر ومنر أو غير ذلك؛ فمن حيث البرهان لله ساجد، ومن حيث البيان للملأحد شاهد. هـ.

وقال أبو حيان: عن الفراء: للظل في الأصل مصدر، ثم أطلق على الخيال الذي يظهر للجرم طوله بسبب انخماض الشمس، وقصره بسبب ارتفاعها، فهو منقاد لله تعالى في طوله وقصره وميله من جانب. ثم قال: والحاصل أنها جارية على مقتضى إرادته تعالى ومشيئته، من الامتداد والتقلص، والفيء والزوال. هـ.

وقيل: لا يعلم تسبيح الجماد والنبات والحيوان النبهيمي وسجودها؛ إلا من كاشفه الله تعالى بحقيقة ذلك من نبي أو ملك أو صدوق. وأما حمدا لله تعالى وتسبيحها بلسان الحال فيعلمه العلماء. قاله المحشي الفاسي.

الإشارة: كل من تعلق في نوابه بغير الله، أو ركن في حوائجه إلى غير مولاه، فهو كباسط كفيه إلى الماء لينبع ماء، وليس بواصل إليه، ولا يبالغ قصده ومناه، بل دعاؤه في تلف وخسرا، وجزاؤه الخيبة والحرمان. فالواجب على العبد أن يقصر حوائجه على مولاه، وينقاد إليه بكلية في حال الطوع والإكراه. إما أن ينقاد إليه بالإحسان، أو بسلاسل الامتثال. «عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل» (١).

ثم ذكر الحقيق بالدعوة، والعبادة، فقال:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ إِنَّهُ قُلْ أَفَتُخَذُّنَّ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَعَى وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا إِلَهًا شُرَكَاءَ خَفَوْا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقَ عَلَيْهِمْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد للمشركين: ﴿مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: خالقهما، ومدبر أمرهما، ﴿قُلْ﴾ لهم: هو ﴿الله﴾ لا خالق سواه، ولا مدبر غيره، لأجاب عنهم بذلك، إذ لا جواب لهم سواه؛ لأنهم يقررون به، ولكنهم يشركون به. فأبطل ذلك بقوله: ﴿قُلْ أَفَتُخَذُّنَّ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾؛ أصناما جامدة تدولونها بالمحبة والنصرة والندف، وهم جوامد ﴿لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَعَى وَلَا ضَرًّا﴾ أي: لا يقدر أن يجلبوا لأنفسهم نفعاً، ولا يدفعون عنهم ضرراً فكيف يقدر أن ينفعوا غيرهم ممن عبدتهم، أو يدفعون عنه ضرراً؟! وهو دليل على ضلالهم وقساد رأيهم، في اتخاذهم الأصنام أولياء، وجاء أن يشفعوا لهم.

(١) هذا لفظ حديث صحيح أخرجه البخاري في (كتاب الجهاد، باب الأسارى في السلاسل) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ قل هل يستوى الأعمى والبصير ﴾ أي: الكافر الجاهل، الذي عميت بصيرته بالجهل والشرك، والمؤمن الموحّد الذي انفتحت بصيرته بالإيمان والعلم. أو المعبود الغافل عن عبادة من عبده، والعالم بأسرار عباده. ﴿ أم هل تستوي الظلمات والنور ﴾؛ للكفر والإيمان، أو الجهل والعلم. ﴿ أم ﴾: بل ﴿ جعلوا لله شركاء ﴾ من صفتهم، ﴿ خلقوا كخلقه، فتشابه ﴾؛ التّيس ﴿ الخلق عليهم ﴾ فلم يدروا ما خلق الله مما خلق أصنامهم، وهذا كله داخل في الإنكار. والمعنى: هل خلق شركاؤهم خلقاً كخلق الله، فالتّيس الخلق عليهم، فلم يميزوا خلق الله من خلق أصنامهم، حتى ظنّوا أنّها تستحق أن تُعبد مع الله، أو يُطلب منها هوائج دون الله ١٢.

ثم أبطل ذلك بقوله: ﴿ قل الله خالق كل شيء ﴾، قال البيضاوي: والمعنى أنّهم ما اتخذوا له شركاء خالقين مثله حتى يتشابه الخلق عليهم، فيقولوا: هؤلاء خلقوا كما خلق الله، واستحقوا العبادة كما استحقها، ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرّون على ما يقدرّ عليه الخلق، فضلاً عما يقدرّ عليه الخالق. هـ. ﴿ قل الله خالق كل شيء ﴾، لا خالق غيره فيشاركه في العبادة. جعل الخلق موجب العبادة، ولازم استحقاقها، ثم نفاه عما سواه؛ ليحقق انفراد بالربوبية والتّهيّة كما أفاده قوله: ﴿ وهو الواحد ﴾ في الألوهية، ﴿ الفهار ﴾ بتصرف أحكام الربوبية. هـ.

الإشارة: إنّنا علم العبد أنّ ربه قائم بأمر خلقه، مدير لشأن ملكه من عرشه إلى فرشه، جعل حوائجه كلها وفقاً عليه، ولحاش بكنيته إليه، ورفع همته عن خلقه، إذ ليس بينهم من ولا نفع، ولا تجب ولا دفع، بل هم عاجزون عن إصلاح أنفسهم، فكيف يقدرّون أن ينفعوا غيرهم ١٣ وفي الحكيم العطائية: « لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك، فكيف يرفع إلى غيره ما كان هو له واضعاً، من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه: فكيف يستطيع أن يكون لها من غيره رافعاً. وقال بعض العارفين من المكاشفين - رضى الله عنهم -: قيل لى في نوم كالنقطة، أو نقطة كالنوم: لا تَبدِينَ فاقة فأضاعفها عليك؛ مكافأة لسوء أدبك، وخروجك عن حد عبوديتك. إنما ابتليتك بالفاقة لتقرّج بها إلى، وتضمرع بها لى، وتكول فيها على. سيكتك بالفاقة لتصير فهاً خالصاً، فلا تزيغن بعد الميك، وسمّك بالفاقة وحكمت لنفسى بالنعى، فإن وصلتها بى وصلتك بالنعى، وإن وصلتها بغيرى قطعت عنك مواد معونتى، وحصمت أسبابك من أسبابى، طرداً لك عن بابى، فمن وكلته إلى ملك، ومن وكلته إليه هلك. هـ.

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رحمته: آيست من نفع نفسى لنفسى، فكيف لا آيس من نفع غيرى لها، ورجوت الله لغيرى فكيف لا أرجوه لنفسى؟ هـ. فالْبصير من اعتمد فى أموره على مولا، والأعمى من ركن فى هوائجه إلى سواه. فأَنوار التّفويض والتّسليم لا تستوى مع ظلمات الشرك والتّنجيس ﴿ قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور ﴾. وبالله التوفيق.

ثم ضرب مثلاً لنور العلم مع ظلمات الجهل، فقال:

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيَةٍ أَوْ مَنَعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَفْعُ النَّاسُ فَيَمُتْكَ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مِثْلَ الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُسَلِّمُ إِلَيْهَا ۚ ﴾

قلت: «جفاء»: حال. و«الحسنى»: مبتدأ، و«الذين»: خبر مقدم. و«الذين لم يستجيبوا»: مبدأ، و«لو أن»: حبر، أو (للذين): متعلق بـضرب، و«الحسنى»: نعت لمصدر محذوف، و«الذين»: معطوف على «الذين» الأولى، أى: يضرب الأمثال للذين استجابوا الاستجابة الحسنى والذين لم يستجيبوا، ثم استأنف قوله: لو أن... إلخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ أى: السحاب، أو فاحية السماء، ﴿ مَاءً ﴾ ماء، مطراً، ﴿ فَسَالَتْ ﴾ به ﴿ أَوْدِيَةٌ ﴾: أنهار، جمع واد، وهو الموضع الذى يسيل الماء فيه بكثرة، فاتسع واستعمل للماء الجارى فيه. ﴿ بِقَدَرِهَا ﴾ أى: بقدر صغرها وكبرها، كل يسيل على قدره، أو بقدر ما قسم فى قسمة الله تعالى، وعلم أنه نافع غير صار، ﴿ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا ﴾ أى: رفعه على وجه الماء، وهو ما يحمله السيل من غذاء ونحوه، أو ما يطفو على الماء من غليانه، ﴿ رَابِيًا ﴾: عالياً على وجه الماء، ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ﴾ (١) من ذهب وقصبة، وحديد ورساس ونحاس، وغيره، ﴿ ابْتِغَاءَ ﴾ أى: لطلب ﴿ حُلِيَةٍ ﴾ كالذهب والفضة، ﴿ أَوْ مَنَعٍ ﴾ كالحديد والنحاس يصنع منه ما يتعمق به، من الأواني وآلات الحرب والحرث، والمقصود بذلك: بيان منافعها، فكل واحد منهما له ﴿ زَبَدٌ مِثْلُهُ ﴾ أى: مثل زيد الماء، وهو خبثه الذى تخرجه النار عند سبكه.

﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ﴾، فمثل الحق - وهو العلم بالله وبأحكامه - كمثل الأمطار العزيرة، ومثل القلوب التى سكن فيها، وجرى حكمه على أنسة أهلها، كالأودية والأنهار والخجان، كل يحمل منه على قدره، وسعة صدره. ومثل الباطل الذى دغى وذهب به، كالزبد وخبث الحديد والنحاس، أو الذهب والفضة. وسيأتى فى الإشارة تكميله إن شاء الله. وروى مثل هذا عن ابن عباس. وإنكار ابن عطية له جمود، وتذكر حديث البخارى:

(١) قرأ حمزة والكسائي وحفص (يرقدون) بالياء. على أن الصبر للس. وقرأ الباقر بناتاء على الحطاب. - لفظ الإنخاف (١٦٧/٢).

«مثل ما يعطى الله به من الهدى...» الحديث^(١)، فإنه يشهد لذلك التأويل. وتقدم له بنفسه فى قوله: ﴿أَرَأَيْتَ مَضْرُوقُونَ﴾ (٢) ما يشير إلى تفسير أهل الإشارة والرموز. وراجع ما تقدم لنا فى خطبة الكتاب يظهر لك الحق والصواب.

قال البيضاوى: **مَثَلُ الْحَقِّ** فى إفادته وثباته، بالهاء الذى يزل من السماء، فتسيل به الأودية على قدر الحاجة والمصلحة، فتتفع به أنواع المنافع، ويمكث فى الأرض، فيثبت بعصه فى منابه، ويسلك بعصه فى عروق الأرض إلى العيون والآبار، وبالفلزالذى يتتفع به فى صَوْغِ الحلى، واتخاذ الأمتعة المختلفة، ويدوم ذلك مدة متطاولة. والباطل، فى قلة نفسه وسرعة ذهابه، يزيدهما، ويبن ذلك بقوله: ﴿فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَنْهَبُ جُفَاءً﴾، أى: مَرْمِياً به، من جهاد: رمى به وأبعده، أى: يرمى به السيل والفلز للذائب. هـ. ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ الْبَاسَ﴾ كالماء، وخالص الذهب أو الحديد، ﴿فَيَمَكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ لينتفع به أهلها. ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ لإيضاح المشكلات المعنوية، بالمحسوسات المرقية.

﴿لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ بالإيمان والطاعة، ﴿الْحَسَنَى﴾ أى: الثمينة الحسنى، أو الجنة. ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ﴾ من الكفرة ﴿لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَ مَا لَهُمْ﴾ من هول ذلك المظلم. أو: يضرب الأمثال للذين استجابوا الاستجابة الحسنى، وللذين لم يستجيبوا له. ثم يبين مثال غير المستجيبين بقوله: ﴿لَوْ أَنَّ لَهُمْ...﴾ إلخ: ﴿أَوْ لَيْتَ لَهُمْ سَوْءُ الْحِسَابِ﴾: أفحبه واشده، وهو أن يفاض فيه، بأن يحاسب العبد على كل ذنب، ولا يغفر منه شيء، ﴿وَمَا وَاهِمٌ﴾: مرجعهم ﴿جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾: الفراش والمستقر، والمخصوص محذوف، أى: هذا.

الإشارة: قد اشتملت الآية على ثلاثة أمثلة: مثال للعلم النافع، ومثال للعمل الخالص، وللحال الصافى. فمثلاً **الحق** تعالى العلم النافع بالمطر النازل من السماء، فإنه تحيا به الأرض، وتجرى به الأودية والعيون والآبار، ويحيى فى الخلقان والقصور لنفع الناس، ويتطهر به الأرض من الخبث؛ لأنه ترمى به السيول فيذهب جفاء، كذلك العلم النافع تحيا به للنفس بعد الموت بالجهل والشك، وتحيا به الأرواح بعد موتها بالخطأ والحجاب، ويمتلئ به القلوب على قدر وسعها وسعتها، وعلى قدر ما قسم لهم من علم اليقين، أو عين اليقين، أو حق اليقين، وتكظهر به للنفس من البعد وصائر المعاصى.

(١) نقرأ الحديث كاملاً: «مثل ما يعطى الله به من الهدى وإنما كمثل الغيث الكثير، أصابت أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب، أمسكت الماء فتحق الله الدواب، فحرثوا وسفروا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تبتئ كلاً، فذلك مثل من فقه فى دين الله، ونفعه الله به، فطعم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به، أخرجه البخارى فى (العلم، باب فى من علم وعلم) ومسلم فى (الفضائل، باب بيان ما بعث الله به من الهدى والهدى) من حديث أبى موسى رضي الله عنه.

(٢) من الآية ٤٠ من سورة يوسف.

ومثل العمل للخالص الذي تصفى من الرياء والعجب وسائر الغل، بالحديد المصقى من خبثه؛ لتصنع منه السيوف والآلات، أو النحاس المصقى لتصنع منه الأواني، وغيرها مما ينفع به الناس.

ومثل الحال الصافي من الغل بالذهب المصقى، أو الفضة، إذا صفت وذهب خبثها؛ ليصنع بهما الحلى والحل؛ ليتزين بها أهلها، فأشار إلى المثال الأول - وهو العلم - بقوله: ﴿ أنزل من السماء ماء ﴾ إلخ. وأشار إلى الحال بقوله: ﴿ وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية ﴾، وأشار إلى العمل بقوله: ﴿ أو متاع زبد مثله ﴾. وقدم الحال، لشرفه، ومثله بالذهب والفضة؛ لزيادة الرغبة فيه؛ لأنه ثمرة العمل، ومرجعه إلى الوجدان والأنواق، وهو عزيز لا يجده إلا المقربون.

والحاصل: أن المراتب أربعة: العلم، والعمل، والحال، والمقام. وإنما لم يضرب الحق تعالى مثلاً للمقام؛ لأن النزول فيه لا يكون إلا بعد التصفية، فليس فيه علة، يحتاج إلى التصفية منها. فمقامات اليقين كلها يجرى فيها العلم، والعمل، والحال، والمقام. فالنوبة مثلاً: يتعلق العلم بمعرفة حقيقتها، وتفصيلتها، ثم يسعى في العمل بالمجاهدة والرياضة حتى يذهب زبده وخبثه، حتى يذوق حلاوة الاستقامة مع بقية الخوف من السقوط، وهذا هو الحال، ثم تطمئن النفس، وترسخ النوبة النصوح، وهذا هو المقام. وكذلك الصبر يتعلق به العلم أولاً ثم يسعى في مرارة استعماله حتى يذوق حلاوة الشدة والفاقة ثم يرسخ فيه، وهكذا يجرى في المقامات كلها.. وهي اثنا عشر مقاماً: النبوة، وال خوف، والرجاء، والورع، والزهد، والصبر، والشكر، والرضى، والتسليم، والمحبة، والمراقبة، والمشاهدة. وهي: يروح شمس المعرفة، وقمر التوحيد، وكذلك معرفة الشهود والعبان؛ يتعلق العلم أولاً بأسرار التوحيد، ثم يعمل في خرق عوائد نفسه حتى تموت، فيشرق عليها أنوار التوحيد، غير أنها تظهر وتخفى، ثم يصير الشهود مقاماً، رسواً وتكبيراً.

وقد أشار في الحكم إلى بعض هذا فقال: «حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال من التحقق بمقامات الإنزال». وكل واحد من الثلاثة يحتاج إلى تصفية حتى يذهب زبده وخبثه؛ فتصفية العلم بالإخلاص والتحقيق، فيذهب عنه قصد الرئاسة والجاه، أو التوصل إلى الدنيا، ويذهب به الشكوك والأوهام؛ فهذا زبده. وتصفية للعمل بالإخلاص في أوله، والإنفاق والصور في وسطه، والكتمان في آخره، فيذهب عنه الرياء والعجب به، والتوصل به إلى حظ نفساني. وتصفية الحال بصحة القصد وأفراد الوجهة، وإذا هاج عليه الوارد ملك نفسه وأمسكها، فيذهب به قصد الظهور، وطلب المراتب الدنيوية والكرامات الحسية، التي هي من حظ النفس وتشيت القلب، إن لم يفرده وجهته لله، واتحلل عزمه وخمود نوره، إن لم يمسك نفسه عند هواجس الحال. فهذا زيد الحال الذي يذهب عنه بمجاهدة النفس، ويمكث في أرض القلوب صفاً اليقين والمعرفة وخالص العمل في مقام العبودية. وبالله التوفيق.

ثم ذكر حال من عرف هذا العلم النازل، وحال من أنكره، فقال:

﴿ أَمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنْذَرُكَ أَتُوبُوا أَلَا لَيْسَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بعهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدِرُّونَ فِي السُّبُلِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ هُمُ عِقبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرُوا فَيَعْمُ عِقبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ ﴾

قلت: «أولئك..» الخ: جملة خير الموصولات، إن رفعت بالابتداء، وإن جعلت صفات لأولى الألياب: فاستئناف بذكر ما استوجبوا بذلك الصفات. و«جئات» بدل من «عقبى الدار» ومن «صلح»: عطف على الراوي بفصل المعقول، و«سلام عليكم»: محكي بحال مخوفة، أى: قائلين سلام عليكم، وحذف الحال - إذا كان قولاً - كثير مطرد.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ هو ﴿الحق﴾ فيستجيب له، وينقاد له ﴿كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ عَمَى القلب، لا يستجيب ولا يمتبصر؟ أنكر الحق - جل جلاله - على من اشتبه عليه للحق من الباطل، بعدما ضرب المثل، فإن الأمور المعنوية، إذا ضرب لها الأمثال المحسوسة، صارت في غاية الوضوح لا تحصى إلا على الخفافشة، الذين انطمس نور قلوبهم بالكفر أو المعاصي. ولذلك قال: ﴿إِنَّمَا يَنْذَرُكَ أَتُوبُوا﴾ الألياب ﴿؟﴾ ذرو العقول السافية والقلوب المنورة، التي تطهرت من كدر الموائد والشهوات، ولم تترك إلى المألوفات والمحسوسات.

ثم وصفهم بقوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بعهْدِ اللَّهِ﴾: ما عقدوه على نفوسهم من معرفة عظيمة الربوبية والقيام بوظائف العبودية، حين قالوا: ﴿بلى﴾ (١). ﴿وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ﴾: ما أوتقوه على نفوسهم، وتحملوه من المواثيق التي بينهم وبين الله، وبينهم وبين عباد الله. وهو تعميم بعد تخصيص، تأكيداً على الوفاء بالعهود. ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ من الرحم، وموالة المؤمنين، وحضور مجالس الصالحين، والعلماء السامعين، والافتداء بقولهم والاهتداء بهديهم. ﴿وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾: غضبه وعذابه، أو إبعاده وطرده، ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾: مناقضته، فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا.

(١) في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ) الآية ١٧٢ من سورة الأعراف.

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على مشاق الطاعة وترك المخالفة، أو على ما تكرهه النفوس، وبخالفه الهوى. فعلموا ذلك ﴿بِإِغْتَاءِ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾؛ طلباً لرضاه، أو لرؤية وجهه وشهود ذاته، لا فخراً ورياء، وطلباً لحظ نفساني. ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ المفروضة، بحيث حافظوا على شروطها وأركانها، وحضور السرف فيها، ﴿وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ من الأموال فرشاً ونفلاً، ﴿سِرّاً وَعَلَانِيَةً﴾؛ إن تحقق الإخلاص، وإلا تعين الإسرار. أو سراً لمن لا يعرف بالمال، وجهراً لمن يعرف به؛ لئلا يتهم، أو ليقتدى به. ﴿وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ﴾ أى: يدفعون الخصلة السيئة بالخصلة الحسنة، فيجازون الإساءة بالإحسان؛ امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ (١)، لو: يدفعون الشوك بقول: لا إله إلا الله، أو يقلعون الحسنات فيدعون بها السيئات، كقوله: ﴿إِنَّ الْخَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الْخَيْرَاتِ﴾ (٢). قيل: نزلت في الأتصار. وهى عامة.

ثم ذكر جزاءهم، فقال: ﴿أَوَلَيْكَ لِهَمُّ عِقْبَى الدَّارِ﴾ أى: عاقبة دار الدنيا وما يؤول إليه أهلها. وهى: الجنة التى فسرها بقوله: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ أى: إقامة، ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ مخلصين فيها. والتعنى: الإقامة، وقيل: هى بطنان الجنة، أى: مداخلها لا ريعنها، فيدخلونها ﴿وَمِنْ صَلَاحٍ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ أى: يلحق بهم من صلح من أهلهم، وإن لم يبلغ فى العمل مبلغهم، تنبأ لهم وتعظيماً لشأبهم، أو بشفاعتهم لهم. وهو دليل على أن الدرجة تعلق بالشفاعة، وأن الموصوفين بتلك الصفات يقرب بعضهم من بعض، لما بينهم من القرابة والوصلة فى دخول الجنة؛ زيادة فى أنسهم، لكن يقع التفاوت فى الدرجات والنعيم والقرب، على قدر اجتهدهم فى التحقق بتلك الصفات، والندوب عليها. والتقيد بالصلاح يدل على أن مجرد الانتساب لا ينفع من غير عمل.

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ من أبواب المنازل، أو من أبواب الفتوح والفتح، وقائمين: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾؛ بشاره بدوام السلامة، هذا ﴿بِمَا صَبَرْتُمْ﴾، أو سلامة لكم بسبب صبركم. ﴿فَبِعَمِّ عِقْبَى الدَّارِ﴾ التى سكنوها ورحلوا عنها دارهم هذه.

الإشارة: أقمن تصفّت مرآة قلبه من الأكدار والأغيار، حتى أبصرت أمطار العلوم والأسرار النازلة من سماء الملكوت على الذنب المختار، فتصلع منها حتى امتلأ منها قلبه وسره، ونبع بأنهار العلوم لسانه وفكره، كمن هو أصمى القلب والبصيرة، فلم يرفع بذلك رأساً؛ إنما يلتفت بتلك العلوم أولوا القلوب الصافية التى ذهب خبثها، فصنعت علومها وأعمالها وأحوالها من زيد المصائب والميوب، الذين دخلوا تحت تربية المشايخ، فأوفوا بعهودهم، وواصلوهم،

(١) من الآية ٩٦ من سورة المؤمنون.

(٢) من الآية ١١٤ من سورة هود.

وخافوا ربهم أن يبعدهم من حضرته، أو يناقشهم الحساب؛ فحاسبوا أنفسهم على الأنفاس والأوقات، وصبروا على دوام المجاهدات، حتى أفضوا إلى قضاء المشاهدات، وأقاموا صلاة القلوب. وهي العكوف في حضرة الغيوب. وأنفقوا مما رزقهم من سعة العلوم ومخازن الفهم، ويقابلون الإساءة بالإحسان؛ لأنهم أهل مقام الإحسان. أولئك لهم عقبى الدار؛ وهي العكوف في حضرة الكرم الغفار، تدخل على أبواب قلوبهم المواهب والأسرار، تقول بلسان الحال: سلام عليكم بما صيرتم في مجاهدتكم، فنعمة عقبى الدار.

ثم شفع بضدهم، فقال:

﴿وَالَّذِينَ يَقْتُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ اللَّعَنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالَّذِينَ يَقْتُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ...﴾ الذي أخذ عليهم في عالم الذر، حيث قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ (١)، ثم كفروا به بعد بعث الرسل المنبئين عليهم. أو ينقضون العهد فيما بينهم وبين عباد الله، إن أعطوا ذلك من أنفسهم، ﴿ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل﴾ من الأرحام، أو ممن يدل على الله من الأنبياء، والعلماء الأخياء؛ فإن الله أمر بوصلهم، ﴿ويفسدون في الأرض﴾ بالظلم والمعاصي، وتهيج العن، ﴿أولئك لهم اللعنة﴾: البعد والطرد من رحمة الله، ﴿ولهم سوء الدار﴾: سوء عاقبة الدار، وهو العذاب والهوان، حيث اغتروا في الدنيا بسعة الأرزاق، وظنوا أن ذلك من علامة إقبال الحق.

ولم يدروا أن الله ﴿يسبط الرزق لمن يشاء﴾، ولو كان من أهل الشقاء، ﴿ويقدر﴾؛ يضيقه على من يشاء، ولو كان من أهل السعادة والنعمة، ﴿وفرحوا بالحياة الدنيا﴾ واطمأنوا بها، وقعدوا بنعيمها الفاني، ﴿وما الحياة الدنيا﴾ في جنب الآخرة ﴿إلا متاع﴾؛ إلا متعة لا تدوم، كمعجالة للراكب وزيد الراعي. وفي الحديث عنه ﷺ: «مَالِي وَلِلدُّنْيَا، إِنَّمَا مَتْلَى وَمَتْلَى الدُّنْيَا كَرَائِبٍ سَافِرٍ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَاسْتَطَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا» (٢). والمعنى: أنهم أشرؤا بما نالوا من الدنيا، ولم يصرفوها فيما يستوجبون به نعيم الآخرة، واغترؤا بما هو في جنبه نذر قليل النفع، سريع الزوال. قاله البيضاوي.

(١) من الآية ١٧٢ من سورة الأعراف.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠١/١) والحاكم (٣٠٩/٤) وصححه ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: دخل عمر على رسول الله ﷺ وهو على حصير، قد نثر في جنبه، فقال: يا بنى الله لو اتفقت هراشا لأوتر من هذا؟ فقال: مالي وللدين... الحديث.

الإشارة: لا شيء أفسد على المرید من نقص عهود المشايخ، والرجوع عن صحتهم؛ فإنه لما دخل في حماهم انقص عنه الشيطان والدنيا والهوى، وأسفوا عليه، فإذا رجع إليهم، وأنصلا به، فعلوا به مالم يفعلوا بغيره؛ كمن هرب من عدوه ثم اتصل به، ونسحب عليه الآية من قوله: «والذين يفتنون عهد الله» إلى قوله: «أولئك لهم اللعنة»؛ أي: البعد عن الحصرة، (ولهم سوء الدار) وهو: غم الحجاب والبقاء من وراء الباب. فإذا رجعت إليه الدنيا يقال له: (الله يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر)؛ فلا تغتر ولا تفرح بالعرض العاني، فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قليل، ثم للتعسير التوبيخ.

ثم أجاب عن طلب المعجزة ليؤمن، فقال:

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُمْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ﴾ (٢٧)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ويقول الذين كفروا﴾ من أهل مكة: ﴿لولا أنزل عليه آية﴾ طاهرة ﴿من ربه﴾ كما أنزلت على من قبله فمؤس حينئذ؟ ﴿قل﴾ لهم: ﴿إن الله يضل من يشاء﴾ بعد ظهور الآيات والمعجزات. وليس الإيمان والهداية بيد العبد في الحقيقة. ﴿ويهدي إليه من أناب﴾ أي: من أقبل ورجع عن عناه من غير احتياح إلى معجزة. قال البيضاوي: وهو حواء، يجري مجرى التعجب من قولهم، كأنه قال: قل لهم ما أعظم عنادكم! ﴿إن الله يضل من يشاء﴾ ممن كن على صفتكم، فلا سبيل إلى اهتدائه، وإن نزلت كل آية، ويهدي إليه من أناب لما جنت به، بل بأدنى منه من الآيات. هـ.

الإشارة: تقدم مراراً أن من سبقت له من الله عناية الخصوصية، لم يتوقف على ظهور آية. ومن لم يسبق له شيء في الخصوصية لا ينفذ فيه ألف آية، فأنه تعالى يضل من يشاء عن دخول حصرته، ولو رأى من أولياء زعمه ما رأى، ويهدي إلى حصرته من أناب، ورجع بلا سبب. وبالله التوفيق.

ثم وصف أهل الإنابة، فقال:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَبْرَأَ (٢٩)

قلت: للموصول: بدل من أناب، أو خبر عن مضمّن، أي: هم، والموصول الثاني بدل ثان، أو مبتدأ، وجعله «طوبى»: خبر، وهي فعلية، من الطيب، كبشرى من البشارة، قلبت ياؤها واواً؛ لضم ما قبلها، ومعناها: أصبحت خيراً وطيباً. وقيل: شجرة في الجنة. وسوء الابتداء بها: ما فيها من معنى الدعاء.

يقول الحق جل جلاله، فى وصف من سبقت له الهداية واتصف بالإبانة: هم ﴿الذين آمنوا﴾ بالله ورسوله إيماناً تمكّن من قلوبهم، واطمأنّت إليه نفوسهم؛ فإذا حركتهم الحواطر والهواجس، أوفقن الزمان وأهواله ﴿تطمئن قلوبهم بذكر الله﴾، وترتاح بذكر الله؛ أُنسا به، واعتماداً عليه ورجاء منه، أو بذكر رحمته بعد الفلق من خشيته، أو بذكر آلائه ودلائله الدالة على وجوده ووحدانيته، أو بكلامه للقرآن، الذى هو أقوى المعجزات. قاله البيضاوى. وقال فى القوت: معنى تطمئن بذكر الله: تهش وتسنّس به. قال شيخ شيوخنا سيّد عبد الرحمن النعاسى بعد كلام: والحاصل أن المراد من الطمأنينة: السكون إلى المذكور، والأُس به، ووجود الروح والفرح والانشراح، والعنى به، هـ.

قال تعالى: ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ لا بغيره، فلا تسكن إلا إليه، ولا تعتمد إلا عليه؛ فإن سكنت إلى غيره ذهب نورها، وعظم قلقها. ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم﴾ أى: لهم عيش طيب وحياة طيبة. أو الجنة، أو شجرة فيها، ﴿وحسن مآب﴾ أى: مرجع يرجعون إليه بعد الموت.

الإشارة: الطمأنينة على قسمين: طمأنينة إيمان، وطمأنينة شهود وعيال. قوم اطمأنوا إلى غائب موجود، وقوم إلى آخر مشهود. قوم اطمأنوا بوجود الله من طريق الإيمان على نعت الدليل والرهان، وقوم اطمأنوا بشهود الله من طريق العيان على نعت الذوق والوجدان. وهذه ثمرة الإكثار من ذكر الله.

قال الشيخ الشاذلى رحمته: حقيقة الذكر: ما اطمأن بمعناه القلب، وتجلّى فى حقائق سحاب أنوار سمائه الرب. هـ. وقال الورتجى: إن كان الإيمان من حيث الاعتقاد، فطمأنينة القلب بالذكر، وإن كان من حيث المشاهدة فطمأنينة القلوب بالله وكشف وحوده. هـ. فطمأنينة الإيمان لأهل التفكير والاعتبار من عامة أهل اليمين. وطمأنينة العيان لأهل الشهود والاستبصار من خاصة المقربين. أهل الأولى يستدلون بالأشياء على الله، وأهل الثانية يستدلون بالله على الأشياء؛ فلا يرون إلا مظهر الأشياء. وشتان بين من يستدل به أو يستدل عليه؛ المستدل به عرف الحق لأهله، وأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه. وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه؟ ومتى بعد حتى تكون الآثار هى التى توصل إليه؟ ١؟ كما فى الحكم.

وقال فى المناجاة: إلهى كيف يستدل عليك بما هو فى وجوده معتقر إليك؟ ١؟ أليكون لمعيرك من الطهور مالم يس لك، حتى يكون هو المظهر لك؟ ١؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك؟ ١؟

وقال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: كيف يُعرف بالمعارف من به عُرِفَت المعارف؟! أم كيف يُعرف بشيء من سبق وجوده كل شيء؟ أي: وظهر بكل شيء. وفي ذلك يقول الشاعر:

عَجِبْتُ لِمَنْ يَجْعِي عَلَيْكَ شَهَادَةً وَأَنْتَ الَّذِي أَشْهَدْتَهُ كُلُّ شَاهِدٍ

وقال آخر:

لَقَدْ ظَهَرَتْ قَمًا نَحَقَى عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى أَكْمَه لَا يَبْصُرُ الْقَمَرَا
لَكِنْ بَطُنَتْ بِمَا أَظْهَرَتْ مُحْتَجِبَا وَكَيْفَ يَبْصُرُ مَنْ بَالَعِرَةً اسْتَرَا

وأهل طمأنينة الإيمان على قسمين؛ باعتبار القرب والبعد؛ فمنهم من يطمئن بوجود الحق على نعت القرب والأس، وهم أهل المراقبة من الزهاد والصالحين، والعلماء العابدين المتهدين، وهم متعاونون في القرب على قدر تفرغهم من الشواغل والعلائق، وعلى قدر التحلية والتخلية. ومنهم من يطمئن إليه على نعت البعد من قلبه، وهم أهل الشواغل والشواغب، والعلائق والعوائق. وعلامة القرب: وجود حلوة المعاملة، وكذلك المناجاة، والأس به في الحلوات، ووجود حلوة القرآن والتدبر في معانيه، حتى لا يشغ منه شيء كل أوانٍ، وعلامة البعد: فقد الحلوة المذكورة، وعدم الأتس به في الحلوة، وفقد حلوة القرآن، وثو كس من أعظم علماء اللسان.

وأهل طمأنينة الشهود على قسمين أيضاً؛ فمنهم من تشرق عليه الأنوار، وتحيط به الأسرار، فيغرق في الأنوار ويطمس عنه الآثار، فيسكر ويغيب عن الأثر في شهود المؤثر، ويسمى عندهم هذا المقام: مقام الغناء. ومنهم من يصحو من سكرته، ويفيق من صغفته، فيشهد المؤثر، لا يحجب جمعه عن فرقه، ولا فرقه عن جمعه، ولا يصره فناءه عن بقاءه، ولا بقاءه عن فناءه، يعطى كل ذي حق حقه، ويوفى كل ذي قسط قسطه، وهو مقام البقاء، ولا يصح وجوده إلا بعد وجود ما قبله، فلا بقاء إلا بعد الغناء، ولا صحو إلا بعد السكر. ومن تزلزل على هذا المقام - أعتى مقام البقاء - من غير تحقيق مقام السكر والغناء فهو لم يبرح عن مقام أهل للحجاب.

واعلم أن طمأنينة الإيمان تزيد وتنقص، وطمأنينة العيان، إن حصلت، تزيد ولا تنقص. فمواد أسباب زيادة طمأنينة الإيمان أشياء متعددة؛ فمنهم من تزيد طمأنينته بالنفكر والاعتصار، إما في عجائب المصنوعات وصنوبر المخلوقات، فيطمئن إلى سنان عظيم القدرة باهر الحكمة. وإما بالنظر في معجزات الرسول ﷺ، وباهر علمه، وعجائب حكمه وأسراره، وإخباره بالأمور العينية السابقة والآتية، مع كونه نبياً أمياً. فإذا تحقق بمعرفة الرسول فقد

تحقق بمعرفة الله، وأطمأن به؛ لأنه الوساطة العظمى، بين الله وبين عباده. ومنهم من تزيد طمأنينته بموالاته الطاعات وتكثير القربات، كالذكر وغيره. ومنهم من تزيد طمأنينته بزيارة الأولياء أحياء أو ميتين. ومادة الأحياء أكثر، وتور طمأنينتهم أبهر، لاسيما العارفين، وفي الأثر: تعلموا اليقين بمجالسة أهل اليقين.

وأما طمأنينة أهل الشهود: فزيادتها باعتبار زيادة الكشف وحلاوة الشهود، والترقي في العلوم والأسرار، والانساع في المقامات إلى مالا نهاية له، في هذه الدار العانية وفي الدار الباقية، ففي كل نفس يجدد لهم كشوفات وترقيات ومواهب وتُحف، على قدر توجههم وتحققهم. حقاً الله بمقامهم، وأنحفنا بما أنحفهم. آمين.

ولا بد في تحصيل طمأنينة الشهود من صحة شيخ عارف طبيب ماهر، يقدح عين البصيرة حتى تنفتح؛ فما حجب الناس عن شهود الحق إلا طمس البصيرة، فإذا اتصل بشيخ عارف كحل عين بصيرته أولاً بإثمد علم اليقين، فيدرك شعاع نور الحق قريباً منه، ثم يكحل عينه ثانياً بإثمد عين اليقين، فيدرك عدمه لوجود الحق، أي: يغيب عن حسه بشهود معناه القائم به. ثم يكحل عينه بإثمد حق اليقين؛ فيدرك وجود الحق - بلا واسطة قدرة وحكمة، معنى وحساً - لا يتحجب بأحدهما عن الآخر. وإلى هذا أشار في الحكم بقوله: «شعاع البصيرة يشهدك قرب الحق منك، وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده، وحق البصيرة يشهدك وجود الحق، لا عدمك ولا وجودك. كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما كان عليه».

وأهل طمأنينة الشهود هم خاصة ورقة الرسول - عليه الصلاة والسلام - الذي أشار إليه بقوله:

﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَبِثُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿٣٠﴾ ﴾

قلت: «كذلك»: مفعول مطلق بأرسلناك، أي: مثل ذلك الإرسال المتقدم أرسلناك. وقال ابن جزى: للكانت تتعلق بالمعنى الذي في قوله: ﴿ يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ﴾. هـ. أي: كما أن الإصلا والهداية بيده كذلك اختصاصك بالرسالة إلى أمة... إلخ، وجملة: «وهم يكفرون»: حال من صمير «عليهم» أي: لننلو عليهم في حال كفرهم لعلمهم يؤمنون. و«متاب»: مفعول، من التوبة.

يقول الحق جل جلاله: قد أرسلنا قبلك رسلاً فأبذروا وبشروا قومهم، ﴿ كذلك أرسلناك ﴾ أي: مثل ذلك الإرسال أرسلناك في أمة، أو كما هدينا من أناب إلينا اختصاصك برسالتنا، ﴿ في أمة قد خلت ﴾؛ مصت ﴿ من قبلها ﴾ أي: تقدمها ﴿ أم ﴾ أرسل إليهم رسلهم؛ فليس يدع لإرسالك إلى هذه الأمة الأمية، ﴿ لبثوا عليهم الذي أوحينا إليك ﴾: لنقرأ عليهم الكتاب، الذي أوحينا إليك، والحالة أنهم ﴿ يكفرون بالرحمن ﴾ أي: بالنبي

الرحمة الذى أحاطت بهم نعمته، ووسعت كل شيء رحمته، فلم يشكروا ما أنعم به عليهم، وحسبوا إرسالك إليهم، وإنزال القرآن عليهم، الذى هو مناط المصافح الدينية والدنيوية. قيل: نزلت فى أنى جهل، وقيل: فى قرين حين قالوا: لا نعرف الرحمن، والمعنى: أرسلناك إليهم رحمة لنتوَّعَّظَ عليهم ما هو مناط الرحمة، ﴿وهم يكفرون بالرحمن﴾ ..، والحال: أنهم يكفرون ببلغ الرحمة. ﴿قل هو ربي﴾ أى: الرحمن خالقى ومتولى أمري، ﴿لا إله إلا هو﴾ : المستحق للعبادة غيره، ﴿عليه توكلت﴾ فى أموري، ومن جعلتها نصري عليكم. ﴿وإليه متاب﴾ : مرجعى فى أموري كلها، لا أرجع إلى أحد غيره، ولا أتعلق بشيء سواه.

الإشارة: قد بعث الله فى كل عصر عارفاً بالله يحبى به الدين، ويعرف الطريق إلى رب العالمين؛ فالأرض لا تخلو ممن يقوم بالحجة، غير أنهم تارة يحفون؛ لفساد الزمان، وتارة يظهرون؛ رحمة للأمام. فإذا وقع الإنكار عليهم، أو استغرب وجودهم، يقال لهم: كذلك أرسلنا فى كل أمة نذيراً، وداعياً، فأرسلناكم أنتم وإطهاركم ليس بدع، لتعلموا الناس ما أوحى إليكم من طريق الإلهام؛ فإطهاركم رحمة، وهم تكفرون هذه النعمة. فاعتمدوا على الرحمن، وثقوا بالواحد المنان، وارجعوا إليه فى كل حال وشأن. فمن توكل عليه كفاه، ومن التجأ إليه حماه. ثم رجع إلى تنميم الحجاب عن قول الكفار: (لولا أنزل عليه آية من ربه)، فقال:

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتُ بَلْ لَئِنَّ اللَّهَ لَآلَمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
 أَلَمْ يَأْتِ الْزَيْنَةَ أَمْثَلُ أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ
 بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

قلت: جواب «لو»: محذوف، أى: لم يؤمنوا؛ لسابق الشقاء؛ أو: لكان هذا القرآن، وسيأتى بيانه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولو أن قرآنًا﴾ أنزل عليك، من صفته: ﴿سُيِّرَتْ به الجبال﴾ أى: زعزعت عن مقارها، ﴿أو قُطِعَتْ به الأرض﴾ : تصدعت وتنشقت من حشية الله عند قراءته، أو: تشفتت فجعلت أنهارا وعيونا، ﴿أو كَلِمَةٌ به الموتى﴾ : فتجيب من قسورها جهراً، لما آمنوا؛ لعبادهم وعناية الحمس عليهم. فهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَرَاكَ إِنَّهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَكَلِمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَلِيلًا مَا كَانُوا لِلْإِسْمَاءِ﴾ (١)،

أَو: ولو أن قرأنا بهذه الصفة: من تسيير الجبال، وتقطيع الأرض، وتكليم الموتى، لكان هذا القرآن؛ لأنه العاية في الإعجاز، والنهاية في التذكير والإنذار، والأول أرجح؛ لماسبة ما قبله وما بعده.

رَوَى أَن قَرِيْشًا قَالُوا: يَا مُحَمَّد، إِنَّ سِرَّكَ أَن تَنْتَعِكَ فَسَيَّرَ بِقَرْنِكَ الْجِبَالَ عَنْ مَكَّةَ، حَتَّى تَنْتَعِ لَنَا فَتُحْتَضَمُ بِمَائِنِ وَقَطَانِعٍ. أَوْ سَخَّرَ لَنَا بِهِ الرِّيحَ لِنَرْكَبَهَا، فَتَجْعَلَ بِهَا إِلَى الشَّامِ. أَوْ أَبْعَثَ لَنَا قُصًى بِنِ كِلَابٍ فَإِنَّهُ كَانَ شَيْخَ صَدُوقٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ آبَائِنَا، فَيَكْلُمُونَا فِيكَ، وَيَشْهَدُونَ لَكَ بِمَا تَقُولُ. فَنَزَلَتْ الْآيَةُ.

﴿بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ ؛ ليس لى منه شيء، فهو القادر على الإتيان بما اقترحتهموه من الآيات، إلا أن الإرادة لم تتعلق بذلك؛ لأنه علم أنه لا ينجح فيكم شيء من ذلك؛ لفرط عبادكم، فإذا رأيتهموها قلتم: ﴿إِنَّمَا سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ (١). وبين ذلك قوله: ﴿أَفَلَمْ يَأْسَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ من إيمانهم مع ما رأوا من أحوالهم، وفرط عبادهم، علما منهم ﴿أَن لَّوِ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾، أو: ﴿أَفَلَمْ يَأْسَ﴾ أى: يعلم ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أن الهداية بيد الله، ومشيتنه، فلو شاء لهدى الناس جميعا. وكون «يأْس» بمعنى: علم، لغة هوازن؛ فقد علما بما أعلمهم أن الله لا يهدى من يصل. وقد قرأ على وابن عباس وجماعة: «أفلم يتبين الذين آمنوا» وهو يقوى تفسير يئأس ويعلم.

قال البصاوى: وإما استعمال اليأس بمعنى العلم، لأنه مسبب عن العلم، فإن الميتوس منه لا يكون إلا معلوما. ولذلك علّفه بقوله: ﴿أَن لَّوِ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾؛ فإن معناه نفى هدى بعض الناس؛ لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم، وهو - على الأول - يتعلق بمحضرف تقديره: أفلم يئأس الذين آمنوا من إيمانهم؛ علما منهم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أو: بآمنوا، على حذف الجار، أى: بأل الله... إلخ. هـ.

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من قريش والعرب، ﴿تُصَيِّبُهُمْ بِمَا صَعَوْا﴾ من الكفر والمعاصي، ﴿قَارِعَةً﴾: داهية تفرعهم، تنقلهم، وتصيبهم فى أنفسهم وأولادهم وأموالهم. أو عزوات المسلمين إليهم، إما أن تنزل بهم ﴿أَوْ تَحُلْ قَرْيَةً مِّنْ دَارِهِمْ﴾ فيفزعون منها وتنتظير إليهم شررها. وقيل: نزلت فى كعار مكة، فإبهم لا يزالون مصابين بما صعدوا برسول الله ﷺ، كان لا يزال يبعث السرايا، فتعير حواليلهم وتحتطف أموالهم. وعلى هذا يجوز أن يكون صعب ﴿تَحُلْ﴾ خطابا للرسول ﷺ، أى: تحل بجيشك قريبا من دارهم، ﴿حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالموت أو بالبعث أو فتح مكة. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ﴾؛ لا متنازع الخلف فى وعده تعالى.

(١) كما جاء فى الآية ١٥ من سورة الحجر.

الإشارة: لو أن عارفًا بالله سُرَّ الجبال عن أماكنها، وفجر الأرض عيونًا، وكلمه الموتي لما آمن بخصوصيته إلا من سبقت له عناية الخصوصية. فلو شاء الله لهدى الناس إلى معرفته جميعا. لكن الحكمة اقتضت وجود الخلاف، قال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (١)، فمن لم يهتد إلى معرفتهم لا يزال تطرقه قوارع الشكوك والأوهام، وخواطر السوء، أو نحل قريباً من قلبه، إن لم يتمكن فيه، حتى يأتي وعد الله بحصور موته، فقد ينداركة اللطف والرعاية، وقد يسمع الخرق عليه فيموت على الشك، والعياذ بالله. بخلاف من صَحِبَ أهل الطمأنينة واليقين، لا يموت إلا على اليقين؛ لأن همة الشيوخ قد حُلِقَتْ عليه، والعناية قد حُصِتْ به. والله ولي المتقين.

قال الشيخ أبو الحسن رحمته: (والله لا يكون الشيخ شيخاً حتى تكون يده مع الفقير أينما ذهب)، والمراد باليد: الهمة والحفظ. ووقت الموت أولى بالحضور، وقد شاهدنا ذلك من إخواننا ممن حصره الموت منهم، أخبر أنه يرى شيخه حاضراً معه. فقله الحمة والمنة.

ثم سلى رسول الله ﷺ من إذاية قومه، فقال:

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ (٣٢)
يقول الحق جل جلاله، في تسلية رسوله ﷺ: ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ فأوذوا وأهينوا، ﴿فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾: أمهلهم في دعة ورغد عيش، مدة من الزمن، ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ﴾ بالهلاك والاستئصال، ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾؟ أي: عقابي إياهم، وهو تهويل لما نزل بهم، وتخويف لغيرهم من المستهزئين بالرسول ﷺ والمفترحين عليه الآيات.

الإشارة: الاستهزاء بأهل الخصوصية في يديهم سنة ماضية، وتسلون بمن سلف من خصوص الأنبياء والأولياء. وماهدد به الكفار يهدد به أهل الإنكار. وبالله التوفيق.

ثم ربخهم على الشرك وأوعدهم عليه، فقال:

﴿أَفَمَن هُوَ قَابِئُ عَنِّي كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظِهَرُ مِنَ الْقَوْلِ كُلِّ زَيْنٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ (٣٣)
﴿ثُمَّ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ آخِرٌ أَشَقُّ وَمَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ﴾ (٣٤)

قلت: «أفمن» مع صلته: متبداً، والحبر محذوف، أى: أفمن هو رقيب على كل شيء أحق أن يعبد أم غيره.
أو كمن ليس كذلك؟^١

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ﴾؛ أى: حفيظ رقيب على عمل كل نفس ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾ من خير أو شر، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، ولا يفوت عنده شيء من جزائهم، أحق أن يعبد أم غيره؟ أو كمن ليس كذلك ممن هو جماد لا يسمع، ولا يعقل!! ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ بعد هذا البيان التام، ﴿قُلْ لَهُمْ﴾ ﴿سَمُوعُهُمْ﴾ أى: انذكروا أسماءهم، فلا تجدون إلا أسماء إناث؛ كالسلاط والعزى ومناة، أو أسماء أحجار وخشب؛ فيأى وجه تستحق أن تعبد، وتشرك مع الله فى ألوهيته؟.

﴿أَمْ تُشْكُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ﴾؛ بل أتحدرونه بما لا يعلم وجوده فى الأرض، وهذا تهكم بهم، كأنهم علموا استحفاق الأصنام العبادة، ولم يعلمها الحق تعالى، وهو محال. والمعنى: أن الله لا يعلم لنفسه شركاء وإذا لم يعلمهم فليسرأ بشيء، فكيف تعتزون للكنب فى عبادتهم؟ ﴿أَمْ﴾ تسمعونهم شركاء، ﴿بظاهر من القول﴾، من غير حقيقة واعتبار معلى، كتسمية الخبث مسكاً، والدول عطره.

﴿بَلْ زَيْنٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ﴾ أى: انخداعهم وعروهم حتى يوهموها الباطل حقاً، أو مكرهم بالإسلام وكيدهم لأهله، ﴿وَصَدُوا^(١) عَنِ السَّبِيلِ﴾ أى: وصدوا الناس عن طريق الحق، حيث منعوهم من الإسلام. ومن قرأ بسم الصاد مبنياً للمفعول فمعناه: صدَّهم الشيطان عن طريق الحق وصلوا عنه. ﴿وَمَنْ يُصَلِّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّادٍ﴾ أى: من يخذله الله فليس له من يوقفه غيره. ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بالقتل والأسر، وسائر ما يصيبهم من المصائب، ﴿وَلِعَذَابٍ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾؛ لشدته ودوامه، ﴿وَمَالِهِمْ مِنَ اللّٰهِ﴾ أى: من صوابه ﴿مَنْ وَأَقَى﴾ يقيهم ويعصمهم منه.

الإشارة: كل من تحقق أن الله قائم عليه استحبها منه أن يسوء الأدب بين يديه، يقول الله تعالى فى بعض الأخبار: «إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم، فاحلّل فى إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أمون الباطرين إليكم؟». وكل من وقف مع الأسباب واعتمد عليها، أو طمع فى اللحق وركن إليهم، فقد جعل الله شركاء، فيقال له: سم هؤلاء تجدهم حلفاء عاجزين، لا قدرة لهم على شيء، ولا يفتعرك بشيء إلا ما قسم الله لك فى الأزل. بل زين لضعفاء اليقين مكرهم، حتى انخدعوا وافتتنوا برؤية الأسباب، أى: كفروا كعراً دون كفر؛ بأن شكراً فى (١) قرأ عاصم وحمره والكسالى، بصم الصاد، على البناء للمفعول، وقرأ الباقون بالفتح على البناء للمفاعل.. انظر الإتحاف (١٦٢/٢).

الرزق، والشك في الرزق شك في الرزاق، وصدوا عن طريق اليقين، والغنى يرب العالمين، لهم عذاب في الحياة الدنيا بالذل والحرص والحرمان.

قال بعض العارفين: لو قيل للطمع: من أبرك؟ لقال: الشك في المقدور، ولو قيل له: ما حريفك؟ لقال: الذل والهوان، ولو قيل له: ما غابتك؟ لقال: الحرمان. وفي الحكيم: «ما يسقت أعصان ذل إلا على بذر طمع». وقال الشاعر:

العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع

ولعذاب الآخرة أشق؛ حيث يسقط بصعف يقينه عن درجة المقربين على سبيل الدوام، ومآلهم من الله من واق يقبهم من غم الحباب، وعدم اللحوق بالأحباب الذين ترقوا إلى القرب من الحبيب. والله تعالى أعلم.

ثم وصف الجنة؛ تشويقاً وترغيباً في سلوك طريقها وهو الإيمان، فقال:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا ذِيكَ عُقْبَى الدَّيْرِ أَتَقْنَوْنَ أَوْ عَقْبَى الْكَافِرِينَ إِنَّهَا﴾

قلت: ﴿مثل الجنة﴾: مبتدأ. قال سيبويه: الحبر محذوف، أي: فيما يسلى عليكم صفة الجنة. وقال الفراء: النحر هو: «تجري...» إلح، وعلى قول سيبويه يكون «تجري»: حالاً من المائد المحذوف، أي: التي وعدّها المتقون حال كونها تجري... إلح. والمراد بالمثل هنا: الصفة، لا صرب المثل. و«ظُلُّها»: مبتدأ حذف خبره، وظلها كذلك. والأكل بصم الهمزة: المأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها، وأما الأكل بالفتح فمصدر.

يقول الحق جل جلاله: صفة الجنة التي وعدّها المتقون هي غرف وقصور «تجري من تحتها الأنهار» من ماء وحمى وعسل ولبن، «أكلها دائم»؛ ما يؤكل من ثمارها وأنواع أطعمتها لا ينقطع، «وظلُّها» دائم، لا ينسخ بالشمس كظلال الدنيا، «تلك» الجنة الموصوفة بهذه الأوصاف هي «عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا الشَّرَّكَ وَالْمَعَاصِي، هِيَ مَأْلَهُمْ وَعَقِبَةُ اسْتِقْرَارِهِمْ، وَ«عُقْبَى الْكَافِرِينَ السَّارِ» لا محيد عنها، هِيَ مَأْلَهُمْ وَالْبَإِثَافُ رَجُوعُهُمْ. وفي ترتيب العقبيين إلماع للمؤمنين، وإقنط للكافرين.

الإشارة: مثل جنة المعارف التي وعدّها المتقون لكل ما يشغل عن الله هي حصرة مقدسة، يتنعم فيها أسرار العارفين، تجري من تحت قلوبهم أنهار العلوم والحكم، لذتها وقوت الأرواح فيها دائم، وهي الفكرة في ميادين أنوار

التوحيد، وحوْلان الروح في فضاء أسرار التفريد. وظل روحها وريحانها دائم، وهو: سكن القلب إلى الله، وفرح الروح بشهود الله. وإليه أشار ابن الفارض بقوله، رحمه الله، في وصف خمرتها:

وإن حطرت يوماً على خاطري امرئ أقامت به الأفراح وأرتحل لهم

تلك عني الذين اتفوا السوى، وعقبى المنكرين لوجود أهل هذه الجنة نار القطيعة واليعد. أعادنا الله من ذلك.

ثم ذكر حال الفريقين: أهل العرش بالله، وأهل الإنكار على أعباء الله، فقال:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ وَمَنْ يَنْكَرْ بَعْضَهُمْ فَقَدْ كَفَرَ بِهِمْ وَأُولَئِكَ يَكُونُ لَكُمْ بِهِمْ عَلَاقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٦﴾
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ وَمَنْ يَنْكَرْ بَعْضَهُمْ فَقَدْ كَفَرَ بِهِمْ وَأُولَئِكَ يَكُونُ لَكُمْ بِهِمْ عَلَاقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٧﴾
 قلت: «حكماء»: حال من ضمير «أنزلناه».

يقول الحق جل جلاله، في حق من سبقت له السعادة: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾: كعبد الله بن سلام ومخيريق وأصحابهما، ومن أسلم من النصاري، وهم: ثمانون رجلاً: أربعون بنجران، وثمانية باليعن، واثنان وثلاثون من الحبشة. أو: كل من آمن من أهل الكتاب، فإنهم كانوا ﴿يقرحون﴾ بما يوافق كتبهم. ثم ذكر صدهم فقال: ﴿وَمَنْ يَنْكَرْ بَعْضَهُمْ فَقَدْ كَفَرَ بِهِمْ وَأُولَئِكَ يَكُونُ لَكُمْ بِهِمْ عَلَاقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾: ومن كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ بالعداوة والشحناء؛ ككعب بن الأشرف وأصحابه من اليهود، والعاقب والسيد وأشباعهما من النصاري، ﴿مَنْ يَنْكَرْ بَعْضَهُمْ فَقَدْ كَفَرَ بِهِمْ وَأُولَئِكَ يَكُونُ لَكُمْ بِهِمْ عَلَاقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾: وهو ما يحلف شرائعهم التي تُسبّح به، أو ما يوافق ما حرفوا منها.

﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ﴾، وهو جواب للمنكرين، أي: قل لهم: إنما أمرت فيما أنزل إلي أن أعبد الله وأوحده، وهو العدة في الأديان كلها، فلا سبيل لكم إلى إنكاره. وأما إنكاركم ما يحالف شرائعكم فليس بدع مخالفة الشرائع والكتب الإلهية في جزئيات الأحكام؛ لأنها تابعة للمصالح والموانع، وتتجدد بتجديدها. ﴿إِلَيْهِ أَدْعُو﴾ لا إلى غيره، ﴿وَالِإِلَهَ مَأْبٍ﴾ أي: وإليه مرجعي بالبعث لا إلى غيره. وهذا هو القدر المنقذ عليه من الشرائع، وهو الأمر بعبادة الله وحده، والدعاء إليه، واعتقاد المآب إليه، وهو الرجوع بالبعث يوم القيامة؛ فلا يحالف ما قبله من الشرائع، فلا معنى للإنكار حينئذ.

﴿وكذلك أنزلناه﴾ أى: ومثل هذا الإنزال المشتمل على أصول الدين المجمع عليها، ﴿أنزلناه حكماً عربياً﴾ أى: يحكم فى القضايا والوقائع، بما نقصيه الحكمة، مترجماً لسان العرب؛ ليسهل عليهم فهمه وحمله. ﴿ولئن اتبعت أهواءهم﴾ التى يدعوكم إليها؛ كتنفير دينهم، والصلاة إلى قبلتهم بعدما حُرِّلت عنها، ﴿بعد ما جاءك من العلم﴾ بنسخ ذلك، ﴿مالك من الله من ولى﴾ ينصرك، ﴿ولا واق﴾ يقبلك عتابه. وهو حسم لأطماعهم، ونهيح للمؤمنين على الثبات فى دينهم. وبالله التوفيق.

الإشارة: للفرح بما أنزل من عند الله هو مقدمات الفرح بالله، فإذا رفعت أكلة العفة عن القلب تلذذ بسماع الخطاب من وراء الباب، وذلك أمارة الغرب. وهذا مقدم أهل المراقبة من المحبين، فإذا جدَّ فى السير رفعت عنه الحجب والأستار، وواجهه الأنوار والأسرار، فيكشف بأسرار الذات وأنوار الصفات، فيتلذذ بشهود انكم، فيسمع حينئذ الكلام من انكم به بلا واسطة. وهذا مقام أهل الشهود من المحبين المقربين. (ومن الأحزاب)، وهم أهل الرئاسة والجاه، من ينكر وجود بعض هذه المقامات؛ تعصياً وحمية أو ينسبها لنفسه غلظاً وجهلاً، فيقول له من تحقق بهذا المقام: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إنه أدعوا إليه ماب. ويعيب عه بالاشتغال بالله، وبالادعاء إليه، فإن عمل واشتغل به، أو ركن إلى قوله، قيل له: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا واق.

ولما قالت اليهود - لعنهم الله - لو كان محمد رسولاً لما أولع بالنساء، ردَّ الله عليهم بقوله:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٢٨﴾ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٢٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد أرسلنا رُسُلًا من قبلك﴾ يا محمد، ﴿وجعلنا لهم أَرْوَاجًا﴾ كثيرة. كنادود ^{عليه السلام}؛ كان له مائة امرأة، وابنه كان له ألف، على ما قيل، وغيرها من الأنبياء والرسل. ﴿و﴾ جعلنا لهم منهن ﴿ذُرِّيَّةً﴾، وأنت يا محمد منهم؛ فليس يبدع أن يكون الرسول بشراً، يتزوج النساء، ويحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر، إلا أنه لا يشغله ذلك عن أداء الرسالة، ونصيحة الأمة، وإظهار شريعة الدين، والقيام بحقوق رب العالمين. ولما أجانهم بشبهتهم قالوا: أظهر لنا معجزة كما كانت لهم، كالعصا وقلق البحر، وإحياء الموتى؟ فأمر الله ﴿وما كن لرسول﴾، ما صح له ولم يكن فى وسعه ﴿أن يأتي بآية﴾ تقترح عليه، ويظهرها ﴿إلا بإذن الله﴾ وإرادته؛ فإنه القادر على ذلك. ﴿لكل أجل﴾ من أجل بى آدم وغيرهم، ﴿كتاب﴾ يكتب فيه وقت موته، وانقاعه من الدنيا.

﴿يَحْوَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ من ديوان الأحياء، فيكتب في الأموات، ﴿وُثِّتُ﴾ من لا يموت. قيل: إن هذا الكتاب يكتب ليلة القدر، أو ليلة الصف من شعبان، ويجمع بينهما بأن الكتابة تقع ليلة النصف، وإبرازه للملائكة ليلة القدر، ﴿وَعَدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ أى: الأصل المنسوخ منه كتب الآجال، وهو اللوح المحفوظ، أو العلم القديم. وهذا التفسير يناسب افتراء الآيات؛ لأنهم إذا أحيوا بظهور الآية ولم يؤمنوا، عجلوا بالهلاك، وذلك له كتاب محدود. قال للورثي: بين الحق - سبحانه - أن أوان إتيان الآية بأجل معلوم فى وقت معروف، بقوله: ﴿لكل أجل كتاب﴾ أى: لكل مقدور فى الأزل فى قضية مرادة وقت معلوم فى علم الله، لا يأتى إلا فى وقته هـ.

أو: ﴿لكل أجل﴾ أى: عصر وزمان، ﴿كتاب﴾ فيه شريعة محصورة على ما يقضيه استصلاحهم. ﴿يَحْوَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾: ينسخ ما ينصوب نسخه من الشرائع، ﴿وُثِّتُ﴾ ما تقتضى الحكمة عدم نسخه. ﴿وَعَدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ وهو: اللوح المحفوظ؛ فإنه جامع للكاتبات. وهذا يقرئ على قوله: ﴿ومن الأحزاب من ينكث بعضه﴾، وهو ما لا يوافق شريعهم. قال سيدى عبد الرحمن العاسى: ﴿يَحْوَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ ما ينصوب نسخه، ﴿وُثِّتُ﴾ ما تقتضيه حكمته، فلا ينكث مجالفته للشرائع فى بعض الأحكام مع موافقته للحكم، وهو الأصول الثابتة فى أصول الشرائع. ولذا قل: ﴿وَعَدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ أى: لا يبدل. هـ. وقريب منه للتبصاوى.

وقيل: إن المحو والإثبات عام فى جميع الأشياء. قال ابن جزى: وهذا تردده القاعدة المتقررة بأن الفصاء والعدر لا يتبدل، وعلم الله لا يتغير. هـ. قلت: أما الفصاء المبرم وهو: علم الله القديم الذى استأثر الله به، فلا شك أنه لا يتبدل ولا يتغير، وأما الفصاء الذى يبرز إلى علم الخلاق من الملائكة وغيرهم، فيقع فيه المحو والإثبات، وذلك أن الحق تعالى قد يطلعهم على بعض الأقضية، وهى عنده متوقعة على أسباب وشروط، يحفيها عنهم بغيريته، ليظهر اختصاصه بالعلم الحقيقى، فإذا أراد الملائكة أن ينفذوا ذلك الأمر مجاه الله تعالى، وأثبت ما عدده فى علم غيبه، وهو أم الكتاب، حتى قال بعضهم: إن اللوح الحفوظ له جهتان: جهة تلى عالم الغيب، وفيه الفصاء المبرم، وجهة تلى عالم الشهادة، وفيه الفصاء الذى يرد ويحصى؛ لأنه قد نكتب فيه أمور، وهى متوقعة على شروط وأسباب فى علم الغيب، لم تظهر فى هذه الجهة التى تلى عالم الشهادة، فبقيت فيها المحو والإثبات، وبهذا يندفع إشكالات كقولها فى الحديث: «لا يردُّ القَصَاءُ إلا الدُّعَاءُ، وصلة الرحم تزيد فى العمر»^(١).

(١) أخرجه فتحه للترمذى (فى كتاب القدر، باب، ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء)، من حديث سلمان - وأخرج البخارى فى (الأدب، باب، من يسط له فى الرزق) من حديث أبى هريرة قال: «من سره أن يسط له فى رزقه وأن ينسأ له فى أثره، فيصل رحمه».

وقول ابن مسعود، وعمر - رضي الله عنهما -: اللهم إن كنت كتبتنا في ديوان الشقاء فامحنا، واكتبنا في ديوان السعادة، فإنك تمحو ما نشاء وتثبت. هـ. أي: إن كنت أظهرت شقاوتنا فامحها، وأظهر سعادتنا؛ فإنك تمحو ما نشاء. .. إلخ. وفي ابن عطية ما يشير إلى هذا؛ قال: وأصوب ما يفسر به أم الكتاب، أنه كتاب الأمور المجزومة التي سبق القضاء فيها بما هو كائن، وسبق ألا تبدل، ويبقى المحو والتثبيت في الأمور التي سبق في القضاء أن تبدل وتمحو وتثبت. قال نحوه قتادة . هـ.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِسَالًا مِنْ قَبْلِكَ...﴾ الآية، قد أثبت تعالى لأهل خصوصية النبوة والرسالة الأزواج والخرية، وكان ذلك كملاً في حقهم. وكذلك أهل خصوصية الولاية، تكون لهم أزواج ونزوة، ولا يقدح في مرتبتهم، بل يزيد فيها، وذلك بشرط أن يقع ذلك بعد التمكن، أو يكون في صحبة شيخ عارف كامل عند أمره ونهيهِ، يكون فعل ذلك بإذنه، فإذا كان هذا الشرط فإن التزوج يزيد صاحبه تمكيناً من اليقين.

قال الورعجي في هذه الآية: أعلم تعالى، بهذه الآية، الجهل أنه إذا شربَ لياً أو صديقاً بولائه ومعرفته لم يصدر به مباشرة أحكام البشرية من الأهل والولد، ولم يكن بسط الدنيا له قدحاً في ولايته . هـ.

وقال الغزالي في الإحياء، في الترغيب في النكاح: قال تعالى في وصف الرسل ومنحهم: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِسَالًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً﴾، فذكر ذلك في معرض الامتنان وإطهار الفصل، ومدح أوليائه بسؤال ذلك في الدعاء، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ (١) الآية، ويقال: إن الله تعالى لم يذكر في كتابه من الأنبياء إلا المتأهلين. وقالوا: إن يحيى عليه السلام قد تزوج فلم يجمع. قيل: إنما فعل ذلك لنيل الفصل وإقامة السنة، وقيل: لعرض البصر. وأما عيسى عليه السلام فإنه سينكح إذا نزل الأرض، ويولد له.

وأما الأخبار فقولُه ﷺ: «النَّكَاحُ سُنِّيٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنْ بِسُنَّتِي». وقال أيضاً ﷺ: «نَكَاحُوا تَكَثَّرُوا، فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ، حَتَّى السَّقَطُ». وقال أيضاً: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النَّكَاحَ، فَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيَسْتَنْ بِسُنَّتِي». وقال ﷺ: «مَنْ تَرَكَ التَّزْوِجَ مَخَافَةَ الْعِيْلَةِ فَلَيْسَ مِنَّا». وقال ﷺ: «مَنْ نَكَحَ اللَّهَ وَنَكَحَ اللَّهَ اسْتَحَقَّ وَلَايَةَ اللَّهِ».

(١) من الآية ٧٤ من سورة الفرقان.

ثم قال (١): وقال ابن عباس لابنه: لا يتم نفسك الداسك حتى يتزوج. وكان ابن مسعود يقول: لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوج، لا ألقى الله عزياً. وكان معاذ رضي الله عنه مطعوناً وهو يقول: روجوني، لا ألقى الله عزياً. وكان ماتت له زوجتان بالطاعون. وكان عمر رضي الله عنه يكثر الكاح، ويقول: لا أتزوج إلا للولد. وكان علي رضي الله عنه أربع نسوة، وسبع عشرة سرية، وهو أزهده الصحابة، فدل أن تزوج النساء لا يدل على الرغبة في الدنيا.

قال سفيان: كثرة النساء ليس من الدنيا، واستدل بقضية علي رضي الله عنه قال: وكان أزهـد الصحابة، وروى أن بشر الحافي رثي في المنام، فقبل له: ما فعل الله بك؟ فقال: رفعت إلى مبارلي في الجنة فأشرفت على مقامات الأنبياء، ولم أبلغ منازل المتأهلين. وفي رواية: قال لي: ما كنت أحب أن تلقاني عزياً، قال الزاني: فقلت له: ما فعل أبو نصير للتماز؟ قال: رُفِعَ فوق سبعين درجة؛ بصـره على بيانه وعياله. وقد قيل: فصل المتأهل على العزب كفصل المجاهد على القاعد، وركعة من متأهل أفضل من سبعين ركعة من عزب. هـ. كلام الغرالي باحتصار.

وقوله تعالى: ﴿يَحْيِي اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُمِيتُ﴾ ، من جملة ما يقع فيه المحر والإنشآت الواردة الإلهية التي ترد على العلوب من تجليات العيوب؛ فإن القلب إذا نظهر من الأكدار، وصفا من الأعيان، كان كل ما يتجلى فيه من العيوب فهو حق، إلا أنه ينسخ بعضها بعضاً؛ فقد يحدر الولي بأمر، يكون، أو لا يكون، على حسب ما تجلى في قلبه، ثم يحمو الله ذلك، ويثبت في قلبه خلافه. أو يظهر في الوجود خلاف ما أخبر، وليس بكذب في حقه، ولكن الحق تعالى يظهر لحقه أموراً من مقدوراتته، متوفقاً وجودها على أسباب وشروط أخاها الحق تعالى عن حلقه، ليظهر عجزهم عن إحاطة علمه. فالتنسخ إنما يقع في فعله لا في أصل علمه.

قال الأستاذ القشيري: المشيئة لا تتعلق إلا بالحدوث، والمحو والإثبات لا يكون إلا من أوصاف الحدوث، فصفات ذات الحق - سبحانه - من كلامه وعلمه، لا يدخل تحت المحو والإثبات، إنما يكون المحو والإثبات من صفات فعله. هـ. وقال سهل رحمه الله: «يُحو الله ما يشاء ويثبت» الأسباب، «وعنده أم الكتاب»؛ القصص المبرم. هـ.

وقال شيخ شيوخوا، سيدي عبد الرحمن الفاسي: «وعنده أم الكتاب»: العلم الأول الثابت الذي لا يطرأ عليه تغيير ولا تبدل، ولا يقبل الدسخ والتحريف. ومطلعه: يأنفء عن الحقيقة الحَقِّيَّة، والبقاء بالأنوار الصمدانية، والأنفاس الزحمانية. قال في القوت: والمحنة من أشرف المقامات، ليس فوقها إلا مقام الحُلَّة، وهو مقام في المعرفة الخاصة، وهوي: تحلل أسرار العيب، فيطلع على مشاهدة المحبوب، بأن يعطى إحاطة بشيء من علمه بمشيئته، على مشيئته

(١) أي: الإمام الخليلي، رحمه الله تعالى.

التي لا تتقلب، وعلمه القديم الذي لا يتغير. وفي هذا المقام: الإشراف على بحار الغيوب، ومراعاة ما كان في القديم، وعواقب ما يدب. ومنه: مكاشفة العبد بحاله، وإشهاده من المحبة مقامه، والإشراف على مقامات العباد في المال، والاطلاع عليهم في ثقلهم في الأبد؛ حالا ومآلا. هـ.

قلت: هذا الاطلاع إنما هو إجمالي لا تفصيلي، وقد يقع فيه المحو والإثبات؛ لأنه من جملة المعلومات التي دخلت عالم الفكون، التي يقع فيها التبدل والتعير.

ثم قال صاحب الفتوى: وقد قال أحسن الفالين: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^(١)، والاستثناء واقع على إعطاء الإحاطة بشيء من شهادة علمه، بنور ثاقب من وصفه، وشعاع لانع من سبحانه، إذا شاء، وذلك إذا أخرجت النفس من الروح، فكان روحانياً، خروج الليل من النهار. هـ.

ثم نعم الجواب عن افتراضهم الآيات، فقال:

﴿وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفِّيكَ فَأِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾^(١٠)
 أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَنَّهُ يُخَكِّمُ لِمَعْقِبٍ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ^(١١) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعَ عِلْمُهُ الْكُفْرَ
 لِمَنْ عَقِبَى الدَّارِ^(١٢) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي
 وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَ عِلْمِ الْكِتَابِ^(١٣) ﴿

قلت: «وإما»: شرطية، اتصلت ما الرائدة بأن الشرطية؛ للتأكيد، والجواب: «فإنما... إلح»، أو: فلا تحتفل بإتمام... إلح، و«لا معقب»: في موضع الحال، أي: يحكم نافذاً حكمه، كقوله: جاء زيد لا سلاح معه، أي: حاسراً. و«من عنده»: عطف على «بالله».

يقول الحق جل جلاله نبيه ﷺ: تسكيناً له: ﴿وَإِنَّمَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ من العذاب الذي استعملوه، ﴿أَوْ تَوَفِّيكَ﴾ قيل أن ترى ذلك، فلا تحتفل بشأهم، ﴿فَوَمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ﴾ للرسالة لا غير، ﴿وعليها الحساب﴾: المجازاة. والمعنى: كيفما دار الصلاد دُرْ معه، أريدك بعض ما أوعدناهم في حياتك، أو توفيكاه قبله، فلا تهتم بإعراضهم، ولا تستعجل بعذابهم؛ فإننا فاعلون ذلك لا محالة، وهذا طلائعه، فقد فتحنا عليك كثيراً من بلادهم ونقصناها عليهم.

(١) من الآية: ٢٥٥ من سورة البقرة.

﴿أَوْ لَمْ يَبْرُوا أَمَا نَأْتِي الْأَرْضَ﴾ أي: أرض الكفرة، ﴿نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ بما نفضحه على المسلمين منها، فيحافوا أَلْ تُمْكِنُكَ مِنْ أَرْضِهِمْ، وتنزل بساحتهم، منصوراً عليهم، فإذا نزلت بساحتهم، ولم يحصعوا لك، فساء صباح المنذرين، وقيل: الأرض جنس، ونقصها صوت الداس، وهلاك الثمرات، وخراب البلاد، وشبه ذلك. وذلك مقدمات العذاب الذي حَكَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ، ﴿وَاللَّهُ بِحُكْمِمْ لَاعْقِبَ حُكْمِهِ﴾: لا راد له. والمعقب: الذي يعقب الشيء بالإبطال، ومنه قيل لصاحب الدين: معقب؛ لأنه يعقب غريمه للاقتضاء، والمعنى: أنه حكم للإسلام بالإقبال، وعلى الكفرة بالإدبار، وذلك كائن لا يمكن تغييره. ﴿وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ فيحاسبهم عما قليل في الآخرة، بعدما عندهم بالقتل والإجلاء في الدنيا.

﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ بأنبيائهم، وبس تبعهم، ﴿فَلِللَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً﴾، إذ لا يؤيه بمكر دون مكره، فإيه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره. سَمَى الْعُقُوبَةَ نَاسِمَ لِلذَّنْبِ؛ لِمُشَاكَلَةِ، «يعلم ما تكسب كل نفس» فيبعد جزاءها. ﴿وَسَيُعْلَمُ الْكَافِرُ﴾ (١) أي: جنس الكافر، بدليل قراءة «الكفار»، ﴿لِمَنْ﴾ هي ﴿عَقَبَى الدَّارَ﴾ أي: لمن تكون العاقبة في الدارين، دار العساء ودار النباء، هل لأهل الإسلام المعد لهم دار السلام؟ أو للكفار المعد لهم دار البوار؟ قال البيضاوي: وهذا كالتفسير لمكر الله بهم، واللام تدل على أن المراد بالعقبي العاقبة المحمودة، مع ما هي الإضافة إلى الدار كما عرفت. هـ.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من رؤساء اليهود: ﴿لَسْتُ مَرْسِلاً﴾ ولم يجد لك ذكراً في كتابنا، ولا ما يشهد لك عندنا. قال تعالى: ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿كُفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾؛ فإنه أظهر من الأدلة على رسالتي ما يغني عن شاهد يشهد عليها منكم، ولا من غيركم. ﴿و﴾ يشهد لي أيضاً: ﴿مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ الأول: العلم الحقيقي، كعبد الله بن سلام، ومن أسلم من اليهود والنصارى الذين علموا صفة ﷺ من التوراة والإنجيل، وعلماء المؤمنين الذين عندهم علم القرآن، وما احتوى عليه من النظم المعجز، والعلوم الغيبية الدالة على نبوته ﷺ. أو علم اللوح المحفوظ، وهو الله، أي: كفى بالله الذي لا يستحق العبادة غيره، ومن لا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا هو، شهيداً بيننا. ويؤيده قراءة من قرأ: «وَمِنْ عِنْدِهِ» بكسر الميم. وعلم الكتاب، على الأول: مرفوع بالطرف؛ وإياه معتمد على الموصول. ويجوز أن يكون مبتدأ، والطرف خبره. وهو متعين على الثاني. قاله البيضاوي.

الإشارة: قد قال تعالى في الحديث القدسي: «مَنْ آذَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنَ بِالْحَرْبِ». وجرى عادة الله تعالى أن يتقم لأوليائه، ويعار عليهم، ولو بعد حين، فإذا أُوذِيَ أَحَدُهُمْ، واستعمل ذلك يقول له الحق تعالى ما قال لنبيه ﷺ: ﴿هَلُمَّا تَرِينَاكَ بِعَصِ الدِّينِ نَعْدُكَ أَوْ نُوَفِّيكَ﴾ قل ذلك، فليس الأمر بيدك، وإنما عليك بلاع ما جاء به

(١) قرأ ابن عامر وعاصم وحمره والكسائي «الكفار» جمع تكسير. وقرأ الباقون: «(الكافر) على الإفراد... انظر الإتحاف (١٦٣/٢).

نبيك؛ من نصح العباد، وإرشادهم إلى معالم دينهم، وتصفية بواطنهم، وعلينا الحساب؛ فنجازي من أقبل ومن أذبر. ومن جملة الانتقام: حبس الأمطار، ونقص الثمار، وتخريب البلاد، وكثرة موت العباد، فتفقد الأرض من أطرافها. أفلم يعتبروا بذلك، ويقصروا عن مكرهم بأولياء الله؟

وقد مكر الذين من قبلهم بأولياء زمانهم، فلم يغنوا شيئاً، فمكر الله بهم، وحذلهم عن طاعته، وسيعلم أهل الإنكار لمن تكون عاقبة الدار. ويقول الذين كفروا بخصوصية ولى من أولياء الله؛ لست ولياً. فيقول لهم: كفى بالله شهيداً بيني وبينكم، ومن عنده علم الخصوصية، وهم: السادات الصوفية، فلا يعرف الولي إلا ولى مثله، ولا يعرف أهل الخصوصية إلا من له الخصوصية. وبالله الترفيق. وهو الهادي إلى سواء الطريق.

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

مكية . وهى إحدى وخمسون آية . ومناسبتها لما قبلها : قوله : ﴿ قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ (١) ، مع قوله : ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ ؛ فإنه تصريح بالشهادة له . أو : ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ ، على تفسيره بالقرآن ، مع قوله : ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ ﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ...

الألف : الآوة ، واللام : لطفه ، والراء : رحمته . فكأنه يقول : بآلائنا ولطفنا ورحمتنا أنزلنا إليك كتابنا ، وذلك رَقَبٌ عليه قوله :

﴿ ... كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ (١) اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝ (٢) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيدٍ ۝ (٣) ﴾

قلت : (كتاب) : خبر ، أى : هذا كتاب ، و (بإذن) : متعلق بخروج ، أو حال من فاعله ، أو مفعوله . و (إلى صراط) : بدل من (النور) . (الله الذى) : من رفعه فعلى الابتداء ، والموصول خبره ، أو خبر عن محذوف ، ومن خفضه قبل من (العزیز) ، و (الذين يستحبون) : صفة للكافرين أو نصب ، أو رفع على الذم .

يقول الحق جل جلاله : أيها الرسول المحبوب ، هذا ﴿ كتاب أنزلناه إليك لتُخْرِجَ النَّاسَ ﴾ بدعائك إياهم إلى العمل به ، ﴿ من الظلمات إلى النور ﴾ ؛ من ظلمات الجهل والجهل إلى نور الهداية والعلم ، ﴿ بإذن ربهم ﴾ ؛ بتوقيفه وهدايته وتسهيله ، ﴿ إلى صراط العزيز الحميد ﴾ أى : لتُخْرِجَهُمْ إلى نور العلم الذى هو سلوك طريق العزيز الحميد ، الذى توصل إلى رضوانه ومعرفته . وفي ذكر الوصفين إشارة إلى أنه لا يذل سالكه ، ولا يخيب سائله ، بل تحمد عاقبته .

ثم ذكر الموصوف بهما بقوله : ﴿ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أى : الموصوف بالعبادة والحمد هو الله الذى استقر له ما فى السموات وما فى الأرض ملكا وعبداً ، ثم ذكر وعيد من كفر بكتابه أو به ،

(١) من الآية ٤٣ سورة الرعد .

فقال: ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ﴾ بكتابه، ولم يخرجوا به من ظلمات كفرهم، ﴿من عذاب شديد﴾، والويل: كلمة عذاب يقال لمن استحق الهلاك، أى: هلاك لهم من أجل عذاب شديد يلحقهم. وقيل: واد فى جهنم.

ثم ذكر وجه استحقاقهم العذاب بقوله: ﴿الذين يستحيون الحياة الدنيا﴾؛ يختارونها ﴿على الآخرة﴾، فإن من أحب شيئاً اختاره وطلبه، ﴿ويصدون﴾ الناس ﴿عن سبيل الله﴾؛ بتعويقهم عن الإيمان، ﴿ويعونها عوجاً﴾ أى: ويبغون لها زيفاً، وتكويها عن الحق، ليتوصلوا للقدح فيها، فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير، ﴿أولئك فى ضلال بعيد﴾ أى: فى تلف بعيد عن الحق، بحيث صلوا عن الحق، وبعدوا عنه بمراحل. وأبعد فى الحقيقة: للضلال، ووصف به فعله؛ للمبالغة.

الإشارة: قد أخرج ﷺ أمه من ظلمات عديدة إلى أنوار متعددة، أولها: ظلمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان والإسلام، ثم من ظلمة الجهل والتقليد إلى نور العلم والتحقيق، ثم من ظلمة الذنوب والمعاصي إلى نور التوبة والاستقامة، ثم من ظلمة العلة والباطالة إلى نور اليقظة والمجاهدة، ثم من ظلمة الحظوظ والشهوات إلى نور الرهد والمغفرة، ثم من ظلمة رؤية الأسباب، والوقوف مع العوائد، إلى نور شهود المسبب، وخرق العوائد، ثم من ظلمة الوقوف مع الكرامات وحلارة الطاعات إلى نور شهود المعبد، ثم من ظلمة الوقوف مع حس الأكران الظاهرة إلى شهود أسرار المعاني الباطنة، فيغيب عن الأكران بشهود المكون. وهذا آخر ظلمة تبقى فى النفس، فتصير حينئذ روحاً، وسركاً من أسرار الله، ويصير صاحبها روحانياً ربانياً عارفاً بالله، ولا يبقى حينئذ إلا الترفى فى شهود الأسرار أبداً سرمداً. وهذا محل القطبانية والتهيق للتربية النبوية، ويصير ولياً محمدياً، يخرج الناس من هذه الظلمات إلى هذه الأنوار.

وأما من لم يبلغ هذا المقام، فإنما له الإحراج من أحد هذه الأشياء؛ فالغفلة والمجاهدون يخرجون من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، والعلماء يخرجون من ظلمة الجهل إلى نور العلم، والعباد والرهاد يخرجون من صحبهم من الذنوب إلى التوبة والاستقامة، وأما ما بقى من الظلمات فلا يخرج منها إلا الربانيون الروحانيون، أهل التربية النبوية، بإذن ربهم، ينهلهم على صراط العزيز الحميد، الموصول إلى العز الشديد، وويل لمن أنكر هؤلاء، واشتغل بمتابعة حظوظه وهواه، واستحب حياة دنياه على أخراه، أولئك فى ضلال عن حضرة الحق بعيد. وبالله التوفيق.

ولما كان الإخراج من هذه الظلمات لا يكون إلا بالمعالي والعال، بعث الله الرسل، وورثتهم من الأولياء الداعين إلى الله بلسان قومهم، كما قال تعالى:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٤ ﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وما أرسلا من رسول ﴾ قبلك ﴿ إلا بلسان قومه ﴾ ، وأنت بعثناك بلسان قومك . وإنما قال : بلسان قومه ، ولم يقل بلسان أمته ؛ لأن الأمة قد تكون أوسع من قومه ، كما في حق نبينا . عليه الصلاة والسلام . فقد بعث إلى العرب والعجم ، والجن والإنس ، فقومه الذين يفهمون عنه : يترجمون إلى من لا يفهم ، فنقوم للحجة عليهم . وكذلك إعجاز القرآن يدرکه أهل للبصاحة والبلاغة ، فإنما وقع المعجز عن معارضته منهم قامت الحجة على غيرهم ، كما قامت الحجة في معجزة موسى ﷺ بحجز السحرة ، وفي معجزة عيسى بحجز الأطباء .

ثم بين الحكمة ، في كون الداعي لا يكون إلا بلسان قومه ، بقوله : ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ ما أمروا به ، فيفهمونه عنه بسرعة ، ثم يقتلونه ويترجمونه غيرهم ، فنقوم الحجة عليهم . ولذلك أمر النبي ﷺ بإنذار عشيرته أولاً ، فإنما فهموا عنه بلغوا إلى غيرهم . قال البيضاوي : ولو نزل على من بعث إلى أمم مختلفة كتب على المستمع استقل ذلك بنوع من الإعجاز ، لكن أدى إلى اختلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد في تعلم الأنفاط ومعانيها ، والعلوم المتشعبة منها ، وما في إتعاب القرائح وكذا النفس من للقرب المقتضية لجزيل اللزوم .

فالرسل - عليهم الصلاة والسلام - إنما عليهم البيان بلسانهم ، والهداية بيد ربهم ، ولذلك قال تعالى : ﴿ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ ، إضلته ، فيخذله عن الإيمان ، ﴿ ويهدي من يشاء ﴾ ، بالتوفيق له ، ﴿ وهو العزيز الغالب على أمره ، فلا يُغَلِّبُ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ ، ﴿ الحكيم ﴾ في صمعه ، فلا يضل ولا يهدي إلا بحكمة أرادها . والله تعالى أعلم .

الإشارة : ما بعث الله ونبأ داعياً إلا بلسان قومه ، وقد يخرق له العادة ، فيطلعه على جميع اللغات ، كما قال المرسي رحمه الله : من بلغ هذا المقام لا يخفى عليه شيء . وذلك من باب الكرامة ؛ كما كان ﷺ يخاطب كل قوم بلغتهم ؛ معجزة له ﷺ ؛ فقد اتسع علمه - عليه الصلاة والسلام - فأحاط بحقائق الأشياء وأسمائها ومفهوماتها ، وأصول اللغة وفروعها ، فعلم ما علمه سيدنا آدم عليه السلام ، أو أكثر ، وإلى ذلك أشار القبط ابن مشيش في تصليفه المشهورة بقوله : « وتزلزلت علوم آدم فأعجز الخلاق » . وقال أبو بصير في همزته :

لَكَ ذَاتُ الْعُلُومِ مِنْ عَالَمِ الْعَمِيِّ بِ وَمِنْهَا لَأَدَمُ الْأَسْمَاءُ

ولما كان علاج موسى عليه السلام في إخراج أمته من الظلمات إلى النور ، قريباً من علاج نبينا . عليه الصلاة والسلام . ذكره بآثره ، كما فعل في سورة طه ، فقال :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝٥ ﴾
 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذُلِّكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝٦ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝٧ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ اللَّهَ لَعَنِي حِينَئِذٍ ۝٨ ﴾

قلت: (أن أخرج): إما تفسيرية لا محل لها، أي: وقتنا؛ أن أخرج؛ لأن في الإرسال معنى القول، أو على إسقاط الحافض، أي: بأن أخرج؛ فإن صيغ الأفعال سواء في الدلالة على المصدر، فيصح أن توصل بها، وأن الناصبة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ﴾؛ كاليد والعصا، ومانر معجزاته المتع، وقتنا له: ﴿ أن أخرج قومك ﴾؛ بني إسرائيل، وفرعون وملأه؛ ﴿ من الظلمات إلى النور ﴾؛ من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، أما فرعون وملأه فطاهر، وأما بنو إسرائيل فقد كان فرعون قتلهم، وأضلهم مع القبط، فكانوا أشياعاً متفرقين، لم يبق لهم دين. فإن قلت: إذا كان موسى عليه السلام مبعوثاً إلى القبط، فلم لم يرجع إليهم بعد خروجه عنهم إلى الشام؟ فالجواب: أنه لما بلغهم الرسالة قامت الحجة عليهم، فيجب عليهم أن يهاجروا إليه للدين.

ثم أمره بالتذكير فقال: ﴿ وذكّرهم بآيات الله ﴾: بوقائعه التي وقعت على الأمم النارجة قبلهم، وأيام العرب: حروبها. أو ذكّرهم بعم الله وآلانه، وبقضه وبلائه؛ فالأيام تطلق على المعينين. ﴿ إن في ذلك لآيات لكل صبار ﴾ في بلائه، ﴿ شكور ﴾ لنعمائه. وإنما خصه؛ لأنه إذا سمع ما نزل على من قبله من البلاء، وأفيض عليهم من النعماء، اعتبر وتنبه لما يجب عليه من الصبر والشكر. وقيل: المراد لكل مؤمن، وإنما عبر عنهم بذلك؛ تنبيهاً على أن الصبر والشكر عنوان الإيمان. قاله البيضاوي.

﴿ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم ﴾: حين أنجاكم ﴿ من آل فرعون ﴾؛ رهطه، ﴿ يسومونكم ﴾؛ يؤلونكم ﴿ سوء العذاب ﴾؛ أقبحه، يستعبدونكم ويكفونكم مشاق الأعمال، ﴿ ويذبحون ﴾

أبساءكم ويستحيون نساءكم ﴿٥﴾ قال البيضاوي: المراد بالعذاب هنا غير المراد به في سورتي البقرة والأعراف؛ لأنه هناك مفسر بالتذبيح والقتل، ومعطوف عليه هنا، فهو هنا إما جنس العذاب، أو استبعادهم واستعمالهم بالأعمال الشاقة. هـ. ﴿٦﴾ وفي ذلكم ﴿٧﴾ الامتحان ﴿٨﴾ بلاء ﴿٩﴾ أي: ابتلاء ﴿١٠﴾ من ربكم عظيم ﴿١١﴾؛ احتبركم به حتى أنفذكم منه، ليعظم شكركم، أو: في ذلك الإنجاء بلاء، أي: نعمة واحتيال عظيم، لينظر كيف تعملون في شكر هذه النعمة.

ولذلك قال لهم موسى عليه السلام: ﴿١٢﴾ وإذ نادى ربكم ﴿١٣﴾ أي: أذن، بمعنى أعلم، كنوعه وأوعده، غير أن نادى أبلغ من أذن؛ لما في فعله من التكلف والمبالغة، أي: أعلمكم، وقال: والله ﴿١٤﴾ لئن شكرتم ﴿١٥﴾ يا بني إسرائيل ما أنعمت به عليكم من الإحسان وغيره، بالإيمان والعمل الصالح، وبالإقرار باللسان، وبإفراد النعمة للنعمة بالجنات، ﴿١٦﴾ لأريدنكم ﴿١٧﴾ نعمة على نعمة. وهذا الخطاب، وإن كان لبني إسرائيل، يعم جميع الخلق، والزيادة إما من خير الدنيا، أو ثواب الآخرة. وشكر الخواص يكون على السراء والضراء؛ ففكر الزيادة في الضراء، إما في الثواب أو في التقريب. ثم ذكر صده فقال: ﴿١٨﴾ ولئن كفرتم ﴿١٩﴾ ما أنعمت به عليكم، وقابلتموه بالكفر والعصيان، ﴿٢٠﴾ إن عذابي لشديد ﴿٢١﴾؛ فأعذبكم به على كفركم، قال البيضاوي: ومن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد. هـ. فصرح بوصول الزيادة إليهم، ولم يقل: أعذبكم عذاباً شديداً، بل عظم عذابه في الجملة.

﴿٢٢﴾ وقال موسى ﴿٢٣﴾، في شأن من لم يشكر: ﴿٢٤﴾ إن تكفروا أستم من في الأرض جميعاً ﴿٢٥﴾ من الثقلين، ﴿٢٦﴾ فإن الله لمعني ﴿٢٧﴾ عن شكركم، ﴿٢٨﴾ حميد ﴿٢٩﴾: محمود على أسنة خلقه، من الملائكة وغيرهم، فكل ذرة من المخلوقات باطقة بحمده؛ حالاً أو موقلاً، فهو غنى أيضاً عن حمدكم، فما ضررتكم بالكفر إلا أنفسكم؛ حيث حرمتوها مزيد الإنعام، وعرضتموها لشديد الانتقام. وبالله التوفيق.

الإشارة: ذكر الحق تعالى في هذه الآية مقامين من مقامات اليقين: الصبر والشكر، ومدح من تخلق بهما واستعملهما في محلّهما، فتركب أيهما توجه إليهما، ويسير بهما إلى ربه. فالصبر عنوان الطفرة، وأجره لا يحد، والشكر ضامن للزيادة، قال بعض العارفين: (لم يضمن الحق تعالى الزيادة في مقام من المقامات إلا الشكر)، فدل أنه أفضل المقامات وأحسن اللطائف، من حيث إنه مقتض من الفرح بالله، وموجب لمحبة الله. ولا شك أن مقام الشكر أعلى من مقام الصبر؛ لأن الشاكر يرى المنن في هلي المحن، فينتلقى للمهالك بوجه صاحبه؛ لأنه لا يكون شاكراً حقيقة حتى يشكر في السراء والضراء، ولا يشكر في الضراء حتى يراها سراء، باعتبار ما يورّاه به في حال الضراء من الفوحات القلبية، والمواهب اللدنية، فتقلب الذممة نعمة. بخلاف مقام الصبر، صاحبه يتجرع مرارة للصبر؛ لأنه لم يترق إلى شهود المبلى في حال بلاءه، ولو ترقى إلى شهوده للذات لديه البلاء، كما قال صاحب العينية:

تَلَدُّ لِي الْأَلَامُ؛ إِذْ كُنْتُ مُسْتَقِيمِي وَإِنْ تَخْبِرُنِي فَهِيَ عِنْدِي مَسَائِعِي

لكن هذه الأحوال تختلف على العبد باعتبار القوة والضعف؛ ففارة تجده قوياً يلقى الهالك بوجه ضاحك، وفارة تصادفه الأعداء ضعيفاً؛ فلا يبقى معه إلا الصبر وتجرع مرارة البلاء، والعباذ بالله. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمته في كتاب القصد: رأيت كائناً مع التبيين والصديقين، فأردت الكون معهم، ثم قلت: اللهم أسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم، فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم، فقول لي: قل؛ وما قدرت من شيء فأبدينا كما أبديتهم.

ثم ذكرهم بمن سلف قبلهم، فقال:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى...﴾

قلت: (شك): فاعل بالمجرور، و(فاطر): نعت له.

يقول الحق جل جلاله، حاكياً عن نبيه موسى عليه السلام في تذكير قومه، أو من كلامه؛ تذكيراً لهذه الأمة: ﴿ألم يأتكم نبي من قبلكم﴾: ما جرى عليهم حين عصوا أنبياءهم؛ ﴿قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ كقوم شعيب، وأمم كثيرة ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾؛ لكثرة عددهم، واندراس آثارهم. ولذلك قال ابن مسعود: كذب السابون. ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾؛ بالمعجزات الواضحات، ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾؛ ليعصوا عليها؛ غيظاً مما جاءت به الرسل، كقوله: ﴿عَصَا عَلِيكُمْ الْأَمَلُ مِنَ الْعِظِ﴾ ^(١). أو: وضعوها عليها؛ تعجباً منهم؛ أو: استهزاء بهم، كمن غلب عليه الضحك. أو إسكاناً للأنبياء، وأمرأ لهم بإطباق الأفواه، أو: ردوها في أفواه الأنبياء، يمسحونهم من التكلم، أو: ردوا أياديهم، أي: نعم الأنبياء عليهم، وهي: مواعظهم والشرائع التي أتوهم بها من عند الله، ودوها في أفواه الأنبياء حيث كذبوها، ولم يعملوا بها، كما تقول لمن لم يمثل أمرك: ترك كلامي في فمي وذهب. ﴿وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ على زعمكم، ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا

(١) من الآية ١١٩ من سورة آل عمران.

تَدْعُونَا إِلَيْهِ ﴿٩﴾ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ، ﴿١٠﴾ مُرِيبٌ ﴿١١﴾: مُوقِعٌ فِي الرِّيبَةِ، أَوْ ذِي رِيْبَةٍ، وَهُوَ: قَلَقُ النَّفْسِ بِحَيْثُ لَا تَطْمَئِنُّ إِلَى شَيْءٍ.

فَأَجَابَتْهُمْ الرِّسَالُ عَنْ دَعْوَاهُمْ الشُّكَّ فِي الرَّبِّيَّةِ، ﴿٩﴾ قَالَتْ «رُسُلُهُمْ أَتَى اللَّهَ شَكٌّ»؛ أَتَى وجوده شكٌّ، أَوْ فِي ألوهيته، أَوْ فِي وحدانيته شكٌّ؟ قَالَ الْبَيْصَاوِيُّ: أَدْحَلَتْ هَمْزَةُ الْإِنْكَارِ عَلَى الظَّرْفِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَشْكُوكِ فِيهِ، لَا فِي الشُّكِّ، أَيْ: إِنَّمَا نَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ، وَهُوَ لَا يَحْتَمِلُ الشُّكَّ؛ لَكثْرَةِ الْأَدْلَةِ، وَظُهُورِ دَلَالَتِهَا عَلَيْهِ. هـ. وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿٩﴾ فَاطَمَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿١٠﴾ أَيْ: خَالَتَهُمَا وَمَبْدَعَهُمَا عَلَى هَذَا الشُّكْلِ الْغَرِيبِ، وَالْإِنْفَاقِ الْعَجِيبِ؛ إِذْ لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ إِلَهٍ عَظِيمِ الْقُدْرَةِ، بَاهِرِ الْحِكْمَةِ، وَاحِدٍ فِي مَلَكِهِ، ﴿١٠﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴿١١﴾، وَهُوَ ﴿١٢﴾ يَدْعُوكُمْ ﴿١٣﴾ إِلَى الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ، بِعَهْدِ إِيَّانَا، وَالتَّصَدِيقِ بِنَا، ﴿١٤﴾ لِيَعْرِفَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴿١٥﴾ إِنْ آمَنْتُمْ، أَيْ: يَغْفِرُ لَكُمْ بَعْضَ ذُنُوبِكُمْ، وَهُوَ مَا تَقْدَمُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَبْقَى مَا يَذْنِبُ بَعْدَهُ فِي الْمَشْبِئَةِ، أَوْ: مَا يَبْتَغِيكُمْ وَبَيْنَهُ دُونَ الْمُظْلَمِ.

وَالْجُمْهُورُ: أَنَّهُ يَغْفِرُ لِلْكَافِرِ مَا سَلَفَ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: «مِنْ: زَائِدَةٌ، عَلَى غَيْرِ مَذْهَبِ سَيُوبِيهِ. قَالَ الْبَيْصَاوِيُّ: وَجِئْتُ بِهِمْ، فِي خُطَابِ الْكُفْرَةِ، دُونَ الْمُؤْمِنِينَ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ؛ نَعْرِقَةً بَيْنَ الْخُطَابِيِّينَ، وَلِئَلَّيْكَ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْمَغْفِرَةَ، حَيْثُ جَاءَتْ فِي خُطَابِ الْكُفَرَاءِ، مَرْتَبَةً عَلَى الْإِيمَانِ، وَحَيْثُ جَاءَتْ فِي خُطَابِ الْمُؤْمِنِينَ مَشْفُوعَةً بِالطَّاعَةِ، وَالتَّجَنُّبِ عَنِ الْمَعَاصِي، وَبِحُذُوكِ ذَلِكَ، فَيَتَنَاضَلُ الْخُرُوجُ عَنِ الْمُظْلَمِ. هـ. ﴿١٠﴾ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴿١١﴾: إِلَى وَقْتِ سَمَاءِ اللَّهِ، وَجَعَلَهُ آخِرَ أَعْمَارِكُمْ. وَقَالَ الْأَرْمَخَشَرِيُّ نَبِيًّا لِلْمَعْدَنَةِ: يُؤَخِّرُكُمْ إِنْ آمَنْتُمْ إِلَى آجَانِكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزَلُوا عَاجِلِكُمْ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِمْ بِالْأَجَلَيْنِ. وَأَهْلُ السَّنَةِ يَأْبُونُ هَذَا؛ فَإِنَّ الْأَجَلَ عِنْدَهُمْ وَاحِدٌ مُحْتَرَمٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الْإِشَارَةُ: لِلتَّفَكُّرِ وَالاعْتِبَارِ أَفْضَلَ عِبَادَةِ الْأَبْرَارِ، وَفِي الْحَدِيثِ: «تَفَكَّرْ سَاعَةً أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً». فَيَتَفَكَّرُ الْعَبْدُ فِي مَا سَلَفَ قَبْلَهُ مِنَ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ وَالْأُمَمِ الْحَالِيَةِ، كَيْفَ رَحَلُوا عَنْ دِيَارِهِمُ الْمَشِيدَةِ، وَفَرَّشُوا الْمَمْدَةَ، وَاسْتَبَدَّلُوا بِضَيْقِ الْقُبُورِ، وَافْتَرَاشَ التَّرَابِ تَحْتَ الْجُنُوبِ، وَجَاءَهُمُ الْمَوْتُ وَهُمْ غَافِلُونَ، وَتَجَرَّعُوا كَأْسَهَا وَهُمْ كَارِهُونَ، فَلَا مَا كَانُوا أَمَلُوا أَدْرَكُوا، وَلَا إِلَى مَا فَاتَهُمْ رَجَعُوا قَدِمُوا عَلَى مَا قَدِمُوا، وَتَدَمَّوْا عَلَى مَا خَلَقُوا، وَلَمْ يَنْفَعِ السُّدْمَ وَقَدْ جَفَّ الْقَلَمُ. فَيُوجِبُ هَذَا التَّفَكُّرُ الْأَنْحِيَاشَ إِلَى اللَّهِ، وَالْمَسَارَعَةَ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْإِزْهَادَ فِي هَذِهِ الدَّارِ الْفَانِيَةِ، وَالتَّأَنُّبَ لِلْسَّفَرِ إِلَى الدَّارِ الْبَاقِيَةِ؛ فَيُفَوِّزُ قُوْرًا عَظِيمًا، وَفِي تَكْذِيبِ الْمَصَادِقِينَ تَسْلِيَةً لِلْعَارِفِينَ، وَلِلْمُتَرْجِّهِينَ مِنَ الْمُرِيدِينَ، إِذَا قُوْلُوا بِالْإِيْثَانِ وَالتَّكْذِيبِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ.

(١) مِنَ الْآيَةِ ٢٢ مِنْ سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ.

ثم ذكر ما أجاب به الكفار رسلهم، فقال:

﴿ ... قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَنْ مَا كَانَتِ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتُّنُوا بِإِسْلَامِنِ مُبِينٍ ۝١٠ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِإِسْلَافٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝١١ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصَبِرَ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝١٢ ﴾

يقول الحق جل جلاله: وقال الذين كفروا لرسولهم: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ لا فضل لكم علينا، فلم تفتخسون بالنبوة دوننا، ولو شاء الله أن يبعث رسلاً إلى البشر لأرسلهم من جنس أفضل، كالملائكة، أو: ما أنتم إلا بشر، والبشر لا يكون رسولاً. قال ابن جزى: يحتمل أن يكون استبعاداً لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوة، أو يكون إحالة النبوة إلى البشر، والأول أظهر؛ لطبيعتهم البرهان بقولهم: ﴿فَاتُّنُوا بِإِسْلَامِنِ مِثْلِكُمْ﴾، ولقول الرسل: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾. هـ. ثم قالوا للرسل: ﴿تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَنْ مَا كَانَتِ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ من الأصنام بهذه الدهوى، ﴿فَاتُّنُوا بِإِسْلَامِنِ مِثْلِكُمْ﴾: ببرهان بين يدل على فضلكم، واستحقاقكم لهذه المرتبة التي هي مرتبة النبوة. كأنهم لم يعتبروا ما جاءوا به من البينات والحجج، فافترضوا عليهم أية أخرى، تحتملوا ونجأوا.

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ﴾: ما نحن ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ بالسبوة والرسالة، فمن علينا بذلك، وإن كنا بشراً مثلكم، سلّموا لهم مشاركتهم في الجنس، وجعلوا للموجب لاختصاصهم بالنبوة فضل الله ومنه عليهم. وفيه دليل على أن النبوة مواهب عطائية لا كسبية. ثم أجابوهم عما افترضوا بقولهم: ﴿وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِإِسْلَافٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، فليس لنا الإتيان بآيات، ولا في قدرتنا أن نأتىكم بما افترضتموه، وإنما هو أمر متعلق بمشيئة الله، يخص من يشاء بها، على ما تقتضيه حكمته وسابق إرادته.

﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾، فلنترك كل نحن عليه، في الصبر على معاناتكم ومعاداتكم. صموا الأمر بذكر المؤمنين، للإشعار بأن الإيمان موجب للتوكل، وقصدوا به أنفسهم قصداً أولياً، ألا ترى قولهم: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: أي عذر لنا في ترك التوكل على الله؟ ﴿وقد هدانا سُبُلَنَا﴾ أي: طرقنا التي نعرفه بها، فتوحده، ونعلم أن الأمور كلها بيده، ﴿ولنصبرن على ما آذيتُمونا﴾: على أذاكم حتى يحكم الله بيننا، وهو جواب عن قسم محذوف، نكذبوا به توكلهم، وعدم مبالاتهم بما يجرى من الكفار عليهم. ﴿وعلى الله فليتوكل المتوكلون﴾ أي: فليثبت المتوكلون على ما استحدثوه من توكلهم، المسبب عن إيمانهم. قاله الليث بن سعد: قبحاً للزمخشري.

قال ابن جزى: إن قيل: لم كرر الأمر بالتوكل؟ فالجواب عندي: أن قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فليتوكل المؤمنون﴾ راجع إلى ما تقدم من طلب الكفارة: ﴿فَاتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: حجة ظاهرة، فتوكل الرسل في ورود ذلك إلى الله. وأما قوله: ﴿فليتوكل المتوكلون﴾ فهو راجع إلى قولهم: (ولنصبرن على ما آديتمونا) أي: نتوكل على الله في دفع أذاكم. هـ. وهو حسن، لكن التعبير بالمتوكلين يقتضى أن التوكل حاصل، والمطلوب الدوام عليه، وقد يقال: إنما عبر ثانياً بفظ المتوكلين؛ كراهية إعادة اللفظ بعينه، أي: من كان متوكلاً على الله فإنه الحقيق بذلك. وقال في القوت: أي: ليتوكل عليه في كل شيء من توكل عليه في شيء، وهذا أحسن وجوهه. قال في الحاشية: والوجه الآخر: وعليه فليتوكل، في توكله من توكل عليه في الأشياء؛ لأن التوكل في كل شيء واحد، فينبغي أن يكون التوكل في كل شيء واحداً. هـ.

الإشارة: سر الخصوصية مستور بأوصاف البشرية، ولا فرق بين خصوصية النبوة، والولاية، سترها الحق تعالى غيراً عليها أن يعرفها من لا يعرف قدرها؛ فلا يطلع عليها إلا من سقت له من الله العناية، وهبت عليه ريح الهداية. وفي الحكم: «سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية». وقال أيضاً: «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه». قال في لطائف المنن: فأولياء الله أهل كهف الإيواء، قليل من يعرفهم، ولقد سمعت شيخنا أبا العباس المرسى رحمته يقول: معرفة الولي أصعب من معرفة الله؛ فإن الله معروف بكماله وجماله، وحتى متى تعرف مخلوقاً مثلك، يأكل كما تأكل، ويشرب كما تشرب؟ قال فيه: وإذا أراد الله أن يعرفك بولي من أوليائه طوى عنك وجود بشريته، وأشهدك وجود خصوصيته. هـ.

قلت: ومعنى: «طوى عنك وجود بشريته» هو: عدم الوقوف مع أوصافها اللازمة للنفائص، بل تنفذ منها إلى مشهود خصوصيته، التي هي محل الكمالات. فأوصاف البشرية الذاتية للشر لا تزول عن الولي، ولا عن النبي كالأكل والشرب، والنوم والنكاح، والضعف والفقر، وغير ذلك من نعت البشر؛ لأنها في حقهم رداء وصون لستر خصوصيتهم؛ صيانة لها أن تتبدل بالإظهار، وينادي عليها بلسان الاستنهار، ولذلك احتفوا عن كثير من الحلق. وإلى هذا أشار في الحكم بقوله: «لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم البشرية».

وقال صاحب كتاب (أنوار القلوب): «لله سبحانه عباد صنفهم عن العامة، وأظهرهم للخاصة، فلا يعرفهم إلا شكل، أو صاحب لهم، والله عباد صنفهم عن الخاصة والعامة، والله عباد يظهرهم في البداية ويسترهم في النهاية، والله عباد يسترهم في البداية ويظهرهم في النهاية، والله عباد لا يظهر حقيقة ما بينه وبينهم إلى اللحظة فمن سواهم، حتى يلقوه بما أودعهم منه في قلوبهم، وهم شهداء الملكوت الأعلى، والصفحة^(١) الأيمن من العرش؛ الذين

(١) للصفحة: الجانب.

يتولى الله قبض أرواحهم بيده، فتطيب أجسادهم به، فلا يعدوا عليها الثرى، حتى يبعثوا بها مشرقاً بنور البقاء الأبد مع الباقي الأحد عز وجل. هـ.

وقد أوتيزيد عليه السلام : أولياء الله تعالى عرائس، ولا يرى العرائس إلا من كان محرماً لهم، وأما غيرهم فلا. وهم محببون عنده في حجاب الأنس، لا يراهم أحد في الدنيا ولا في الآخرة. هـ. وجميع ما أجاب به الأنبياء قومهم بحبيب به الأولياء من أنكر عليهم، من قوله : (إني أنتم إلا بشر مثلاً تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا)، من التعلق بالأسباب والانهماك في الحطوط، ومتابعة الهوى، وحب الدنيا، ومن قولهم : (فأتونا بسلمان مبین) إلى تمام ما أجابوا به. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر تخويف الكفار للرسول بإخراجهم من الديار، فقال :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرُّسُلِ هُمْ أَنْتُمْ أَوْ لَعُنُودُكُمْ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَهَا لِكُنَّ الظَّالِمِينَ ۝١٣ وَلَنُصَبِّحَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝١٤ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝١٥ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَسُسُؤُ مِنْ مَاءٍ صَٰدِرٍ ۝١٦ يَسْجَرُ مِنْهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيقُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۝١٧ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝١٧ ﴾

قلت : (واستفتحوا) : معطوف على (أوحى) ؛ إن كان الصمير للرسول، واستئناف إن كان للكفار. و(يسقى) : معطوف على مخذوف، أى : يلقى فيها ويسقى، و(صدید) : عطف بيان لماء، و(يتجرعه) : صفة لماء، أو حال من ضمير (يسقى).

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وقال الذين كفروا لرسولهم ﴾ ؛ تحريفاً لهم : والله ﴿ لنخرجكم من أرضنا أو لنعودنَّ في ملتنا ﴾ ، حفلاً ليكون أحد الأمرين ؛ إما إخراج الرسل من ديارهم، أو عودهم إلى ملتهم، والعود هنا بمعنى الصيرورة ؛ لأنهم لم يكونوا على ملتهم، كما تقدم في قصة شعيب عليه السلام ، ويجوز أن يكون الخطاب لكل رسول، ولمن آمن معه، فغلب الجماعة على الواحد، وقال الذين كفروا في كل عصر لكل رسول أنهم : لنخرجك، أو لنعودنَّ في ملتنا. ﴿ فأوحى إليهم ربهم ﴾ أى : إلى رسلهم، مجتمعين أو مفترقين - على القولين - وقال في إيحائه : والله ﴿ لهلكنَّ الظالمين ﴾ فتخلَّى بلادهم، ﴿ ونصببكم الأرض من بعدهم ﴾ أى : أرضهم وديارهم،

لقوله: ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ أَرْضٍ وَغَيْرِهَا ﴾ (١). ﴿ ذَلِكَ ﴾ الميراث والإسكان ﴿ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي ﴾ أى: قيامه للحساب بين يدي فى القيامة، أو قيامى على عبادى، وحفظى لأعمالهم، وإطلاعى على سرهم وعلانياتهم. أو خفاف عظمت ذاتى وجلالى، ﴿ وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ أى: وعيدى بالعذاب، أو عذابي الموعود للكفار.

﴿ وَاسْتَفْتَحُوا ﴾ أى: استفتح الرسل: طلبوا من الله الفتح على أعدائهم، أو القضاء بينهم وبين أعدائهم، كقوله: ﴿ وَنَا أَفْضَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْهَقِّ ﴾ (٢)، واستفتح الكفرة واستنصروا على غلبة الرسل، على نحو قول أبى جهل فى غزوة بدر: اللهم، أقطبنا للرحم، وأتانا بما لا يعرف، فأحنه الغداة، أى: أهلكه. أو: استفتح الغريقان معاً، فكل واحد منهما سأل الله أن يهلك المبطل وينصر للمحق. وقراً ابن عباس ومجاهد وابن محيصن: بكسر التاء، على الأمر للرسل بمطلب الفتح. ﴿ وَحَابِ ﴾: خسر ﴿ كُلُّ جَبَّارٍ ﴾: منكبر على الله، ﴿ عِيدِ ﴾: معاند للحق ولمن جاء به. وهذا هو الفتح الذى فتح لهم، وهو: خيبة المنكبرين وفلاح المؤمنين.

ثم ذكر مآل خيبتهم بقوله: ﴿ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ﴾ أى: أمامه وبين يديه، فإنه مرصود بها، واقف على شفيرها فى الدنيا، ميعوث إليها بعد الموت فيلقى فيها، ﴿ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾. وهو مايسل من جلود الكفار من القيح والدم. ﴿ يَتَحَرَّعُهُ ﴾: ينكف جرعته، أى: زهرته فى حلقه. روى: أن الكافر يؤتى بالشرية منه فيتركها، فإذا أدنيت منه شويت وجهه، وسقطت فيها قزوة رأسه، فإذا شربها قطعت أمعاء، (٣). وينجرعه ﴿ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ أى: لا يقارب أن يسيفه، أى: يبتلعه بصعوبة فكيف يسيفه، بل يكلف به ويطول عذابه ثم يبتلعه؛ لأن نفى كاد، يقتضى الوقوع. والسوغ: جواز الشراب على الحلق بسهولة، وهذا بخلافه. ﴿ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ ﴾ أى: أسباب الموت ﴿ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾، من أجل الشدائد التى تحيط به من جميع الجهات. أو: من كل مكان من جسده حتى من أصول شعره وإبهام رجله. ﴿ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ﴾ فيستريح، ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِ ﴾: من بين يديه ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أى: يستقل فى كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه، وقيل: هو الخلود فى النار، وقيل: حبس الأنفاس فى الأجساد. قاله الفضيل بن عياض. وقيل: قوله: ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا ﴾: كلام منقطع عن قصة الرسل، بل فزل فى أهل مكة حين استفتحوا بطلب المطر فى السنة التى أخذتهم بدعوة الرسول ﷺ، فحبب الله رجاءهم ولم يسقمهم، وأوعدهم أن يسقمهم. بدلاً من سقياهم المطر. صديق أهل النار. قال معاذ البصاوى.

(١) من الآية ١٣٧ من سورة الأعراف.

(٢) من الآية ٨٩ من سورة الأعراف.

(٣) أخرجه أحمد فى المسند (٢٦٥/٥) والتريمدى فى (أبواب صفة جهنم، باب ما جاء فى صفة شراب أهل النار) والحاكم فى المستدرک (٣٥١/٢) وصححه ووافقه الذهبى، عن أبى أمامة مرفوعاً.

الإشارة : ما حوّفت الكفار به رسلهم خوفت به العوام فقراءهم وأولياءهم ، قال التجيبس ، فى الإمامة ، لما تكلم على حفاء الأولياء ، قال : ومعلوم أن العصمة لم تثبت إلا للنبیین والرسول - عليهم الصلاة والسلام - وأن غيرهم يصيب ويخطئ ، ويذنب ويتوب ، لكن لما سطرت مناقب الرجال ، وكراماتهم ، ولم تذكر سيئاتهم ، وطال العهد بهم ، ظن أكثر الحاق أن ليس لهم سيئات ، وقد كان لهم فى أزمانهم المحب والمبغض ، والمسلم والمنقذ . ثم قال : فمن يرضى يقول أحسن ما يعلم ، ومن يسخط يقول أقبح ما يعلم ، وقد رأى أولئك فى أزمانهم من الأذى والنقص ، وإساءة الظن بهم ما كان يقصر عنه سير خيرهم ، وقد أخرج أبو يزيد البسطامي من بسطام مراراً ، ورفق الشبلي والخواص والورى للسلطان ، وتستر الجنيد بالفقه حين هتق على الفقراء ، وقبص على الحلاج ، وضرب ، ومثل به ، على أنه ساحر زنديق . هـ . للمراد منه .

قلت : وقد وقع بنا فى مدينة تطوان أيام التجريد أمثال هذا ، فقد خوفاً بالضرب مراراً ، وسجناً وأخرجنا من زاويتنا ، وقال لنا محتسبهم : والله لنخرجكم من مدينتنا ، ونزككم فى سفينة إلى بر النصرارى ، فقلت له : حباً وكرامة ، ولعلنا نذكرهم الله حتى يسلموا ، ولما وصل الحبر بهذه المقالة إلى شيخنا ، كتب لنا بهذه الآية : « وقال الذين كفروا لرسولهم » الخ . وكل آية فى الكفار نجر ذيلها على من تشبه بهم ، وإن كان مسلماً . وبالله التوفيق .

ثم ضرب مثلاً لعل الكفار ، فقال :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ

لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلَٰلُ الْبَعِيدُ ۖ ﴾

قلت : (مثل) : مبتدأ ، والخبر محذوف عند سيوبه ، أى : فيما ينال عليكم مثله . وقال الفراء : الحبر ما بعده ، وهو جملة : (أعمالهم كرماد) ، أو (أعمالهم) : بدل ، والحبر : (كرماد) ، وعلى قول سيوبه تكون جملة : (أعمالهم) : مستأنفة لبيان مثله .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ مَثَلُ ﴾ أعمال ﴿ الذين كفروا برهيم ﴾ ؛ فى عدم الانتفاع بها وذهابها : ﴿ كرماد اشتدت به الريح ﴾ فى الهوى بسرعة ﴿ فى يوم عاصف ﴾ : شديد ريحه . والعصف : اشتداد الريح . وصف به زمانه ؛ للمبالغة ، كقولهم : نهاره صائم ، وليله قائم . شبه صنائعهم ؛ من الصدقة ، وصلة الرحم ، وإغاثة الملهوف ، وعق الرقاب ، ونحو ذلك من مكارمهم ؛ فى حبوطها - لبانها على غير أساس من الإيمان بالله ، والتوجه بها إليه - بغبار طارت به الريح العاصفة ﴿ فى يوم عاصف ﴾ لا يقدرُونَ ﴿ يوم القيامة ﴾ ﴿ لما كسروا ﴾ من أعمالهم ﴿ على شيء ﴾ من الانتفاع بها ؛ لحبوطها ، وتلاشيها ، فلا يقدرُونَ منها على شيء ، ولا يحدون ثوابها ،

وحيل بينهم وبين النفع، كما حالت الرياح بينك وبين ما تنسفه، فهو كما قيل: فذلّة التمثيل. ﴿ذلك﴾ إشارة إلى هزلهم مع حسابانهم أنهم محسنون، ﴿هو الصلّال البعيد﴾ أى: هو العاية فى البعد عن طريق الحق.

الإشارة: العمل الذى يثبت لصاحبه هو الذى يصحبه الإخلاص فى أوله، والإسرار فى آخره، والتبرى فيه من الحول والقوة، وفى الحديث عنه ﷺ أنه قال: «إِنَّ الْإِقَامَ عَلَى الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُكْتَبُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، مَعْمُولٌ بِهِ فِي السَّرِّ، يَضَعُفُ أَجْرُهُ بِسَبْعِينَ ضِعْفًا، فَلَا يَزَالُ بِهِ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَذْكُرَهُ لِلنَّاسِ وَيُعْنِيهِ، فَيُكْتَبُ عَلَانِيَتُهُ، وَيُعْمَى تَضَعِيفُ أَجْرِهِ كُلُّهُ، ثُمَّ لَا يَزَالُ بِهِ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَذْكُرَهُ لِلنَّاسِ وَيُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ عَلَيْهِ، فَيُعْمَى مِنَ الْعَلَانِيَةِ وَيُكْتَبُ رِيَاءٌ، فَانْقَى اللَّهُ أَمْرَ صَانِ دِينِهِ، وَإِنْ الزَّيَاءُ شَرٌّ». رواه البيهقي^(١).

وبهذا تظهر فضيلة عمل القلوب، كعبادة التفكير والاعتبار، أو الشهود والاستبصار، أو نية صالحة وهدى صائح، أو زهد فى القلب، ورع وصبر، وشكر وحلم، وغير ذلك من أعمال القلوب، التى لا يطلع عليها ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، بل يتولى جزاءه أكرم الأكرمين. ولذلك قيل: ذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح. وقال عليه الصلاة والسلام: «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة» ولهذا أمر به. أى: بالتفكير - بعد ضرب المثل للعمل الظاهر، فقال:

﴿الَّتَرَأَتْ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ألم تر﴾ يا محمد، أو أيها السامع، ﴿أن الله خلق السماوات والأرض باحق﴾؛ لندل على الحق، أو بالوجه الذى يحق أن تخلق لأجله، وهو التعريف بخالقه، وقدرته الباهرة التى تقدر على الإيجاد والإعدام، ولذلك قال: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾، أى: إِنْ يَشَأْ يَمْحَقُكُمْ وَيَسْتَبْدِلُ مَكَانَكُمْ خَلْقًا آخَرَ. فَإِنَّ مِنْ قَدْرِ عَلَى إِيجَادِ صُورِهِمْ، وَمَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مَادَتِهِمْ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَبْدِلَهُمْ بِحَقِّ آخَرٍ؛ ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ أى: بِمُعْتَدٍ، أَوْ مُعْتَدٍ؛ لِأَن قُدْرَتَهُ عَامَةٌ التَّمَلُّقُ، لَا تَخْتَصُ بِمُقَدَّرٍ دُونَ آخَرٍ، وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنُهُ كَانَ حَقِيقًا بِأَنْ يُفْرَدَ بِالْعِبَادَةِ وَالْقَصْدِ رَجَاءً لثَوَابِهِ، وَخَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ يَوْمَ الْجَزَاءِ، الَّذِي أَسَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «وَيَرْزُوا اللَّهَ...» إلخ.

(١) فى شعب الإيمان (باب فى إخلاص العمل لله وترك الزَّيَاءِ ح ٩٨١٣، ح ٦٨٦٤) من حديث أبى الدرداء، مرة بلفظ (إِنَّ الْإِقَامَ) ومرة بلفظ (إِنَّ الْإِقَامَ).

الإشارة: ألم تر أن الله خلق سموات الأرواح، لشهود الحق في مقام التعريف، وأرض النفوس لعبادة الحق في مقام التكليف. الأرواح مستقرها سماء الحقائق، والأشباح مقرها أرض النشأت. عالم الأرواح محل التعريف، وعالم الأشباح محل التكليف. والأرواح لا تفك عن الأشباح في الصورة الحلقية، غير أنها تعرج عنها بالتصفية والذكر، حتى تترقى إلى عالم الأرواح، فلا تشهد إلا الأرواح في محل الأشباح؛ وهذا من أعظم أسرار الربوبية، التي يطلع عليها العارفون بالله، فإذا أطلعهم الله على هذا المقام؛ كُشفوا بأسرار الذات العلية، وبالعالم الأرواح الذي هو مظهر أرواح الأنبياء والرسل، فلا يخبون عن الله ساعة، ولا عن رسول الله ﷺ، ولا عن مقام أرواح الأنبياء والأولياء. وفي هذا المقام قال الشيخ أبو العباس المرسى رحمته الله: لى ثلاثون سنة، ما غاب عنى الحق طرفة عين. وقال أيضاً: لو غاب عنى رسول الله ﷺ ساعة ما عدت نفسى من المسلمين. وقال شيخ شيوخنا سيدى على الجمل العمرانى رحمته الله: مما من الله به على أنى ما ذكرت رسول الله ﷺ ولا حطر على قلبى إلا وجدت بين يديه... الخ كلامه. دعنا الله بهم

وأهل هذا المقام موجودون في كل زمان، فإن القادر في زمانهم هو القادر في زماننا، وفي قوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾.. الآية، إشارة إلى هذه أى: إن يشأ يذهبكم عن شهود أنفسكم، ويأت بخلق جديد، تُشاهدون به أسرار ريك، وما ذلك على الله بعزيز. قال أبو العواهب التونيسى رحمته الله: حقيقة العاء محو واضمحلال، وذهاب عنك وزوال. هـ. فيبرزون من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، كما قال تعالى:

﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعِفَتُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ بَعْآ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنْكُمْ عَذَابَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَدَنَا اللَّهُ هَدًى يَتَّبِعْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرٌ عَنَّا أَمْ صَبْرًا مَا لَنَا مِنْ مَّحِصٍ ﴿٢١﴾﴾

قلت: (تبعاً): جمع تابع، أو مصدر نعت به؛ للمبالغة على حذف مضاف، أى: كما لكم ذا تبع، و(من عذاب الله من شىء): من، الأولى؛ للبيان، والثانية زائدة، هذا المختار. و(محيص): إما مصدر، أو اسم مكان.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ﴾ أى: لأمر الله ﴿جميعاً﴾، فيبرزون من قبورهم يوم القيامة حفاة عراة، لفصل القضاء، أو: برزوا لله على ظنهم؛ فإنهم كانوا يرتكبون العواش حفية، ويطردون أنها تخفى على الله، فإذا كان يوم القيامة انكشفوا الله عند أنفسهم. وإنما عذر بالماضى؛ لتحقيق وقوعه، فيقول حينئذ ﴿الضعفاء﴾ وهم: الاتباع، لضعف رأيهم عندهم، ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ وهم الرؤساء الذين استتبعوهم وغروهم: ﴿إِذَا كُنَّا لَكُمْ

تَبَعًا ﴿٢١﴾ فِي الْكُفْرِ، وَتَكْذِيبِ الرِّسَالِ، وَالْإِعْرَاضِ عَنْ نَصَحِهِمْ، ﴿٢٢﴾ فَبَلَّغْتُمْ أَنْتُمْ مَعْنُونَ عَمَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿٢٣﴾ أَيْ: هَلْ أَنْتُمْ دَاقِعُونَ عَمَّا شَيْئًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ؟.

﴿قُلُوا﴾، أَيْ: رُؤَسَاؤُهُمْ، فِي جَوَابِهِمْ وَاعْتِزَالِهِمْ: ﴿لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ﴾، أَيْ: لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لِلْإِيمَانِ، وَوَقَفْنَا إِلَيْهِ لَهْدَيْنَاكُمْ، وَلَكِنْ ضَلَلْنَا فَأَمَّا لَنَا أَنْفُسُنَا، أَيْ: اخْتَرْنَا لَكُمْ مَا اخْتَرْنَا لِنَفْسِنَا، وَلَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَطَرِيقَ النِّجَاجِ مِنَ الْعَذَابِ لَهْدَيْنَاكُمْ وَأَغْنَيْنَا عَنْكُمْ، لَكِنْ سَدَّ دُونَنَا طَرِيقَ الْخَلَاصِ، ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَحْزَنُنَا أَمْ صَبْرُنَا﴾، أَيْ: مَسْعُورٌ عَلَيْنَا الْجَزَعُ وَالصَّبْرُ، ﴿مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ﴾: مِنْ مَهْرَبٍ وَمُنْحَى، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا...﴾، إِنْخِ، مِنْ كَلَامِ الْفَرِيقَيْنِ مَعًا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: تَعَالَوْا نَجْزِعْ، فَيَجْزِعُونَ خَمْسَمِائَةَ عَامًا، فَلَا يَنْفَعُهُمْ، فَيَقُولُونَ: تَعَالَوْا نَصْبِرْ، فَيَصْبِرُونَ كَذَلِكَ، ثُمَّ يَقُولُونَ: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَحْزَنُنَا أَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ﴾. نَسَأَلُ اللَّهَ الْعِصْمَةَ بِمَنْهُ وَكَرَمِهِ.

الإشارة: إِذَا تَرَقَّى الْعَارِفُونَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِهِمْ، عَنْ عَالَمِ الْأَشْيَاءِ إِلَى عَالَمِ الْأَرْوَاحِ، وَبَرَزُوا لِشُهُودِ اللَّهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَبَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَعِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَتَلَزَّمُوا فِي حَضْرَةِ الْأَسْرَارِ، وَرَفَعُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الْأَبْرَارِ، بَقِيَ ضَعْفَاءُ الْيَقِينِ، الَّذِينَ تَعَوَّقُوا عَنْ صَحْبَتِهِمْ، فِي غَمِّ الْحِجَابِ، وَتَعَبِ الْحَسِّ وَالْخَوَاطِرِ، مَسْجُونِينَ فِي سِجْنِ الْأَكْرَانِ، فَيَقُولُونَ لِمَنْ عَرَّفَهُمْ عَنْ صَحْبَةِ الْعَارِفِينَ مِنْ أَهْلِ الرَّائِسَةِ وَالْجَاهِ: إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، فَهَلْ تَمْنَعُونَ شَيْئًا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ مِنْ غَمِّ الْحِجَابِ، وَسُقُوطِ الدَّرَجَةِ ؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَصَحْبَتُهُمْ لَهْدَيْنَاكُمْ. فَإِذَا نَظَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى ارْتِفَاعِ دَرَجَاتِهِمْ مَسْجُورًا، وَفَزَعُوا عَلَى مَغْفَاتِهِمْ، فَلَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ، فَمَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ عَنْ تَحْلُطِهِمْ عَنْ مَقَامِ الْمُقَرَّبِينَ. رَوَى أَنَّ أَهْلَ عِلِّيِّينَ إِذَا أُشْرِفُوا عَلَى الْأَسْفَلِينَ تَشْرِقُ مَنَارُهُمْ مِنْ أَنْوَارِ وُجُوهِهِمْ. وَسَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - الْحَدِيثُ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (١).

ثم ذكر خطبة الشيطان على أهل النار، فقال:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٢)

قلت: (إلا أن دعوتكم): الاستثناء منقطع، ويجوز الاتصال، و(بما أشركتمون): مصدرية، أو موصولة إسمية، و(من قبل): يتعلق بأشركتمون، وعلى الثاني: بكفرت.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ﴾، أى: إبليس الأقدم ﴿لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أى: أمر الحساب، وفرغ منه، ودخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. روى أنه يُصب له من نار، فيقوم خطيباً فى النار على أهل النار، يعنى على الأشقياء من الثقلين، فيقول فى خطبته: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدًا حَقًّا﴾، أى: وعداً حقاً أنجزه لكم، وهو وعد البعث والجزاء، ﴿وَوَعْدَتَكُمْ﴾ وعد الباطل، وهو: ألا بعث ولا حساب، وإن كان واقعاً شيء من ذلك فالأصنام تشفع لكم، ﴿فَأَحْشَتَكُمْ﴾، أى: فظهر خلاف ما وعدتكم، جعل تبيين خلف وعده كالإخلاف منه؛ مجازاً. ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾، من تسلط، فألجلكم إلى الكفر والمعاصي، ﴿إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ﴾؛ إلا دعائى إياكم إليها بتسويل وتزيين، ﴿فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾، وهو ليس من جنس التسلط، لكنه تهكم بهم، على طريقة قوله:

حَیْثُ يَبْتَهِمُ مَنْ رَبِّ وَجِيعٌ (١).

ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً، أى: ما تسلطت عليكم بالقهر، لكن دعوتكم فأسرعت إجابتي، ﴿فَلَا تُلْهِمُونِي﴾؛ فإن من اشتهر بالعداوة لا يلام على أمثال ذلك، ﴿وَلَوْ مَوَّاهُكُمْ﴾؛ حيث أطمعنوني حين دعوتكم، ولم تطيعوا ريكما لما دعاكم. ولا حجة للمعتزلة فى الآية على أن العبد يخلق أفعاله، لأن كسب العبد مقدر فى ظاهر الأمر، لقيام عالم الحكمة، وهو رياء لعالم القدرة، والقدرة تبرز، والحكمة تستر، وهو ما يظهر من احتيار العبد، ولا اختيار له فى الحقيقة؛ قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ (٢)، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٣).

ثم قال لهم: ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ﴾؛ بمغيتكم من العذاب، ﴿وَمَا أَنتم بِمُصْرِخِي﴾؛ بمغيتى، ﴿إِنِّي كُفِّرْتُ بَآ أَشْرِكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾، أى: إني كُفِّرْتُ اليوم بإشراككم إياى من قبل هذا اليوم فى دار الدنيا، بمعنى: تبرأت منه واستفكرته، كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْتَكُمْ﴾ (٤). أو: إني كُفِّرْتُ بالله الذى أشركتمونى معه فى طاعته من قبل، حين امتنعت من السجود. والأول أظهر.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. ويحتمل أن يكون من تلمة خطبة الشيطان، قال البيضاوى: وفى حكاية أمثال ذلك لطف للسامعين، وإيقاظ لهم، حتى يحاسبوا أنفسهم ويتدبروا عواقبهم. هـ.

الإشارة: ينبغى لك أيها العبد الصالح الناصح لنفسه أن تصغى بسمع قلبك إلى هذه المقالة، التى تصدر من الشيطان عند فترات الأوان، فتبادر إلى خلاص نفسك مادمت فى قيد حياتك، قبل حلول رمسك (٥)، قبل أن تزل

(١) من الآية ١١٢ من سورة الأنعام.

(٢) من الآية ١٤ من سورة فاطر.

(٣) من الآية ٣٠ من سورة الإنسان، ومن الآية ٢٩ من سورة الكهين.

(٤) أى: دخول التبر.

بك القدم، حيث لا ينفك الدم، فتحاسب نفسك، وتندبر في صواب أمرك، وتصحح عقائد توحيذك، وتعمل جهدك في طاعة ربك، وتجتنب مواقع غرور الشيطان، وتعتمد على فضل الكريم العنان، وتجعل الموت نصب عينيك، وما هو مستقبَل تجعله حاصلًا، وما هو متوقع تجعله واقعًا، فكل ما هو آت قريب، (إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين) (١). وفي الحكم: «لو أشرق نور اليقين في قلبك لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا وكسفة الغفام ظاهرة عليها». وبالله التوفيق.

ثم شفع بأعداد من غرهم الشيطان، فقال:

﴿وَأَدْخِلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ﴾ (٢٣)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَدْخِلْ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، أي: أدخلهم الله على أيدي الملائكة ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، فيدخلونها ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾، بأمره، فيأذن للملائكة أن تدخلهم حين يقضى بينهم. ﴿تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾، أي: تحييتهم الملائكة، أو الحدام، حين ينلقوهم يسلمون عليهم، ويهنؤنهم، على ما في الحديث.

الإشارة: في ذكر هذه الآية بعد خطبة الشيطان تنبيه على وجه الخلاص منه، حتى لا يكون من أهل خطبته، وهو تصحيح الإيمان وتقوية مواده، وهو ما ذكرنا قبل في مواد طمأنينة أهل الإيمان. وإن أسعده الله بصحبة عارف رقه إلى شهود العيان، فلا يكون للشيطان ولا لغيره عليه سلطان، لتحقيق عبوديته، وارتقائه إلى شهود عظمة ربوبيته؛ قال تعالى: ﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (٢)، وهم الذين رسخت في قلوبهم شجرة الإيمان، وارتفعت أعضانها إلى الرحمن، الذي أشار إليها بقوله:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۚ﴾ (١٥)

(٢) من الآية ٤٢ من سورة الحجر.

(١) من الآية ١٣٤ من سورة الأنعام.

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ ﴿٢٤﴾

قلت: (كلمة طيبة): يجوز أن يكون مفعولاً بمحذوف، أى: جعل كلمة، وتكون الجملة تفسيرية لضرب المثل، وأر. تكون (كلمة): بدلا من (مثلاً)، و(شجرة): صفة لها، أو خبراً عن مصدر، أى: هى شجرة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ألم تر﴾ يا محمد، أو أيها السامع، ﴿كيف ضرب الله مثلاً﴾ لأهل «لا إله إلا الله»، وهم: أهل التوحيد، الذين رسخ التوحيد فى قلوبهم، وعبروا عنه بالاستتهم. فمثال الكلمة الطيبة التى نطقوا بها، ورسخ معناها فى قلوبهم؛ ﴿كشجرة طيبة﴾: كالنخلة مثلاً، ﴿أصلها ثابت﴾ فى الأرض، غائض يبروقه فيها، ﴿وفرعها فى السماء﴾: أى: أعلاها. أو يريد الجنس، أى: فروعها وأفتانها فى السماء، ﴿تؤتى أكلها﴾: تعطى ما يؤكل من ثمرها ﴿كل حين﴾ وقته الله لإثمارها، فقيل: سنة، وبه قال ابن عباس وجماعة من المفسرين والفقهاء، واستدلوا بها على من حلف لا يكلم أخاه حياً لزمه سة، وعن ابن عباس أيضاً والضحاك وغيرهما: ﴿كل حين﴾: أى: غدوة وعشية، ومتى أريد جناها. قلت: وهذا هو الظاهر.

واحتف فى هذه الشجرة الطيبة، التى ضرب الله بها المثل لكلمة الإخلاص، فقيل: غير معينة، وقيل: النحلة، وبه قال الجمهور. قال الشطبي: وقيل: جوزة الهند، فإنها ثابتة الأصل، متصلة النفع، يكون طعمها أولاً لبناً، ثم حسلاً، ثم تتعقد طعاماً، ويصنع بلبها ما يصنع بلبن المواشى، ثم يكون كالحل، ثم كالحمر، ثم كالزيت، كل هذا قبل عقد الطعم، وأما النحلة فهي: سنة أشهر طلع رخص، وسنة أشهر رطب طيب، ففعله متصل. وقال أبو حنيفة: إنه ببلاد اليمن نوع من النمر، يقال له: للباهين، يطعم السنة كلها. هـ. قلت: وقد ذكر ابن مقشب جوزة الهند، ووصفها كما قال الشطبي، وقوله: دقى النحلة ستة أشهر، إلخ، فيه نظر، وصوابه: ثلاثة، فإن المعايبة تردده.

والمثبه بهذه الشجرة: المؤمن الكامل الدائم نعمه، المتصل علمه، أوقاته معمورة بذكر الله، أو تذكير عباد الله، وحركاته وسكناته فى طاعة الله، حيث أراد بها وجه الله، فكل حين وساعة يصعد منه عمل إلى الله.

ثم قال تعالى: ﴿ويصرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون﴾: لأن فى صربها زيادة لإصباح وإفهام وتذكير؛ فإنه تصوير للمعاني وتقديرها من الحسن، لتفهم سريعاً.

ثم ذكر صدها فقال: ﴿ومثل كلمة خبيثة﴾: كلمة الكفر (كشجرة) كمثل شجرة؛ ﴿خبيثة﴾: كالحظلة مثلاً، ﴿اجتفت﴾: استوصلت، وأخذت جنتها، وقلمت بالكلية (من فوق الأرض)، أى: قطعت من فوق الأرض؛ لأن عروقها قريبة منه، ﴿ما لها من قرار﴾: استقرار. وهذا فى مقابلة قوله: ﴿أصلها ثابت﴾. قال البيضاوى:

واختلف في الكلمة والشجرة، ففسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد - أي: (لا إله إلا الله)، ودعوة الإسلام والقرآن، والكلمة الخبيثة بالإشراك بالله تعالى، والدعاء إلى الكفر، وتكذيب الحق. ولعل المراد بهما ما يعم ذلك، فالكلمة الطيبة: ما أعرب عن حق، أو دعا إلى صلاح، والكلمة الخبيثة: ما كان على خلاف ذلك. وفسرت الشجرة الطيبة بالخلعة، ورؤى ذلك مرفوعاً، وبشجرة في الجنة، والحبيطة بالحنظلة، ولعل المراد بهما أيضاً ما يعم ذلك - هـ.

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ وهو: لا إله إلا الله، أو كل ما ثبت في القلب، ويمكن فيه من الحق، بالحجة الواضحة ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ مدة حياتهم، فلا يزولون إذا افترضوا في حياتهم، أو عند موتهم، وهي حسن الخاتمة، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ عند السؤال، فلا يتلثمون إذا سلوا عن معتقدتهم في القبر، وعند الموقف، فلا تدهشهم أهوال القيامة. روى أنه ﷺ ذكر قبض روح المؤمن فقال: «ثُمَّ نَعَادُ رُوحَهُ فِي جَسَدِهِ، فَإِنِّيهِ مَلَكَيْنِ، فَيَجْلِسَانِهِ فِي قَبْرِهِ، وَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ، وَمَا دِينُكَ، وَمَنْ نَبِيِّكَ؟ فيقول: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِي الإسلام، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ. فينادي من السماء: أَنْ صَدَّقَ عَبْدِي. فذلك قوله تعالى: «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ» (١). قلت: والقدرة صالحة لهذا كله. قال الغزالي: هو أشبه شيء بحال النائم.

﴿وَيُصَلِّ اللَّهُ الطَّائِفِينَ﴾ الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتقليد، فلا يهتدون إلى الحق، ولا يثبتون في مواقف الفتن. ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾؛ من تثبيت بعض، وإضلال آخرين، من غير اعتراض عليه ولا تعقيب لحكمه.

الإشارة: للكلمة الطيبة، هي كلمة التوحيد، والشجرة الطيبة هي شجرة الإيمان، وأصلها هو: التوحيد الثابت في القلب، وفروعها: الفرائض والواجبات، وأغصانها: السنن والمركبات، وأوراقها: المندوبات والمستحبات، وأزهارها: الأحوال والمقامات، وأذواقها: الوجدان وحلاوة المعاملات، وانتهاء طيب ثمارها: العلوم وكشف أسرار الدات، الذي هو مقام الإحسان، وهي معرفة الشهود والعيان. فمن لم يبلغ هذا المقام لم يجز ثمرة شجرة إيمانه. ومن نقص شيئاً من هذه الفروع نقص بقدرها من شجرة إيمانه، إما من فروعها، أو من أغصانها، أو من ورقها، أو من حلاوة أذواقها، أو من عرق أزهارها، أو من طيب ثمرتها، ومعلوم أن الشجرة إذا نبتت بنفسها في الحلاء، ولم تلقي كانت ذكارة، تروى ولا تنمر، فهي شجرة إيمان من لا شيخ له يصلح للتربية، فإن للفروع والأوراق كثيرة، والثمار ضعيفة، أي ربح حاج عليها أسقطها. وراجع ما تقدم في إشارة قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (٢). وبالله التوفيق.

(١) أخرجه نحوه مطولاً أبو حنود في (السنن، باب المسألة في القبر) وإلحاقه في السنن (٣٧/١) وصححه من حديث البراء بن عازب. وأصل الحديث في الصحيحين. (٢) من الآية ٣٥ من سورة المائدة.

ثم ذكر وبال من أنكر هذه النعمة - أعني نعمة الإيمان - فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ يا محمد ﴿ إلى الذين بدلوا ﴾ شكر ﴿ نعمت الله كُفْرًا ﴾؛ بأن صنعوا الكفر مكان الشكر، أو بدلوا نفس النعمة كُفْرًا؛ فإنهم لما كفروها سلبت منهم، فصاروا تاركين لها محصلين للكفر مكانها؛ كآهل مكة، خلقهم الله من نسل إسماعيل عليه السلام، وأسكنهم حرمه، وجعلهم خدام بيته، ووسع عليهم أبواب رزقه، وعطف عليهم قلوب حلقه، وتم شرفهم ببعثة نبيه محمد ﷺ، فكفروا ذلك، ففحطوا، وجاعوا حتى أكلوا الميتة، وأسروا وقُتلوا يوم بدر، وصاروا كذلك مسلوبى النعمة، موصوفين بالكفر، وعن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب - رضى الله عنهما -: أنها نزلت في الأنحرين من قريش: بلى المغيرة، وبني أمية؛ فأما بنو المغيرة فكفتموهم يوم بدر، وأما بنو أمية فمَتَّعُوا إلى حين. ﴿ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ ﴾: من أطاعهم في الكفر والتبديل، أى: أنزلوهم ﴿ دَارَ الْبَوَارِ ﴾: دار الهلاك، بحملهم على الكفر معهم. ثم فسرها بقوله: ﴿ جهنم يصلونها ﴾: يحترقون فيها، ﴿ وبئس القرار ﴾: وبئس المستقر جهنم.

ثم بين كفرهم، فقال: ﴿ وجعلوا لله أنداداً ﴾: أشياهاً وأمثالا، يعبدونها معه، ﴿ ليضلوا ^(١) عن سبيله ﴾؛ عن طريق النوحيد، أى: ليكون عاقبتهم الضلال أو الإضلال، على القراءتين، أى: ليضلوا في أنفسهم، أو ليضلوا غيرهم. وليس الضلال أو الإضلال كن غرضهم في اتخاذ الأنداد، ولكن لما كان نتيجه وعاقبته جعل كالغرض. ﴿ قل تمتعوا ﴾ بشهواتكم الدنيوية، فإنها فانية، أو بعبادتكم الأوثان، فإنها من قبيل الهوى، والأمر للتهديد. وفى التهديد بصيغة الأمر إيدان بأن المهتد عليه كالمطلوب؛ لإفصائه إلى المهتد به، وأن الأمرين كائنان لامحالة، فلا بد من وقوع تمتعهم، ولا بد من إفصائهم إلى النار. ولذلك علقه بقوله: ﴿ فَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾، وأن المحاطب، لانهماكه فيه، كالأمر به من أمر مطاع. قاله النبصاوى.

الإشارة : ظهور أهل التريبة في زمان الغفلة والجهل نعمة عظيمة، لكن لا يعرفها إلا من سقط عليها، ومن أنكرها، وسد بابها، وعوق الناس عن الدخول في طريقها، فقد بدل نعمة الله كُفْرًا، وأحل الناس - من تبعه - دار

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: بفتح الباء، وقرأ الباقون بضمها، من أصل. انظر: الإنعاف (٢/ ١٦٩).

النور، وهي: الإقبال على الدنيا، والانهماك في الغفلة، وخراب الباطن من نور اليقين، وكثرة الخواطر والوساوس، والحرص والجزع والهلع، وغير ذلك من أمراض القلوب. وأى عذاب للمؤمن أشد من هذا في الدنيا؟ ويسقط في الآخرة عن درجة المقربين، ومن لم يصحب أهل التوحيد الحالص لا يخلص من عبادة أنداد وأشباه؛ بمحبته لهم والركون إليهم. ومن أحب شيئاً فهو عبد له. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمته الله: ذات يوم: إننا لا نحب إلا الله، ولا نحب معه شيئاً سواه. فقال له بعض الحاضرين: قال جدك رسول الله ﷺ: «النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها». فقال له الشيخ: إنا لا نرى الإحسان إلا من الله، ولا نرى معه غيره. هـ. بالمعنى.

ثم ذكر عند أهل الشرك، فقال:

﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ ﴾ ﴿٣١﴾

قلت: (يقيموا): جواب شرط مقدر، يتضمنه قوله: (قل)، تقديره: إن نفل لهم أقيموا يقيموا، ومعمول القول، على هذا، محذوف. وفيه تنبيه على أنهم لقرط مطاوعتهم للرسول - عليه الصلاة والسلام -، بحيث لا ينفك فعلهم عن أمره، وأنه كالسبب الموجب له، أى: مهما قلت أقاموا وأتقوا. وقيل: جرم بإضمار لام الأمر. ولا يصح أن يكن جواب الأمر من غير حذف، لأن أمر المواجهة لا يجاب بلفظ العيبة. انظر البيضاوى. وقال ابن عطية: إلا إن ضمن (قل) معنى: بلغ أو أود، فيصح أن يكون (يقيموا): جواب أمره. (سرأ وعلانية): حالان، أو ظرفان، ومن قرأ: (لا بيع،) بالبناء (١) فقد بلى (لا،) مع اسمها بناء التركيب، ومن قرأ بالرفع فقد أمله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، خصهم بالإضافة إليه، تشريراً لهم، وتوبيهاً بقدره، وتنبهاً على أنهم الذين قاموا بحقوق العبودية. قل لهم يا محمد: ﴿ يقيموا الصلاة ﴾ التى من حنوان الإيمان، يتائقان شروطها وأركانها وآدابها، ﴿ وَيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴾ من الأموال، قرصاً ونفلاً، ﴿ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ أى: مسرين ومعلنين، أو فى سر وعلانية، والأحب: إعلان الواجب، وإحفاء الممتطوع به، إلا فى محل الاقتداء لأهل الإخلاص. ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ ﴾ فيبتاع المقصر ما يندرك به تقصيره، أو ما يفدى به نفسه، ﴿ وَلَا خِلَالَ ﴾ - ولا مخاللة ومودة تنفع فى ذلك اليوم، حتى ينفع الخليل خليله، وإنما ينفع العمل الصالح، كالإتفاق لوجه الله، وإقام الصلاة، وغير ذلك.

الإشارة: قد مدح الله هاتين الحصلتين: الصلاة والإنفاق، وأمر بهما فى مواضع من القرآن؛ لأنهما عنوان الصدق، أحدهما: عمل بدنى، والآخر: عمل مالى. أما الصلاة فإنها طهارة للقلب، واستفتاح لباب العيوب، وهى

(١) قرأ ابن كثير وابن عمرو ويعقوب «لا بيع فيه ولا خلال» وقرأ الباقون «لا بيع فيه ولا خلال»، راجع الإخفاف (٢/١٦٩).

محل للمناجاة، ومعدن للمصافاة، تسمع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شروق الأنوار، كما في الحكيم. وفي بعض الأخبار: (إن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجب بينه وبينه، وواجهه بوجهه، وقامت الملائكة من لدن منكبِهِ إلى الهواد، يصلون بصلاته، ويؤمنون على دعائه، وإن المصلي لينثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه، ويناديه مناد: لو يعلم المناجي من ينادي ما انفتحت له السماء لتفتح للمصلي. وإن الله تعالى يباهي ملائكته بصغوف المصلين). وفي الدورة: يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي مصلياً باكباً، فأنا الذي اقترت من قلبك، وبالفغي رأيت نوري. هـ. فكانوا يرون أن تلك المراقبة والبكاء، وتلك الفتوح التي يجدها المصلي في قلبه من دنو الرب من القلب.

وأما الصدقة فإنها برهان على إيمان صاحبها، وفي الحديث: «الصدقة برهان»، فهي تدل على خروج حب الدنيا من القلب، وعلى اتصاف صاحبها بمنقبة السخاء، التي هي أفضل للحيال، وفي الحديث: «السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل».

ثم ذكرهم بالنعم، ليقيدوها بالشكر قبل أن تسلب منهم، كما سلبت ممن ذكر قبل، فقال:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَائِكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ أَمْوَالُهُ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْإِنهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنْ الْإِنسَنَ ظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾﴾

قلت: (الله): مبتدأ، (الذي): وما بعده: خبر، (ورزقاً لكم): مفعول أخرج، (ومن الثمرات): بيان له، حال، ويجوز العكس، ويجوز أن يراد بالرزق: المصدر، فينصب على اللة أو المصدر؛ لأن (أخرج) فيها معنى «رزق»، و(دائبين): حال، والدموب: النوم على عمل واحد، (ومن كل ما سألتموه): يحتمل أن تكون دعاء مصدرة، أو موصولة، أو موصوفة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ من أجلكم، للسماء تظلكم، والأرض تظلكم، ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ يحيون به ويتكهن منه. ويشمل للملوك،

(١) أي: ما التصرف.

كالفلن ، والكنان ، وشبه ذلك ﴿ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ﴾ ؛ بمشيئته وقدرته ، إلى حيث توجههم مع أسباب حكمته ، تغطية لقدرته ، وهو ما يتوقف عليه جريها وإرساؤها ، من الجبال والفلّاح ، ﴿ وسخر لكم الأهجار ﴾ مطردة لانتفاعكم بالسفن والشرب ، وسائر منافعها ، فجعلها معدة لانتفاعكم وتصرفكم . وقيل : تسخير هذه الأشياء : تعليم كيفية اتخاذها والانتفاع بها .

﴿ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ﴾ ؛ متتابعين في الطلوع والغروب ، يدأبان في سيرهما وإنارتها ، وإصلاح ما يصلحونه من المكنات ، بقدره خالقهما ، ﴿ وسخر لكم الليل والنهار ﴾ ؛ يتعاقبان لسكانكم ومعاشكم . ﴿ وآتاكم من كل ما سألتموه ﴾ أي : وآتاكم بعض جميع ما سألتموه ، وهو ما يليق بكم ، وما سبق لكم في مشيئته وعلمه . قال البيضاوي : ولعل المراد بما سألتموه : ما كان حقيقاً بأن يسأل ؛ لاحتياج الناس إليه ، سئل أو لم يسأل . هـ . وقرأ الضحاك وابن عباس : « من كل » ؛ بالنون ، أي : وآتاكم من كل شيء احتجتم إليه ، وسألتموه بشأن الحال . ويجوز على هذا أن تكون « ما » ، نافية ، في موضع الحال ، أي : وآتاكم من كل شيء غير ما نالته .

﴿ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها ﴾ : لا تحصروها ، ولا تطبقوا عد أنواعها ، فضلاً عن أفرادها ، فإنها غير متناهية ؛ فمنها ظاهرة ، ومنها باطنة ، كالهداية والمعرفة . قال طلق بن حبيب : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد ، ونعمه أكثر من أن يحصيها العباد ، ولكن أصبحوا توبيخ ، وأمسوا توابين . هـ . وقيل أبو الدرداء : من لم ير نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه ، فقد قلَّ علمه ، وحضر عذابه . هـ . ﴿ إن الإنسان لظلوم ﴾ ؛ بظلم النعمة لما غفل عن شكرها ، أو بظلم نفسه لما عرضها للحرمان ، بارتكاب المعاصي ، ﴿ كفار ﴾ ؛ شديد الكفران ، وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ويجزع ، كفار في النعمة يجمع ويمنع . قاله البيضاوي .

الإشارة : الله الذي أنزل من سماء المكنوت علوماً وأسراراً ، تحيا به القلوب والأرواح ، فأخرج به من أرض النفوس ثمرة اليقين والطمأنينة ، رزقاً لأرواحكم . وسخر لكم فلك الفكرة تجري في بحر التوحيد ، وقضاء التفريد بأمره . وسخر لكم أنهار العلوم ، منها ما هو علم الرسوم لإصلاح الطواغر ، ومنها ما هو علم الحقائق لإصلاح الصمائر . وسخر لكم شمس العرفان وقمر الإيمان ، دائبين ، يستضيئ به قمر التوحيد في السير إلى معرفة أنوار الصفات ، وبشمس العرفان إلى أسرار الذات . وسخر لكم ليل القبض لتسكنوا فيه ، ونهار البسط لتنشروا في اقتباس العلوم ، وربما أهداك في ليل القبض ما لم تستفده في نهار البسط ؛ (لا تدرون أيهم أقرب نفعاً) . وآتاكم من كل ما سألتموه حين كمل تهذيبكم ، وصح وصلكم ، فيكون أمركم بأمر الله . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ؛ إذ نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد لا حد لهما في هذه الدار وفي تلك الدار ، ففي كل نفس بدمهم بدم جديد ، ومع هذا كله يغفل العبد عن هذه النعم !! إن الإنسان لظلم كمار . وشكرها : نسبتها لمعطيها ، وحمد الله عليها . وفي الحكم : لا تدهشك واردات النعم عن القيسام بحقوق شكرك ؛ فإن ذلك مما يحط من وجود قدرتك .

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: ما من نعمة إلا والحمد أفضل منها، والنعمة التي ألهم بها الحمد أفضل من الأولى؛ لأن الشكر يستوجب المزيد. وفي أخبار داود عليه السلام أنه قال: إلهي، ابن آدم ليس فيه شعرة إلا ونحتها نعمة، ووفرها نعمة، فمن أين يكافئها؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود، إني أعطيت الكثير وأرضيت باليسير، وإن شكر ذلك أن تعلم أن مابك من نعمة فمعي. هـ.

ومن جملة النعم التي بحب الشكر عليها - وهي التي بذلها الكفار كفراً - عمارة بيت الله الحرام، ودعاء إبراهيم عليه السلام، الذي أشار إليه الحق تعالى بقوله:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ٣٥﴾
 ﴿رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضِلَّنِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٦﴾
 ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ٣٧﴾
 ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٣٨﴾
 ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ٣٩﴾

قلت: قال هنا: ﴿اجعل هذا البلد﴾ بالتعريف، وقال في سورة البقرة: ﴿بَلَدًا﴾^(١) بالتنكير، قال البيضاوي: للفرق بينهما أن المأمور في الأول - أي: في التعريف - إزالة الحوف وتضييره أمناً، وفي الثاني جعله من البلاد الآمنة. هـ. وفرق السهيلي: بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة حين نزل آية إبراهيم؛ لأنها حكية؛ فلذلك قال فيه: «البلد»؛ بلام التعريف التي للحضور، بخلاف آية البقرة، فإنما هي مدنية، ولم تكن مكة حاضرة حين نزلها، فلم يعرفها بلام تعريف الحضور. هـ. قال ابن جزى: وفيه نظر؛ لأن ذلك كان حكاية عن إبراهيم عليه السلام، ولا فرق بين كونه بالمدينة أو بمكة. هـ.

قلت: لا نظر فيه؛ لأن الحق تعالى لم يحك لنا قصص الأنبياء بألفظهم، وإنما ترجم عنها بلسان عربي، فينزل على رعاية مقتضى الحال. ولذلك احتلقت الألفاظ في قصص الأنبياء؛ لأن كل قصة تنزل على ما يقتضيه المقام والحال، من تعريف وتنكير، واختصار وإطناب. وقد ذكر أبو السعود في سورة الأعراف ما يؤيد هذا، فانظره. والله تعالى أعلم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَ﴾ اذكر ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ﴾ يعني: مكة، ﴿آمِنًا﴾ لمن فيها من أغدره الناس عليها، أو من الخسف والعذاب، أو من الطاعون والوباء، ﴿وَاجْنُبْنِي﴾ أي: امنني

(١) هي الآية ١١٦.

واعصمى، ﴿وَبَنِي﴾ من بعدى، من ﴿أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ أى: اجعلنا منهم فى جانب بعيد. قال البيضاوى: وفيه دليل على أن العصمة للأنبياء بتوفيق الله وحفظه إياهم، وهو بظاهره لا يتناول أحفاده وجميع ذريته، وزعم ابن عيينة أن أولاد إسماعيل لم يعبدوا الصنم، محتجاً به، وإنما كانت لهم حجارة يدورون بها، ويسمونها التدار، ويقولون: البيت حجر، وحيثما نصبت حجراً فهو بمنزلته. هـ. قال ابن جزى: ﴿وَبَنِي﴾ أى: من صلبه، وفيهم أجيبت دعوته، وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام. هـ. وقد قال فى الإحياء: عنى إبراهيم عليه السلام بالآصنام، الذهب والفضة، بمعنى: حيثما والاغترار بهما، والركون إليهما. قال عليه الصلاة والسلام: «تَسْ عِبْدُ الَّذِينَ نَادَوْهُمْ...» الحديث؛ لأن رتبة النبوة أجل من أن يخشى عليها أن تعتقد الألوهية فى شيء من الحجارة. هـ.

قلت: الظاهر أن يبقى اللفظ على ظاهره، فى حقه وفى حق بنيه. أما فى حقه فتسعة علمه وعدم وقوفه مع ظاهر الوعد، كما هو شأن الأكابر، لا يزول لصطرارهم، ولا يكون مع غير الله قرارهم، وهذا كقوله: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تَشْرَكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبِّي شَيْئاً﴾ (١). وتقدم هذا المعنى مراراً. وأما فى حق بنيه فإنما قصد للعموم فى نسله، لكن لم يجب إلا فيما كان من صلبه؛ فإن دعاء الأنبياء - عليهم السلام - لا يجب أن يكون كله مجاباً، فقد يجابون فى أشياء، ويمتنعون من أشياء. وقد سأل نبينا ﷺ لأمته أشياء، فأجيب فى البعض، ومنع البعض. كما فى الحديث (٢).

ثم قال إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّهِمْ أَضَلُّنَا كَثِيراً مِنْ الْبَاسِ﴾ أى: لب الأصنام ألفت كثيراً من الخلق عن طريق الحق، فلذلك سألت منك العصمة، واستعدت بك عن إميلانهم، وإسناد الإضلال إليهم باعتبار السببية، كقوله: «وغيرهم الحياة الدنيا» (٣). ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي﴾ على دينى ﴿فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ لا ينفك عنى فى أمر الدين، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ﴿تَقْدَرُ أَنْ تُغْفِرَ لَهُ ابْتِدَاءً، أَوْ بَعْدَ التَّوْفِيقِ لِلتَّوْبَةِ. وفيه دليل على أن كل ذنب قلته أن يغفره، حتى للشرك، إلا أن الوعيد فرق بينه وبين غيره. قاله البيضاوى. قال ابن جزى: ﴿وَمَنْ عَصَانِي﴾ يريد: بغير الكفر، أو عصاه بالكفر ثم تاب منه، فهو للذي يصح أن يدعى له بالمغفرة، ولكنه ذكر اللفظ بالعموم؛ لما كان فيه - ﷺ - من الخلق بالرحمة للخلق، وحسن الخلق. هـ.

﴿وَبَنِي إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ أى: بعض ذريتي، وهو: إسماعيل عليه السلام، أو: أسكنت ذرية من ذريتي، وهو إسماعيل ومن ولد منه؛ فإن إسكانه مضمّن لإسكانهم، ﴿بَوَادٍ شِمْرٍ ذِي زُرْعٍ﴾ أى: وادى مكة، لأنها حجرية

(١) من الآية ٨٠ من سورة الأنعام.

(٢) قال ع: سألت ربى ثلاثاً، فأعطاني اثنين، ومعنى واحدة. سألت ربى أن لا يهلك أمتي بالسنّة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالتفرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فتعطيها، أخرجه مسلم فى (كتاب الفس وأشراف الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض) من حديث عامر بن سعد عن أبيه.

(٣) من الآية ٧٠ من سورة الأنعام.

لا تفتت، والوادي: ما بين الجبلين، وإن لم يكن فيه ماء. ولم يقل: ولا ماء، ولعله علم يوحى أنه سيكون فيه الماء، ﴿عبد ينك اغرم﴾ الذى حرّمه على الجابرة من التعرض له والتهاون به، أو: لم يزل محترماً تهابه الجابرة، أو منع منه الطوفان، فلم يتأصله ويمع أثره، وهذا الدعاء وقع منه أول ما قدم، ولم يكن موجوداً، فقلعه قال ذلك باعتبار ما كان، أى: عند أثر بينك المحرم، أو باعتبار ما يؤول إليه من بئانه وعمارته واحترامه.

وقصة إنزاله ولده بمكة: أن هاجر كانت مملوكة لسارة، وهبها لها جبار من الجابرة؛ وذلك أن إبراهيم عليه السلام دخل مدينة، وكان فيها جبار يغصب النساء الجميلات، فأخذها، وأدخلها بيتاً، فلما دخل عليها دعت عليه، فسقط، ثم قالت: يارب إن مات قتلوني فيه، فقام. فلما دنا منها، دعت عليه، فسقط، فقال فى الثالثة: ما هذه إلا شيطانة، أخرجوها عنى، وأعطوها هاجر، فصمصها الله منه، وأحدمها هاجر، ثم وهبتها لإبراهيم، فوطئها فحملت بإسماعيل، فلما ولدته شاربت منها، فغضب إبراهيم معها، ثم ناشته سارة أن يخرجها من عندها، فركب البراق، وخرج بها تحمل ولدها حتى أنزلها مكة، تحت درحة، قريباً من موضع زمزم. فلما ولي تبعته، وهى تقول: لمن تتركنا فى هذه البلاد، وليس بها أنيس؟ ثم قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إن لا يصيبنا. فرجعت تأكل من مزود، ثم تركها لها، وتشرب من قرية ماء، فلما فرغ الماء نشف اللبن، وجعل الولد يتحبط من العطش، فجعلت تطوف من الصفا، وكان جبلاً صغيراً قريباً منها، وتذهب إلى المروة، وتسعى بينهم، لعلها ترى أحداً، فلما بلغت سبعة أطواف وسمعت صوتاً فى الهواء، فعلت: أغث إن كان منك عياث، فبقي جبريل بين يديها حتى وصل إلى موضع زمزم، فهمز بقية فنار الماء، فلما رآه دهشت، وحافت عليه يذهب؛ فجعلت تحوطه، وتقول: زم زم، فأنحصر الماء. قال ﷺ: «يرحم الله أم إسماعيل، لو تركته، كان عينا معيباً»^(١). فشربت، ودر لها.

ثم إن جرهم رأوا طيوراً تصوم، فقالوا: لا طيور إلا على الماء. ففصدوا الموضع، فوجدوها مع ابنها، وعندها عين، فقالوا لها: أشركينا فى مائك، وبشرك فى ألباننا؟ ففعلت، وفى حديث البخارى: «قالوا لها: أتحبين أن نسكن معك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم فى الماء، فرحلوا إليها، وسكنوا معها، ثم زوجوا ولدها منهم. وحديث إتيان إبراهيم يعاهد ابنه، وباتهما الكعبة، مذكور فى البخارى^(٢) والسير.

ثم قال: ﴿ربنا ليقيموا الصلاة﴾ أى: ما أسكنتهم بهذا الوادى البلق^(٣) من كل مرتقى ومرترق، إلا لإقامة الصلاة عند بينك المحرم، وتكرير النداء وتوسطه، للإشعار بأدائها المقصودة بالذات من إسكانهم ثمة. والمقصود من الدعاء: توقيفهم لها، وقيل: اللام للأمر، وكأنه طلب منهم الإقامة، وسأل من الله أن يوقفهم لها. ﴿فاجعل أفئدة

(١) أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء، باب: تزويج: السلان فى المشى) من حديث ابن عباس - رضى الله عنه.

(٢) فى الموضع السابق ذكره. (٣) البلق: هى الأرض التى لا شىء بها: انظر: اللسان (بلق ١/٣٤٨).

من الناس ﴿ أى: اجعل أفئدة من بعض الناس، ﴿ تهوى إليهم ﴾ أى: تسرع إليهم شوقاً ومحبة، ومن: للتعبيض، ولذلك قيل: لو قال: أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم، ولحجت اليهود والنصارى. وقيل: للبيان؛ أى: أفئدة ناس. ﴿ وارزقهم من الثمرات ﴾ مع كونهم بواد لا نبات فيه، ﴿ لعلمهم يشكرون ﴾ تلك النعمة، فأجاب دعوته، فجعله حرمًا آمنًا تجبى إليه ثمرات كل شيء، حتى إنه يوجد فيه العواكه الربيعية والصيفية والخريفية، فى يوم واحد.

﴿ ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن ﴾ أى: تعلم سرائرنا، كما تعلم علانيتنا، والمعنى: إنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا، وأرحم منا بأفئدتنا، فلا حاجة لنا إلى الطلب، لكننا ندعوك إظهاراً لعبوديتك، واقتداراً إلى رحمتك، واستجلاً لنيل ما عندك. قاله البيضاوى. أى: فيكون مناسباً لحاله فى قوله: «علمه بحالى يغنى عن سؤالى». وقيل: ما نخفى من وجد الفرقه، وما نعلن من التصريح إليك والتوكل عليك. وتكرير الداء؛ للمبالغة فى التصريح واللجوء إلى الله تعالى. ﴿ وما يخفى على الله من شيء فى الأرض ولا فى السماء ﴾، لأن علمه أحاط بكل معلوم. ومن: للاستغراق.

الإشارة: ينبغى للعبد أن يكون إبراهيمياً، فيدعو بهذا الدعاء على طريق الإشارة، فيقول: رب اجعل هذا القلب آمناً من الخواطر والوساوس، واجبني وبني، أى: بعدنى ومن تعلق بى، أن تعبد الأصنام، التى هى الدنانير والدرهم، وكل ما يعشق من دون الله، (رب إني أنزل كثيراً من الناس) فقلوا فى حبها والحرص عليها، فلا فكرة لهم إلا فيهما، ولا شغل لهم إلا جمعهما، فمن تبعنى فى الزهد فيهما، والعنى بك عنهما، فإنه منى، ومن عصانى، واشتغل بمحبتهما وجمعهما، (فإنك غرور رحيم).

وقوله: ﴿ ربنا إني أسكت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع ﴾ فيه: تعليم اليقين لمن طلب تربية اليقين. قال النورتنجى: فيه إشارة إلى تربية أهله بحقائق التوكل والرضا والتسليم، ونعم التربية ذلك، فأعلمنا بسنته القائمة الحنيفية السمحة السهلة، الخليلية الحبيبية، الأحمدية المصطفوية - صلوات الله عليهم - أن العارف الصادق ينبغى له ألا يكون معوله على الأملاك والأسباب - فى حياته وبعد وفاته - لتربية عياله، فإنه تعالى حسبه، وزاد فى تربيتهم بأن يؤدبهم بإقامة الصلاة، إظهاراً للعبودية، وإخلاصاً فى المعرفة، وطلباً للمشاهدة، ومناجاة فى القرية بقوله: ﴿ ربنا ليقيموا للصلاة. إلخ. »

وقال القشيري: أخبر عن صدق توكله وتفويضه، أى: أسكت قوماً من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع، عند بيتك المحرم. وإنما رد الرفق لهم فى الجوار فقال: «عند بيتك المحرم»، ثم قال: «ليقيموا الصلاة». أى: أسكتهم لإقامة

حَقِّكَ، لَا تَطْلُبُ حَطَوْنَهُمْ. ويقال: اكتفى بأن يكونوا في ظلال عايقته عن أن يكونوا في ظلال نعيمهم. ثم قال: قوله: «بِوَادٍ خَيْرِ ذِي زُرْعٍ» أي: أَسْكَنْهُمْ هَذَا الْوَادِي، وَلَا مُتَعَلِّقٌ مِنَ الْأَغْيَارِ لِقُلُوبِهِمْ، وَلَا مُسْتَوَالٌ لِأَفْكَارِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ، فِهِمْ مَطْرُوحُونَ بِبَابِكَ، مُقِيمُونَ بِحَضْرَتِكَ، جَارٍ فِيهِمْ حُكْمُكَ، إِنْ رَاعَيْتَهُمْ كَتَيْتَهُمْ، وَكَانُوا أَعَزَّ خَلْقٍ اللَّهُ، وَإِنْ أَقْصَيْتَهُمْ وَأَوَيْتَهُمْ كَانُوا أَوْسَعُ وَأَتْلُ خَلْقِكَ. هـ.

وقوله تعالى: «فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم»: قَالَ الْقُسَيْرِيُّ: لِيَسْتَغْلُوا بِعِبَادَتِكَ، فَأَفْرُدْ قَوْمًا يَقْرَمُونَ لَهُمْ بِكَافِيَتِهِمْ، وَارْزُقَهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، فَإِنَّ مَنْ قَامَ بِحَقِّ اللَّهِ قَامَ اللَّهُ بِحَقِّهِ. فاستجاب الله دعاءه فيهم، فصارت القلوب من أهل كل بر وبحر كالمجبولة على محبة ذلك البيت، ومحبة أولئك المصلين من سكانه. وقال الورتجبي: سَأَلَ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مِرَادِي جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ، وَيَجْعَلَهُمْ آيَةَ الصَّادِقِينَ وَالْعَاشِقِينَ، بِقَوْلِهِ: (فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم)، فتعيل بوصف الإرادة والمحبة لك، والافتداء بهم في إقامة سننك، وألبسهم لباس أنوارك، وألق في قلوب خلقك محبتهم بمحبتك. هـ. ومعنى قوله: مِرَادِي جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ: أي: مظهرًا لجلاله وجماله، يعشقهم اللبر والعاجر، والكامل والناقص، فقد ظهر فيهم الجلال والجمال. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر بقية كلام إبراهيم عليه السلام فقال:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾﴾

قلت: (لسميع الدعاء): من إضافة أمثلة المبالغة إلى مفعوله، أي: لسميع دعاء من دعاء. و(من ذريتي): عطف على مفعول «اجعل»، أي: اجعلني وبعض ذريتي مقيمين للصلاة.

يقول الحق جل جلاله، حاكياً عن خليله عليه السلام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ﴾ أي: مع كبر سني عن الولد، ﴿إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾، رَوَى أَنَّهُ وَلَدَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ لَتَمِيعَ وَتَسْعِينَ سَنَةً، وَإِسْحَاقُ لِمَا نْتَى عَشْرَةَ سَنَةً، وَقِيلَ: غَيْرَ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا ذَكَرَ كِبَرَ سَنَةٍ لِيَكُونَ أَكْثَمُ فِي إِطْهَارِ النِّعْمَةِ، وَإِظْهَارًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَةِ، وَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ أي: يحيب من دعاء، من قولك: سمع الملك كلامي، إِذَا اعْتَنَى بِهِ. وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْهُ سَوَالُ الْوَلَدِ، فَسَمِعَ مِنْهُ، وَأَجَابَهُ حِينَ وَقَعَ الْيَأْسُ مِنْهُ، لِيَكُونَ مِنْ أَجْلِ النِّعَمِ وَأَجْلَاهَا.

ثم طلب الاستقامة له ونولده بقوله: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ ﴾ أي: مُتَقَنًا لَهَا، مُوَاطِبًا عَلَيْهَا، ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾ فاجعل من يُقِيمُهَا. والتبعيض؛ لعلَّه بالوحي أن من ولده من لا يقيمها، أو باستقرار عاداته في الأمم الماضية أن منهم من يكون كفاراً. ﴿ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ ﴾ أي: استجب، أو تقبل عبادتي. ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ﴾، وكان هذا الدعاء قبل النهي، أو قبل تحقق موتهما على الكفر، أو يريد آدم وحواء. ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ أي: يَنْتَ وَيَتَحَقَّقُ وجوده، مستعار من القيام على الرجل، كقولهم: قامت الحرب على ساق. أو يقوم إليه أهله، فحذف المضاف، أي: يقوم أهل الحساب إليه، وأسند إليه قيامهم؛ مجازاً.

الإشارة: إثبات النسل البشري، أو الروحاني، من أجل النعم وأكملها على العبد. وفي الحديث: «إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ بَنَى فِي سُدُورِ الرِّجَالِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ». والولد الروحاني أتم؛ لتحقيق استقامته في العالِب. وطلب ذلك محمود كما فعل الحليل وزكريا، وغيرهما، وقد مدح الله من فعل ذلك بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴾ (١). وقرة عين في الذرية: أن يكونوا على الاستقامة في الدين، وسلوك منهاج الصالحين، وكل ما أنابا به من الطاعة والإحسان فللوالدين حظ ونصيب من ذلك، ولا فرق بين الولد الروحاني واليشري، وفي ذلك يقول الشاعر (٢):

وَالسَّوْدَةُ فِي مِيرَانِهِ أَتَبَاعُهُ
فَقَدَّرَ إِنْ قَدَّرَ السَّيُّ مُحَمَّدٌ

والله تعالى أعلم.

ثم نعم قوله: (يوم يقوم الحساب) يذكر أهواله، فقال:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ (٤٧) مَهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٨﴾
وَأَيُّدِ النَّاسِ يَوْمَ يُأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
يَحِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَسِیَ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ ذُلٍّ ﴿٤٩﴾
وَسَكَتُمْ فِي مَوَاسِكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَبَيَّنَّ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ﴿٥٠﴾

(١) من آية ٧٤ من سورة الفرقان. (٢) وهو الإمام البوصيري. انظر ديوانه/ ١٢٢. وفيه: فاقدر إذن فضل النبي محمد ﷺ.

قلت: (يوم يأتيهم): مفعول ثانٍ لأنْذِرْ، ولا يصح أن يكون ظرفاً. (نُجِبْ دعوتك): جواب الأمر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ أَيُّهَا السَّامِعُ، أَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾، أو أيها الرسول، بمعنى: دُمَّ على ما أنت عليه من أن الله مطلع على أفعالهم، لا تحفى عليه حافية، غير غافل عنهم. وهو وعيد بأنه معاقبهم على قليله وكثيره لا محالة. وقيل: إنه تسلية للمظلوم؛ وتهديد للظالم؛ فالحق تعالى يمهل ولا يهمل. ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ﴾، أى: يؤخر عذابهم ﴿يَوْمَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾، أى: تحد فيه النظر، من غير أن تطرف؛ من هول ما ترى.

﴿مُهْطِعِينَ﴾: مسرعين إلى الداعي؛ مذلة واستكنة، كإسراع الأسير والحائف وتجره. أو متبلين بأبصارهم، لا يطرئون؛ هيبه وخوفاً، ﴿مُقْنَعِي رُؤُوسِهِمْ﴾: رافعياً إلى السماء كرفع الإبل رأسها عند رعيها أعالي الشجر. وذلك من شدة الهول، أو من أجل الغل الذي فى عنقه، كقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْقَابِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ (١). وقال الحسن فى هذه الآية: وجده الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد. هـ. ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾، بل تنف أعينهم شاحصة لا تطرف، أو: لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم، ﴿وَأَنْتَدْتَهُمْ حَوَاءً﴾: خلاء، محترقة، فارغة من الفهم، لا تعى شيئاً؛ لمرط الحيرة والدهشة. ومنه يقال للأحمق وللجان: قلبه حواء، أى: لا رأى فيه ولا قوة. وقيل: جالية من الخير، خاوية من الحق.

﴿وَأَمَّا النَّاسُ﴾: يا محمد، أى: خوفيهم هذا اليوم، وهو: ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾، يعنى يوم القيامة، أو يوم الموت؛ فإنه أول مطلع عذابهم، ﴿فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بالشرك والتكذيب: ﴿رَبَّنَا أَخْرِنا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ أى: أخر للعذاب عنا، وزدنا إلى الدنيا، وأمهلنا إلى أجل قريب، ﴿نُجِبْ دَعْوَتَكَ﴾ حينئذ ﴿وَتَبِعَ الرِّسْلَ﴾، ونظيره: ﴿لَوْلا أَخْرَجْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَآكُنْ مِنَ الصَّاحِقِينَ﴾ (٢). قال تعالى لهم: ﴿أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ﴾ أنكم باقون فى الدنيا، ﴿مَّا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ﴾ عنها بالموت ولا بغيره، ولطمتم أنفسكموا بطراً وغروراً. أو دل عليه حالهم؛ حيث بنوا مشيداً، وأملوا بعيداً. أو أقسموا أنهم لا يقتلون إلى دار أخرى، وأنهم إذا ماتوا لا يزالون عن تلك الحالة، ولا يقتلون إلى دار الجزاء، كقوله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ (٣).

﴿وَسَكُنْتُمْ فِي مَسَاكِي الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بالكفر والمعاصى، من الأمم السالفة كعاد وثمود، ﴿وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾ بما تشاهدون من آثارهم الدارسة، وديارهم الحزينة، وما تواتر عنكم من أخبارهم،

(١) الآية ٨ من سورة هود. (٢) الآية ١٠ من سورة المنافقين. (٣) الآية ٣٨ من سورة النحل.

﴿وَقَدْ ضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ من أحوالهم، أى: بينا لكم أمثالهم في الكفر واستحقاق العذاب، أو بينا لكم صفات ما فعلوا، وما فعل بهم، التي هي في الغزاية كالأمثال المصروية.

الإشارة: كما أمهل سبحانه الظالمين إلى دار الشدائد والأحوال، أمهل عباده الصالحين إلى دار الكرامة والنوال؛ لأن هذه الدار لاتسع ما أراد أن يعطيهم من الحيرات؛ لأنها ضيقة الزمان والمكان، فقد أجل مقدارهم أن يجازيهم في دار لا بقاء لها، وتلك الدار باقية لا نفاذ لها، ففيها يتمحض الجمال والجلال. فيقدر ما ينزل على أهل الجلال من الأحوال ينزل على أهل الجمال من الكرامة والنوال. ونأمل ما تمناه أهل الجلال حين نزلت بهم الأحوال من قولهم: (ربنا أخرجنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل)، ثم بادر إلى إجابة الداعي، واتباع الرسول الهادي، في كل ما جاء به من الأوامر والنواهي، واعتبر بمساكن الذين ظلموا أنفسهم، كيف فعل بهم الرمان؟ وكيف غرتهم الأماني وخدعهم الشيطان، حتى أسكنهم دار النذل والهوان؟ فشد يدك على الطاعة والإحسان، والشكر لله على الهداية لنعمة الإسلام والإيمان، وعلق قلبك بمقام الإحسان؛ فإن الله يرزق العبد على قدر نيته. وبالله التوفيق.

ثم ذكر ما فعل بأهل المكر والخدلان، فقال:

﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ تَخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ فِطْرَانٍ وَتَعْنَى وَجُوهُهُمْ النَّسَارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهَا هُوَ إِلَهُ الْوَاحِدِ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾﴾

قلت: (وإن كان مكرهم)؛ إن، نافية، واللام للحدود، ومن قرأ «نزل»؛ بفتح اللام، فإن مخففة، واللام فارقة؛ (يوم تبدل)؛ بدل من (يوم يأتيهم)، أو ظرف للانتقام، أو مقدر بانكر، أو (بمخلف وعده)، ولا يجوز أن يتصحب بمخلف؛ لأن ما قبل «إن» لا يعمل فيما بعدها. و(السموات)؛ عطف على (الأرض)، أى: وتبدل السماوات.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقد مكروا﴾ بك يا محمد ﴿مكرهم﴾ الكلى، واستفرغوا جهدهم في إبطال الحق وتفريق الباطل، ﴿وعند الله مكرهم﴾ أى: مكتوب عنده فعلهم، فيجازيهم عليه. أو عند الله ما يكرهم به

جزاء لمكركم، وإبطالاً له، ﴿وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ﴾ في العظم والشدّة ﴿لَتَرْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ الثوابت لو زالت؛ تنذيراً، أو ما كان مكركم لَتَرْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ، أى: للشرائع والنبوت الثابتة كالجبال الرواسي. والمعنى على هذا تخفيف مكركم؛ لأنه لا تَرْوُلَ مِنْهُ تِلْكَ الْجِبَالُ الثابتة الراسخة، أو: وإن مكركم لَتَرْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ من شدته، ولكن الله عصم ووقى. وقيل: الآية متصلة بما قبلها، أى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ومكروا مكركم في إبطال الحق.

﴿فَلَا تُحْسِنُ اللَّهُ مَخْلَفَ وَعْدِهِ رَسُولَهُ﴾، يعنى: وعد النصر على الأعداء. وقَدِمَ المفعول الثاني، والأصل: مخلف رسله وعده، فقَدِمَ الوعد؛ ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً على الإطلاق، ثم قال: ﴿رَسُولَهُ﴾، ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس، فكيف يخلف وعد رسله وخبره خلقه؟! فقَدِمَ الوعد أولاً بقصد الإطلاق، ثم ذكر الرسل لقصد التخصيص. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾: غالب لا يماكر، قادر لا يدافع، ﴿ذُو انتقام﴾: لأوليائه من أعدائه.

يظهر ذلك ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾، أو انكر ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾، فتبدل أرض الدنيا يوم القيامة بأرض بيضاء عفراء^(١)، كقرصة النقي^(٢)، كما في الصحيح^(٣). ﴿وَتُبَدَّلُ السَّمَاوَاتُ﴾ بأن تشق وتطوى كطي السجل للكتب، ويبقى العرش بارزاً، وهو سموات الجنة.

قال البيضاوى: والتبديل يكون في الذات، كقوله: بدلت الدراهم بالدنانير، وعليه قوله: ﴿بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾^(٤)، وفي الصفة، كقولك: بدلت الحلقة خاتماً، إذا أذبتها وعبثت شكلها، وعليه قوله: ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾^(٥). والآية تحتملها، فمن على ﴿يُبَدِّلُ﴾: تبديل أرضاً من فضاء وسموات من ذهب، وعن ابن عباس: رضى الله تعالى عنهم: هي تلك الأرض، وإنما تغير صفاتها، وبدل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ فَنَبْطِطُ، وَتَمُدُّ الْأَدِيمُ الْعُكَّاطِيَّ»، لا ترقى فيها عرجاً ولا أمناً^(٦).

قال ابن عطية: وأكثر المفسرين على أن التبديل يكون بأرض بيضاء عفراء، لم يُعَصَّ الله فيها، ولا سَفَكَ فيها دم، وليس فيها معلم لأحد. وروى أبو النسي رضي الله عنه قال: «لِلْمُؤْمِنِ فِي وَقْتِ التَّبْدِيلِ فِي مِثْلِ الْعَرْشِ». وروى عنه ﷺ أنه قال: «الباس، وقت التبديل، على الصراط»^(٧). وروى أنه قال: «الناس حينئذ أضياف الله؛ فلا يعجزهم ما

(١) العفراء: بدم ليس بالصانع، لئلا نهاية (عفر).

(٢) قرصة النقي: للقيق النقي من الشئ والصال نظر فتح الباري (٣٨٣/١١).

(٣) قال ع: (يمش الباس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، كقرصة النقي، ليس فيها علم لأحد، أخرج البخاري في (الرقائق، باب يقص الله الأرض يوم القيامة). ومسلم في (صفات المنافقين، باب في البعث والنشور) من حديث سهل بن سعد الساعدي.

(٤) من الآية ٥٦ من سورة النساء.

(٥) جزء من حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة.

(٦) أخرج مسلم في (صفات المنافقين وأحكامهم، باب في البعث والنشور) من حديث السيدة عائشة - رضى الله عنها.

(٧) أخرج يعقوب ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٥٣/٧) من حديث أبي أيوب الأسدي. وانظر تفسير ابن كثير (٥٤٤/٢).

وفي سراج المریدین لابن العربی: أن الله خلق الأرض مختلفة محدودة؛ ويخلقها يوم القيامة مستوية، لا ترى فيها عوجاً ولا أمناً، متعائلة بيضاء خبيرة النقى، كما في الصحيح، وأما تبديل السموات فليس في كنيستها حديث، وإنما هو مجهول. وفي حديث مسلم: «أين يكون للناس يوم تبدل الأرض؟ قال: هم على الصراط». قال: يحتمل أنه الصراط المعروف، ويحتمل أنه اسم لموضع غيره، تستقر الأقدام عليه، وكأنه الأظهر؛ للحديث الآخر. وقد سأله عائشة - رضى الله عنها - أين يكون للناس يوم تبدل الأرض؟ قال ﷺ: «هم في الظلمة دون الجسر» (١). وللجسر: الصراط. هـ.

أما تبديل الأرض: فظاهر الآيات أنها قبل البعث والحشر، فلا يقع البعث والحشر، إلا على الأرض المبدلة؛ كقوله: ﴿وَيَوْمَ نَسِفُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا هُمْ﴾ (٢). وقوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ (٣). ثم قال: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾ (٤). وقوله: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ (٥)، ثم قال: ﴿إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا وَسَبَتْ أَلْحِبَالُ نَسًا﴾ (٦)، إلى غير ذلك من الآيات. والأرواح حينئذ أصنياف الله، أو في ظل التعرى، أو دون الجسر، حيث يعلم الله. وأما تبديل السموات فظاهر الأخبار أنه وقت وقوف للناس في المحشر، حيث تشق السماء بالغمام وتنزل الملائكة تنزيلاً، والله تعالى أعلم.

﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾: أي، وبرزوا من أجدانهم؛ لمحاسبة الواحد القهار، أو لمجازاته. وتوصيفه بالوصفين؛ للدلالة على أنه في غاية الصعوبة، كقوله: ﴿لَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (٧)، وأن الأمر إذا كان لواحد غلاب لا يغالب فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار؛ ﴿وترى المجرمين يومئذ مقرنين﴾: قرن بعضهم إلى بعض ﴿في الأصفاد﴾: في القيود، أو الأغلال، كل واحد قرن مع صاحبه، على حسب مشاركتهم في العقائد والأعمال، كقوله: ﴿وَإِذَا الْفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ (٨). أو قرنوا مع الشياطين، أو مع ما اكتسبوا من العقائد الزائفة والأهوية للناسدة، أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال. فقوله: ﴿في الأصفاد﴾: متعلق بمقرنين، أو حال من ضميره. والمصدق: القيد أو الخل.

﴿سَرَابِطُهُمْ﴾: قُصَصَانُهُم، والسريال: القميص، ﴿من فطران﴾: وهو الذي تهدأ به الإبل، أي: تدهن به. ولتنار فيه اشتعال شديد، فلذلك جعل قميص أهل التنار. قال للبيضاوي: وهو أسود ملتن، تشتعل فيه النار بسرعة،

(١) أخرجه مسلم مطرلاً في (الحديث)، باب بيان صفة منى الرجل والمرأة من حديث ثوبان، مولى رسول الله ﷺ.

(٢) من الآية ٤٧ من سورة الكهف.

(٣) الآيتان ١٠٥-١٠٦ من سورة طه.

(٤) من الآية ١٠٨ من سورة طه.

(٥) الآية الأولى من سورة الواقعة.

(٦) الآيتان ٥٠-٤٩ من سورة الواقعة.

(٧) الآية ١٦ من سورة غافر.

(٨) الآية ٧ من سورة التكرير.

يُعطى به جلود أهل النار، حتى يكون ملاؤه لهم كالقميص، ليجتمع عليهم لذغ القطران ووحشة لونه وبنن ريحه، مع إسراع النار في جلودهم. على أن النفاوت بين القطرائين كالنفاوت بين النارين. هـ.

﴿ وتغشى وجوههم النار ﴾، أى: تكسوها وتأكلها؛ لأنهم لم يتوجهوا بها إلى الحق، ولم يخصوها بها إلى الخالق، كما تطلع على أفئدتهم؛ لأنها فارغة من المعرفة والنور، مملوءة بالجهالات والظلمة. ونظيره قوله: ﴿ قس يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ يوم يسحبون في النار على وجوههم ﴾ (٢).

فعل ذلك بهم؛ ﴿ ليجزى الله كل نفس ما كسبت ﴾ من الإجرام، أو ما كسبت مطلقاً؛ لأنه إذا بين أن المجرمين معاقبون لإجرامهم؛ علم أن المطيعين يُثابرون لطاعتهم. ويتعين ذلك إذا علق اللام ببرزوا. ﴿ إن الله سريع الحساب ﴾، فيحاسب الناس في ساعة واحدة؛ لأنه لا يشغله حساب عن حساب، فكل شخص يظهر له أنه واقف بين يديه، يحاسب فى وقت حساب الآخر؛ لأن ذلك وقت خرق العوائد.

﴿ هذا القرآن، أو ما فيه من الوعظ والتذكير، أو ما وصفه من قوله ﴾ ﴿ ولا تحسن الله غفلاً... ﴾ (٣) إلخ، ﴿ بلاغ للناس ﴾؛ أى: كفاية لهم عن غيره فى الوعظ وبيان الأحكام، يقال: أعطيت من المال ما فيه بلاغ له، أى: كفاية. أو بلاغ؛ أى: تنبليغ لهم، كقوله: ﴿ إن عليك إلا النبلاغ ﴾ (٤)، ﴿ وما على الرسول إلا البلاغ ﴾ (٥)، وقوله: ﴿ وليذروا به ﴾؛ عطف على محذوف، أى: ليُصمروا به، وليُندروا به، أو متعلق بمحذوف، أى: وليُندروا به أنزلناه، ﴿ وليعلموا أنما هو إله واحد ﴾ بالنظر والتأمل فيما فيه من الآيات الدالة على وحدانيته تعالى، أو المنبهة على ما يدل عليه. ﴿ وليذكرك ﴾ أى: ليحفظ به ﴿ أولوا الأبواب ﴾ أى: القلوب الصافية بالتدبر فى أسرار معانيه وعجائب علومه وحكمه، فيرتدعوا عما يُريد بهم، ويتذرعوا بما يحظيهم. واعلم أنه سبحانه ذكر لهذا البلاغ ثلاث فوائد، هى العاية والحكمة فى إنزال الكتاب: تكميل الرسل للناس، واستكمالهم القوة النظرية التى منتهى كمالها التوحيد، وإصلاح القوة العملية التى هى التدرع بكمال التقوى. جعلنا الله من العائزين بغايتها. قال معاذ البيصاوى.

الإشارة: قد مكر أهل العفلة بالأولياء، قديماً وحديثاً، واحتالوا على إطفاء نورهم، فأبى الله إلا نصرهم وعزم؛ (إن الله عزيز ذو انتقام) فينتقم لهم وينصرهم. ووقت نصرهم هو حين يحقق فناءهم عن الرسوم والأشكال، فتبدل الأرض عنهم غير الأرض والسموات؛ فتقلب كلها نوراً مجموعاً ببحر الأنوار، وبمحيطات أفلاك الأسرار،

(٢) من الآية ٤٨ من سورة القمر.

(٤) من الآية ٤٨ من سورة الشورى.

(١) من الآية ٢٤ من سورة الزمر.

(٣) الآية ٤٦ من سورة إبراهيم.

(٥) الآية ٥٤ من سورة النور.

فتذهب ظلمة الأكوان بتجلي نور المكون، ﴿الله نور السماوات والأرض﴾^(١). ويرزوا من سجن الأكوان لشهود الواحد القهار.

وقال الورتجبي: يريد أن أرض الظاهر وسماء الطاهر تبدل من هذه الأوصاف، وظلمة الحليقة، إلا أنها منورة بنور جلال الحق عليها، وأنها صارت مشرق عيان الحق للخلق حين بدأ سطوات عزته، بوصف الجبارية والقهارية بقوله: ﴿وأشرق الأرض بنور ربها﴾^(٢) وهناك يأخى يدخل الوجود تحت أنيال العدم؛ من استيلاء قهر أنوار القدم، قال: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾^(٣). قيل: فأين الأشياء إذ ذلك؟ قال: عادت إلى مصادرها. وقال: متى كانوا شيئاً حتى صاروا لا شيء؟ لأنهم أقل من الهباء في الهواء في جنب الحق. هـ.

وترى المجرمين، وهم النافلون، مقرنين في قيود الأرواح، والشوك، مسجونين في محيطات الأكوان، سرايلهم طلمة الغفلة، تحشى وجوههم نار القطيعة، لا تظهر عليها بهجة المحبين، ولا أسرار العارفين. فعل ذلك بهم؛ ليظهر فضيلة المجتهدين. هذا بلاغ للناس، ولينذروا به وبال الغفلة والحجاب، وليتحقق أولوا الأبواب أن الوجود إنما هو للواحد القهار. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

(١) من الآية ٣٥ من سورة النور.

(٢) من الآية ٦٩ من سورة الزمر.

(٣) من الآية ٨٨ من سورة القصص.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ الْحَجَرِ

حكيمه . وهى تسع وتسعون آية ، ومناسبتها لما قبلها : قوله تعالى : ﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ ﴾ ^(١) ، مع قوله جل جلاله : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ ؛ فهى تنمى لعنوان القرآن ، وتفسر له .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ۝١ رَبِّمَا يُوذُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۝٢ دَرَهُمْ يَأْكُونُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ سُوفَ يَعْمَونَ ۝٣ وَمَا أَهْلَكَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۝٤ مَا نَسِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا نَسْتَكْثِرُونَ ۝٥ ﴾

قلت : رب ، حرف جر ، نزل على التثنية غائلاً . وفيها ثمانى لغات : التحصيف ، والتثنية مع ضم الراء وفتحها بالياء ، ودونها . وتدخل عليها (ما) فتكفيها عن العمل ، ويجوز دخولها حسيباً على الفعل ، ويكون ماضيّاً ، أو منزلاً منزله فى تحقيق وقوعه ، وقد تدخل على الجملة الاسمية ؛ كقول الشاعر :

رَيْبُ الْجَامِلِ الْمُؤَيَّلُ فِيهِمْ وَعَبْ جِيحُ سِهْنِ الْمِهَارِ

وجملة : (إلا ولها) : صفة لقريّة ، والأصل ألا يدخلها الواو ، كقوله : ﴿ إِلَّا لَهَا مُدْرُونَ ﴾ ^(٢) ، لكن لما شابهت صورة الحال دخلت عليها ؛ تأكيداً لموضعها بالموصوف .

يقول الحق جل جلاله : أيتها الرسول المعظم ، ﴿ تِلْكَ ﴾ الآيات التى نزلها هى ﴿ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ التى أنزلناه إليك ، ﴿ وَ ﴾ آيات ﴿ قرآن ﴾ عربى ﴿ مبين ﴾ ؛ واضح التبيان ، مبيهاً للرشد والصواب ، فمن تمسك به وأمن بما فيه كان من المسلمين الناجين ، ومن تنكب عنه وكفر به كن من الكافرين الهالكين ، وسيلند حين لا يبقى الندم ، كما قال تعالى : ﴿ رَبِّمَا يُوذُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ : متمسكين بما فيه حتى يكونوا من الناجين . وهذا التمسك قبل ، يكون عند الموت ، وقيل : فى القيامة ، وقيل : إذا خرج العصاة من النار ، وهذا أرجح ؛ لحديث فى ذلك ^(٣) . ومعنى التثنية فيه : أنه تدهشهم أهوال يوم القيامة ، فإن حانت منهم إفاة فى بعض الأوقات نعموا أن لو كانوا مسلمين .

(٢) من الآية ٢٠٨ من سورة الشعراء .

(١) من الآية ٥٧ من سورة إبراهيم .

(٣) عن أبى موسى الأشعرى عن النبى ﷺ قال : « إذا اجتمع أهل النار فى النار ، ومعهم من شاء الله من أهل الجنة ، قال التكابر لمن فى النار من أهل الجنة : أئمت مسلمين ؟ قبرا ، بلى ، قالوا : فما أئمت عكم إسلامكم وأئمت معاً فى النار ؟ قالوا : كانت لنا ذنوب فأخذنا =

قال تعالى: ﴿ ذُرْهُمْ ﴾ : دعهم اليوم ﴿ يَأْكُلُوا وَيَمْتَعُوا ﴾ بدينهم، ﴿ وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ ﴾ : ويشغلهم توتقهم بطول الأعمار، واستقامة الأحوال، عن الاستعداد للمعاد، ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءهم. والأمر للتهديد، والعرض: حصول الإياس من إيمانهم، والإيثان بأنهم من أهل الحدلان، وأن نصحبهم بعد هذا تعب بلا فائدة. وفيه إلزام الحجة لهم. وفيه التحذير عن إيثان التمتع، وما يؤدي إليه طول الأمل من الهلاك عاجلاً وأجلاً، ولذلك قال تعالى بعد: ﴿ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ﴾ أي: أجل مقدر كتب في اللوح المحفوظ. ﴿ ما تسبق من أمة أجلها ﴾، أي: أجل هلاكها، ﴿ وما يستأخرون ﴾ عنه ساعة. وتذكير الصمير في ﴿ يستأخرون ﴾، للحمل على المعنى، لأن الأمة واقعة على الناس. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اسطر هذا التهديد العظيم، والخطر الجسيم لمن تمتع بديناه، وعكف على حظوظه وهواه: (درهم يأكلوا ويمتعوا ويلهمهم الأمل فسوف يعلمون). والله در القائل:

تَفَكَّرْتُ فِي الدُّنْيَا وَفِي شَهْوَاتِهَا وَلَذَائِهَا حَتَّى أَطَلْتُ الْفَقْرَ
وَكَيْفَ يُلْدُ الْعَيْشُ مِنْ هُوَسَائِكَ سَبِيلَ الْمَيَا رَانِعًا أَوْ مُبَكَّرًا
فَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي نَعِيمِهَا لَحَرٍّ مُقَلِّ كَلَنَ أَوْ مُكْتَبَّرًا

ثم أجاب من اقترح الآيات، فقال:

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ٦ ﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٧ مَآ نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْطَرِفِينَ ٨ إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَمَكْفُظُونَ ٩ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقالوا ﴾ : أي: كفار قريش: ﴿ يَا أَيُّهَا الدِّينِ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ ﴾ في زعمه، أو قالوه تهكمًا، ﴿ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ أي: إنك لتقول قول المجانين، حين تدعي أنه يرسل عليك الذكر، أي: القرآن. ﴿ لَوْ مَا ﴾ : هلا ﴿ تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ ﴾ ليصدقوك فيما تدعي، أو يعصودك على الدعوى، أو للعقاب على تكذيبها، ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ في دعواك، قال تعالى: ﴿ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ ﴾، لعذابهم أو لعبيره ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ من الرحي، والمصالح التي يريد بها الله، لا باقتراح مقترح، أو اختيار كره، أو: إلا تنزيلاً ملتبساً بالحق، أي: بالوجه

بها، فيعصب الله تعالى لهم، بفصل رحمته، فيأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار فيخرجون منها، فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أخرجه ابن جرير في التفسير، وابن أبي عاصم في السنة (٤٠٥/١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢٢٥٥/٧) والحاكم في المستدرک (٤٤٧/٢) وضعه.

الذي قدره في الأول، وافترضه الحكمة الإلهية، وهو أنه لا تنزل إلا باستئصال العذاب، وقد سبق في العلم القديم أن من ذريعتهم من سبقت كلمتها له بالإيمان، أو براد بالحق : العذاب، ويؤيده قوله : ﴿ وما كانوا إذا مطرنا ﴾ : أي : ولو نزلت الملائكة لعوجوا، وما كانوا، إذا نزلت، مؤخرين عن العذاب ساعة.

ثم رد إنكارهم نزل الذكر واستهراءهم، فقال : ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر ﴾ : أي : القرآن، وأكد به بأن وصمير الفصل، وحفظه بعد نزوله، كما قال : ﴿ وإيا له حافظون ﴾ من التحريف، والزيادة، والنقص، بأن جعلناه معجراً، ماوياً لكلام البشر، لا يخفى تغيير نظمته على أهل اللسان. قال العنبري : نزل السورة، وكل حفظها إلى بني إسرائيل، بما استحضروا من كتاب الله، صرّحوا وتدلوا، وأنزل القرآن، وأخبر أنه حافظه، فلا حرم أنه كتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويقال : إنه أحبر أنه حافظ القرآن، وإما يحفظه بقرائه، فقلوب الفراء هي حزان كتابه، وهو لا يصيب حفظة كتابه، فإن في ذلك نصيب كتابه. هـ.

وقال ابن عطية على قوله : ﴿ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ﴾ (١) : ذهبت جماعة من العلماء إلى أنهم بدلوا ألفاظاً من تلقائهم، وأن ذلك ممكن في السورة؛ لأنهم استحضروها، وغير ممكن في القرآن؛ لأن الله تعالى صم حفظه. هـ.

الإشارة : كل ما جاء في القرآن من الإنكار على الرسل على أيدي الكفرة وتقصيصهم، والاستهراء بهم، فعبه تسلياً لمن بعدهم من الأولياء. وكذلك ما ذكره الحق تعالى من مفلات أهل الجحيم في جانبه؛ كقوله : ﴿ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ﴾ (٢)، وقوله : ﴿ وقالت اليهود يد الله معلقة ﴾ (٣)، إلى غير ذلك من مفلات أهل الجحيم، فكان الحق تعالى يقول : لو سلم أحد من الناس، لسمعت أنا وأنبيائي، الذين هم خاصة خلقي، فليكن بي وبرسلي أسوة لمن أودى من أوليائي. وبالله التوفيق.

ثم نعم تلك التسليية، فقال :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَرَحِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَطَلَوْا فِيهِ يَعْرجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سَكِرَاتُ أَبْصُرِنَا لِأَنْ نَحْنُ قَوْمٌ مُسْحُورُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

(٢) من الآية ١٨١ من سورة آل عمران.

(١) من الآية ٧٥ من سورة البقرة.

(٣) من الآية ٦٤ من سورة المائدة

يقول الحق جل جلاله في تسمية رسوله - عليه الصلاة والسلام - : ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك ﴾ رسلاً ﴿ في شيع ﴾ : فرق ﴿ الأولين ﴾ أى : القرون الماضية، جمع شيعه، وهى : المرفة المتفغة على طريق واحد، وتتشعب لهذه أو رجل، من شاعه إذا تبعه، أى : نبأ رجلاً فيهم، وجعلناهم رسلاً إليهم، فكذبوهم واستهزؤا بهم، فكانوا : ﴿ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ﴾ كما يفعل بك هؤلاء المحرمون .

﴿ كذلك نسلكه ﴾ أى : ندخل الاستهزاء ﴿ في قلوب الغريرين ﴾ . والسلك : إدخال الشيء في الشيء كالحيط في المحيط، وفيه دليل على أنه تعالى يخلق الباطل في قلوبهم . وإذا سلك في قلوبهم التذويب ﴿ لا يؤمنون به ﴾ أبداً . أى : سلكه، أى : القرآن مستهزأ به ، أى : مثل ذلك السلك نسلك الذكر في قلوب المجرمين ، مكدباً غير مؤمن به، ثم هددهم على عدم الإيمان به، فقال : ﴿ وقد خلت سة الأولين ﴾ أى : تقدمت طريقتهم على هذه الحالة من الكبر والاستهزاء، حتى هلكوا بسبب ذلك، أو مصت سنته في الأولين بإهلاكه من كذب الرسل منهم، فيكون وعيداً لأهل مكة .

﴿ ولو فتحنا عليهم ﴾ أى : على هؤلاء المقترحين المعادين من كفر قريش، ﴿ باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون ﴾ : يصعدون إليها، ويرون عجائبها طول بهائمهم، لكذبوا، أو فطلت الملائكة يعرجون فيها وهم يشاهدوهم لقلوا من شدة عنادهم وشكركهم في الحق ﴿ إنما سكرت ﴾ حيزت ﴿ أبصارنا ﴾ ، فرأينا الأمر على غير حقيقته ؛ من أجل السكر الذى أصابنا بالسكر .

ويحتمل أن يكون مشتقاً من السكر بفتح السين، وهو السد، أى : سدت أبصارنا، ومنعنا من الرؤية الحقيقية . ﴿ بل نحن قوم مسحورون ﴾ ؛ سحرنا محمد، كما قالوا عند ظهور غيره من الآيات . قال النبطاوى : وفى كلمتى الحصر والإضراب دلالة على جزمهم بأن ما يرونه لا حقيقة له، بل هو باطل خبي ما خذل لهم بنوع من السحر . هـ . وذلك من فرط عنادهم، وشقاوتهم . والعياد بالله .

الإشارة : هذا كله من قبيل النسبية لأهل الخصوصية، إذا قولوا بالإنكار والاستهزاء، فيرجعون إلى الله، والاكتماء بعلمه، والاشتغال بالله عنه . وقد قال شيخ شيوخ سيدى على الجمل رحمته : عدواة العدو حقاً هى اشتغالك بمحبة الحبيب، وأما إذا اشتغلت بعدواة العدو نال مراده منك، وفانتك محبة الحبيب . وقال الولى الصالح سيدى أبو الغاسم الحصاصى رحمته لبعض تلامذته : لا تشتغل قط بمن يؤذيك، واشتغل بالله يردك عنه، فإنه هو الذى حركه عليك، ليحتر دعواك فى الصدق . وقد غلط فى هذا الأمر خلق كثير اشتغلوا بإبذاء من آذاهم، فدام الأذى مع الإنم، ولو أنهم رجعوا إلى الله لردهم عنهم، وكفاهم أمرهم . هـ .

ثم دلهم على المعجزة الحقيقية، التي تدلهم على التوحيد الذي فيه نجاتهم، فقال:

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَازِقَةً لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مِنْ أَسْفَلِ السَّمَاءِ فَنَبْعَثُ شُهَابًا مُبِينًا ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْتَنَا فِيهَا رَوْسًى وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا الْكُفْرَ فِيهَا مَعِيشًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُمْ رِزْقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا لِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَاؤُنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَسْمُرْ لَهُمْ يَحْزِينِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُمْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد جعلنا في السماء بروجاً﴾؛ أي عشر بروجاً، وهي: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والمبيلة، والميزان، والعقرب، والعوس، والجدي، والدلو، والحوت، والدرج عبارة عن قطعة في الفلك تقطعها الشمس في شهر، فتقطع الدروج كلها في سنة، سنة يمانية، وسنة شمالية، وهي محتلة الهيئات والخواص، على ما دل عليه الرصد والتجربة، وكل ذلك بقدرة العبد الحكيم. قال تعالى: ﴿وَرَبُّنَا﴾ بالأنشكال والهيئات البهية ﴿للمناظرين﴾ المتعجبين؛ ليستدلوا بها على قدرة مبدعها، وتوحيد صانعها. ﴿وحفظها من كل شيطان رجيم﴾: مرجوم، فلا يقدر أن يصعد إليها ليسترق السمع منها، أو يوسوس أهلها، أو يقصر في أمرها، أو يطلع على أحوالها.

﴿إلا من استرق السمع﴾؛ أي: حفظها من الشياطين، إلا من استرق منها. والاستراق: الاحتلاس، روى أنهم يركبون بعضهم بعضاً حتى يصلوا إلى السماء، فيسمعون أخبار السماء من العيب، فيخطف الحس الكلمة قبل الرمي فيلقبها إلى الكهنة، ويحلم معها مائة كذبة، كما في الصحيح. وروى عن أبي عاصم: أنهم كانوا لا يحجبون عن السماوات، فلما ولد عيسى عليه السلام من ثلاث سموات، فلما ولد محمد ﷺ من كلها بالشهب. وقيل: الاستثناء منقطع، أي: ولكن من استرق السمع، ﴿فأنبه﴾ لحقه ﴿شهاب مبین﴾؛ ظاهر للمبصرين. والشهاب: شعلة نار يقبسها الملك من الدج، ثم يضرب به المسترق، وقيل: النجوم هي التي تضرب بعصاها، فإنما أصابت الشيطان فقلته أو حنلته فيصير غولاً.

ثم ذكر معجزة الأرض فقال: ﴿والأرض مددناها﴾. بسطناها، ﴿وأنبتنا فيها رَوْسًى﴾؛ أي: نباتاً فيها، ﴿في الأرض، أو فيها وفي الجبال﴾ من كل شيء موزون، ﴿مقدر بمقدار معين تقتصيه﴾

حكمته. فالوزن مجاز، أو ما يوزن حقيقة كالعشب الدفعة، أو كالذهب والفضة وسائر الأطعمة. ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ تعيشون بها من المطاعم والملابس، ﴿و﴾ ﴿وَحَلَقْنَا لَكُمْ﴾ من لستم له برارقين ﴿من الولدان والخدمة والمماليك، وسائر ما تطوبون أنكم ترزقونهم ضاً كاذباً﴾، فإن الله يرزقكم وإياهم.

قال البصاوي: وفذلكة الآية: الاستدلال بجعل الأرض معدودة بمقدار معين، مختلفة الأجزاء في الوسيع، محدثة فيه أنواع النباتات والحيوان المختلفة حلقة وضبيعة، مع جواز ألا تكون كذلك؛ على كمال قدرته، وتناهي حكمته، والتفرد في ألوهيه، والامتثال على العباد بما أنعم في ذلك ليوحدوه ويعبدوه. ثم بالغ في ذلك فقال: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا حِرَافُهُ﴾ أي: وما من شيء إلا ونحن قادرين على إيجادهِ وتكوينهِ أصعاب ما وجد منه، فصرّب الحرائث مثلاً لاقتداره، أو شبه مقصوراته بالأشياء المخزونة التي لا يحوج إحراجها إلى كلفة واحتياط. هـ. قال ابن جري: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا حِرَافُهُ﴾؛ قيل: المطر، وللفظ أعم من ذلك، والحرائث: المواضع الحارثة، وظاهر هذا أن الأشياء موجودة قد خلقت. هـ. ﴿وَمَا تتركه﴾ أي: تبرزه من عالم العيب إلى عالم الشهادة، ﴿إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾. بمقدار محدود في وقت مطوم اقتصرته الحكمة وتعلقت به المشية، لا يزيد ولا ينقص على ما سبق به العلم.

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾: حوامل للماء في أوعية السحب، يقال: نفحت الريح الشجرة إذا حملت، فهي لاقحة، وَاَنْفَحَتِ الرِّيحُ الشَّجَرَ فهي ملقحة. ولواقح: جمع فحج، أي: جاملة، أو جمع ملقحة على حذف الميم الزائدة، فهي على هذا ملقحة للسحاب أو أشجر، وتظيره: الطوائج، بمعنى المطيحات في قوله:

وَمُحَيِّطٌ مِمَّا تُطَيِّحُ الطَّوَائِجُ^(١)

والرياح أربعة: صبا، وديور، وجنوب، وشمال. والعرب تسمى الجنوب الحامل واللاقحة، وتسمى الشمال الحائل والعقيم. وفي البخاري: ﴿نَصْرَتْ بِالصَّبَا، وَأَهْلَكَ عَادَ بِالْذُّيُورِ﴾^(٢). وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: «الريح الجنوب من الجنة، وهي اللواقح التي ذكر الله، وفيها منافع للناس»^(٣). وفي حديث: «الريح من نص الرحمن»^(٤). والإصافة هنا إضافة خلق إلى خالق، كما قال: ﴿مَنْ رُوحِي﴾^(٥). ومعنى نفس الرحمن، أي:

(١) عجز بيت صدره: (لبيك يربذ صارع لخصومة). ويتب البيت لأكثر من واحد، والمحيط: طالب العرف المحتاج، تطيح: تذهب وتهلك، والطوائج: جمع المطيحة، بمعنى السنين أو الجوارح. انظر حاشية الشهاب (٢٨٩/٥).

(٢) أخرجه البخاري؛ (كتاب الاستسقاء، باب إذا هبت الريح) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره. وورد السيوطي، في الدر المنثور (١٧٩/٤)، عرو لآب أبي الدنيا في كتاب السحاب، وأبو الشيخ في العظمة، والديلمي في المسند، وابن مردويه، من حديث أبي هريرة.

(٤) أخرجه أبو داود في (الأدب، باب: ما يقول إذا هابت الريح)، عن أبي هريرة، مرفوعاً، بلفظ: (الريح من روح الله)؛ مطولاً.

(٥) من الآية ٢٩ من سورة الحجر.

من تنقيسه وإزالة الكرب والشوائب، فمن التفتيس بالريح: النصر بالصبا، ودر الأرزاق بها، وجذب الأمطار، وغير ذلك مما يكثر عده . قاله ابن عطية .

والمختار في تفسير الواقع: أنها حاملة للماء، بذليل قوله: ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ﴾ أي: جعلناه لكم سقياً . يقال: سقى وأسقى بمعنى واحد عند الجمهور . ﴿ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ : بمسكين له في الحبال، والعدران، والعيون، والآبار، فخرجونه متى شئتم، بل ذلك من شأن المدبر الحكيم، فإن طبيعة الماء تقتضي العور، فوقرفه دور حد لا بد له من مسبب محصص، وجرية بلا انتهاء لا يكون إلا بقدرة السميع العليم، الذي لا تنتاهي قدرته . أو: ﴿ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ : بقادرين متمكنين من إخراجهم وقت الاحتياج إليه . نفى عنهم ما أثبتته لنفسه بقوله: ﴿ عَدِيدًا حَزَانُهُ ﴾ .

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ﴾ أي: نحى من يريد إحياءه بإيجاد الحياة فيه، وميت من يريد إماتته بإزالة الحياة منه . وقد أول الحياة بما يعم الحيوان والنبات . وتكرير الصمير: للدلالة على العصر . ﴿ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴾ : الباقون إذا مات الخلق كلهم .

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴾ أي: علما من تقدم؛ ولادة، ومن تأخر، أو من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد، أو من تقدم إلى الإسلام ولجهه . وسبق إلى الطاعة، ومن تأخر، لا يحصى علينا شيء من أحوالكم . وهو بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته، فبن ما يدل على كمال قدرته دليل على كمال علمه . قيل: رعب رسول الله ﷺ في الصف الأول، فاردحموا عليه، فزلت، وقيل: إن امرأة حساء كانت تصلى خلف رسول الله ﷺ، فتقدم بعض القوم؛ فلما يطر إليها، وتأخر بعض؛ ليبصرها، فنزلت^(١) . قاله البيضاوي .

﴿ وَإِن رِبَكُ هُوَ يُحْشَرُهُمْ ﴾ لا محالة للجزاء، كأى هذا هو الغرض من ذكر العلم بالمتقدمين والمتأخرين؛ لأنه إذا أحاط بهم علماً لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم . ﴿ إِنَّهُ حَكِيمٌ ﴾ باهر الحكمة، ﴿ عَلِيمٌ ﴾ : واسع العلم والإحاطة بكل معلوم . قال البيضاوي: وفي توسط الصمير - يعنى في قوله: ﴿ هُوَ يُحْشَرُهُمْ ﴾ : للدلالة على أنه القادر والمتولى لحشرهم لا غيره، وتصدير الحملة بأن؛ لتحقيق الوعيد والتنبيه على أن ما سبق من الدلالة على كمال قدرته وعلمه بتفاصيل الأشياء يدل على صحة الحكم . هـ .

الإشارة: ولقد جعلنا في سماء قلوب العارفين هروجا، وهى المقامات التى يسرون فيها بشموس عرفانهم، وهى: للتوبة، والخوف، والزجاء، والورع، والزهّد، والصبر، والشكر، والترصى، والتسليم، والمحبة، والمراقبة،

والمشاهدة. وزياها للباطرين؛ أى: السائرين حتى يقطعوها جملةً محمولين بعاية الحذب، حتى يخلو لهم ما كان مراً على غيرهم، وحفظاً سماء قلوبهم من طوارق الشيطان، إلا ما كان طيفاً حياً لا يثبت، بل يتبعه شهاب الذكر فيحرقه، وأرض النعوس مدندناها لقيام رسم العمودية، وظهور عالم الحكمة وأثار القدرة، وألقينا فيها جبال العقول الرواسي، لتعرف الرب من المربوب الذى أقصصته الحكمة. وأبينا فيها من العلوم الرسمية والعقلية، ما قدر لها فى العلم المكنون، وجعلنا لكم فيها من علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين ما تنفوت به قلوبكم، ونعيش به أرواحكم وأسراركم، وتعلمون به من نستمد له برازقين من المريدين السائرين.

سئل سهل رحمته الله عن القوت، فقال: هو الحى الذى لا يموت، فقيل: إنما سألتك عن القوام. فقال: القوام هو العلم، فقيل: سألتك عن العدا، فقال: العدا هو السكر، فقيل: سألتك عن طعام الحسد، فقال: مأكلك وللجسد، دع من تولاه أولاً يتولاه آخر، إذا نحتت عليه علة رده إلى صانعه، أما رأيت الصنعة إذا عبيت ردوها إلى صانعها حتى يصلحها. وأنشدوا:

يَا حَادِمَ الْجِسْمِ كَمْ تَشْفَى بِجِدْمَتِهِ | وَتُطْلَبُ الرُّبُحُ مِمَّا فِيهِ خُسْرَانُ
عَيْنُكَ بِالْفَيْسِ فَاسْتَكْمَلْ فَصِيْلَتَهَا | فَأَبْ بِالنَّفْسِ لَا بِالْجِسْمِ بِنَسَانُ

واستكمال فصيلة النفس هو تركيبها وتحليلها حتى تشرق عليها أنوار العرفان، وتخرج من سجن الأكراب. وبالله التوفيق. ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْقَامِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَالْحَسْبِ، أَوْ الْعِلْمِ اللَّادِيَّةِ، وَالْعَتَوَاتِ الْقَدْسِيَّةِ، إِلَّا عِنْدَنَا حِرَاقَتُهُ﴾؛ فمن روجه بكليته إليها فتحنا له حرائق عيبها، وأطلعناه على مكنون سرها شيئاً فشيئاً، «وما نُذِرْهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ». وقال الوردنجبى: علم الإشارة فى الآية: دعوة العباد إلى حقائق التوكل، وهى: قطع الأسباب، والإعراض عن الأغيار، قيل: كان الجسد رحمته الله إذا قرأ هذه الآية: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا حِرَاقَتُهُ﴾، قال: فأين نذهبون؟ وقال حمدون: قطع أصماغ عبيده عن سواه بقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا حِرَاقَتُهُ﴾، فمن رفع بعد هذا حاجته إلى غيره، فهو لجهله ولؤمه. هـ.

وأرسلنا رياح الهداية لواقع، تلحق الطمأنينة والمعرفة فى قلوب المتوجهين، وتلقح اليقين والتوفيق فى قلوب الصالحين، وتفتح الإيمان والهداية فى قلوب المؤمنين، فأنزلنا من سماء الغيب ماء العلم الذى، فأسقىاكموه على أيدي وسائط الشيوخ، أو بلا واسطة، وما أتم له سائرنا، بل يغيب على قلوبكم عند غلبة الجهل، أو لهدية مريد، أو عند الاحتياج إليه عند استعناج القلوب، وإنا لنحن نحى قلوباً بالمعرفة واليقين، ونميت قلوباً بالجهل والكم، ونحن الوارثون؛ لبقاء أنوارنا على الأبد. ولقد علمنا المتقدمين منكم إلى حصرة قدسنا بالاستعداد، وإعطاء الكلية

من نفسه، ولقد علمنا المستأجرين عنها بسبب ضعف همته، وإن ربك هو يمحسهم؛ فيُفَرِّبُ قوماً لِسِقَمِهِمْ، ويبيد آخرين لتأخيرهم. إنه حكيم عليم

ثم ذكر أول نشأة الثقلين، ليدل بها على الحشر والإعادة، فقال:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَبَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ

السُّمُومِ ﴿٢٧﴾﴾

قُلْتُ: قَالَ هِيَ الصَّحَاحُ: الْحَمَاءُ الْمَسْنُونُ: اللَّيْسُ الْمُتَعَبِيرُ. وَسُوءُ الْوَجْهِ: صُورَتُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَالْمَسْنُونُ: الْمَصُورُ، وَقَدْ سَنَنْتُهُ أَسْمُهُ سَنًا إِذَا صُورَتْهُ، وَالْمَسْنُونُ: الْمُمْلَسُ. وَفِي الْعَمُوسِ: الْحَمَاءُ الْمَسْنُونُ: الْمُنْتِنُ، وَرَجُلٌ مَسْنُونُ الْوَجْهِ: مُمْلَسُهُ، حَمْنُهُ، سَهْلُهُ، أَوْ هِيَ وَجْهُهُ وَأَنْبَعُهُ يَطُولُ. وَسَنَنُ الطَّيْنِ: عَمَلُهُ قَحَارًا. هـ. وَفِي ابْنِ عَطِيَّةٍ: هُوَ مَنْ سَدَّتِ السَّكِينُ وَالْحَجَرُ: إِذَا أَحْكَمْتَ تَلْمِيسَهُ. أَنْطَرُ بَقِيَّةَ كَلَامِهِ. وَمَوْضِعُ ﴿مِنْ حَمَإٍ﴾: نَعْتُ لِمَصْلُوعٍ، أَيْ: كَانَتْ مِنْ حَمَإٍ. (وَالْجَبَانُ): مَلْصُوبٌ بِمَصْنُوفٍ يَسْرُهُ مَا بَعْدَهُ.

يَقُولُ الْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾؛ أَيْ: أَصْلَهُ، وَهُوَ آدَمُ، ﴿مِنْ صَلْصَالٍ﴾؛ أَيْ: طِينٍ يَابِسٍ يَصْلُصِلُ، أَيْ: يَصُوتُ إِذَا نَفَرَ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ مَطْبُوحٍ، فَإِذَا طُبِّحَ فَهُوَ قَحَارٌ، ﴿مِنْ حَمَإٍ﴾: مِنْ طِينٍ أَسْوَدَ ﴿مَسْنُونٍ﴾: مُتَعَبَّرٌ مِنْتً، مِنْ سَنَنْتُ الْحَجَرَ عَلَى الْحَجَرِ إِذَا حَكَّكَتَهُ بِهِ؛ فَإِنَّ مَا يَسِيلُ بَيْنَهُمَا يَكُونُ مِنْتًا، وَيُسَمَّى سِينًا. أَوْ مَسْنُونٌ: مَصُورٌ، أَوْ مَصْبُوبٌ لِيَصُورَ، كَالْجَوَاهِرِ الْمَذَابِي تَصْبُ فِي الْعَوَالِمِ، مِنَ الْمَسِّ، وَهُوَ الصَّبُّ، كَأَنَّهُ أَفْرَغَ الْحَمَاءَ فَصُورَ مِنْهَا نَعْتًا لِبَشَرٍ أَجُوفٍ، فَيَبِسَ حَتَّى إِذَا نَفَرَ صَلْصَلُ، ثُمَّ غَيَّرَ ذَلِكَ طَوْرًا بَعْدَ طَوْرٍ حَتَّى سَوَاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ.

﴿وَالْجَبَانَ﴾: وَهُوَ: يَلِيسُ الْأَوَّلُ، وَمَعَهُ نَاسِلَتْ الْحَيَاةُ، ﴿خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ﴾؛ أَيْ: مِنْ قَبْلِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ، ﴿مِنْ نَارِ السُّمُومِ﴾: مِنْ نَارِ الْحَرِّ الشَّدِيدِ الْبَاذِ فِي الْمَسَامِ، وَلَا يَمْتَنِعُ خَلْقُ الْحَيَاةِ فِي الْأَحْرَامِ الْبَسِيطَةِ، كَمَا لَمْ يَمْتَنِعْ خَلْقُهَا فِي الْجَوَاهِرِ الْمَجْرَدَةِ، فَصَلًّا عَنِ الْأَجْسَادِ الْمَوْلَعَةِ، الَّتِي تَعَالَبُ فِيهَا الْحَرَّةُ الْبَارِي، فَإِنَّمَا أَقْبَلَ مِنْهَا لَهَا مِنَ النَّارِ الْعَالَبِ فِيهَا الْجُزْءَ الْأَرْضِيَّ. وَقَوْلُهُ: ﴿مِنْ نَارٍ﴾ لَاعْتِمَارِ الْعَالَمِ، كَقَوْلِهِ: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ (١). وَمِصَاقُ الْآيَةِ كَمَا هُوَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَيَانِ يَدِهِ خَلْقِ الثَّقَلَيْنِ، فَهُوَ لِلنَّبِيَّةِ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ لِلثَّانِيَةِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا إِمْكَانُ الْحَشْرِ، وَهُوَ قَبُولُ الْمَوَادِّ لِلتَّحْمِيعِ وَالْإِحْيَاءِ. قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ،

(١) مِنَ الْآيَةِ ١١ مِنْ سُورَةِ فَاطِمَةَ.

الإشارة : اعلم أن الحمرة الأزلية، حين تجلت في مرآتي جمالها، تلوت في تجليها، فجلت نورانية وبارية، ومائية وترابية، وسماوية وهوائية، إلى غير ذلك من ألوان تجلياتها، فكانت الملائكة من النور، والجن من النار، والآدمي من التراب، إلا أن الآدمي فيه روح نورانية سماوية، فاجتمع فيه الصنان : النور والظلمة؛ شرف قدره في الحمة، فاستحق الخلافة، فإذا غلبت روحانيته على جسمانيه فصل على جميع التجليات، وما مثاله إلا كالمرآة التي حلقها الطلاب، فينطبع فيه الوجود بأسره، إذا صقلت مرآة قلبه، فتكون معرفته بالحق أحلى وأنصع من معرفة غيره؛ لأن المرآة التي حلقها الطلاب يتجلى فيها ما يعاينها أكثر من غيرها. وأيضاً بشرية الآدمي كالباقية للسوداء إنا صقلت كانت أعظم اليوقيت. وسبأني بقية الكلام عند قوله تعالى: ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾ (١) إلى شاء الله.

ثم ذكر تشريف آدم الملائكة بالسجود له، فقال:

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلَافٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَاذْأ
سَوِّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾
إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ
لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتُم مِّنْ صَلَافٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَارْجِعْ مِنْهَا فإِنَّكَ رَاجِعٌ ﴿٣٤﴾
وإِنْ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُمْعَنُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ
مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ
مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ ﴾

قلت : (إذ قال) : ظرف لادكر، وقوله : (ففعوا) : أمر، من وقع، يقع، فَعَّ، فهو مما حدثت فاعوه. وقوله :
﴿ فسجد ﴾ معطوف على محذوف، أي : فحلقه، وأمر الملائكة فسجدوا.

(١) من الآية ٧٠ من سورة الإسراء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ انكروا يا محمد ﴿إذ قال ربك للملائكة﴾، قيل خلق آدم: ﴿إني خالق بشرًا من صلصال من حمأ مسنون﴾، وصعده لهم بذلك ليظهر صدق من يمتثل أمره، قال تعالى: ﴿فإذا سويته﴾: عدلت خلقه وهياؤها لنفخ الروح فيها، ﴿ومخض فيه من روحي﴾؛ حين جرى آثاره في تجايف أعضائه فحمي، وأصل النفخ: إجراء الروح في تجويف جسد آخر. ولما كان الروح يتعلق أولاً بالبخار اللطيف المبعث من القلب، ونقيص عليه القوة الحيوانية فيسرى في تجايف الشرايين إلى أعماق البدن، جعل تعلقه بالبدن محكمًا. قاله البصاوي. وأصاب الروح إلى نفسه إصافة ملك إلى مالك، أي: من الروح الذي هو لي، وخلق من خلقى.

فإذا بعثت فيه ﴿فقموا﴾ فاسقطوا له ساجدين. فسجد الملائكة حين أكمل خلقه، وأمرهم بالسجود، وقيل: اكتفى بالأمر الأول، ﴿كلهم أجمعون﴾، أكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم وتمتع النصيص، ﴿إلا إبليس﴾: أي: اسمع ﴿أن يكون مع الساجدين﴾، قال البصاوي: بن جعل لاستثناءً منقطعاً اتصل به قوله: ﴿أبى﴾؛ أي: لكن إبليس أبى أن يسجد^(١)، وإن جعل متصلًا كان قوله: ﴿أبى﴾ استثناءً، على أنه جواب سائل قال: هلا سجد؟ فقال: أبى.. الخ. قلت: والأحسن: أن يقدر السؤال بعد قوله: ﴿إلا إبليس أبى﴾: أي: وما شأنه؟ فقال: أبى أن يكون مع الساجدين.

قال تعالى: ﴿يا إبليس مالك﴾؛ أي شيء عرص لك، ﴿ألا تكون مع الساجدين﴾ لآدم؟ ﴿قال لم أكن لأسجد﴾: أي: لا يصح مني، بل ينافي حالى أن أسجد ﴿لبشر﴾ جسمانى كذئب، وأنا روحانى لطيف، وقد ﴿حقت من صلصال من حمأ مسنون﴾، وهو أحسن العاصر، وخلقنى من نار وهى أشرفها. استقص آدم من جهة الأصل، وعفل عن الكمالات التى خصه الله بها، منها: أنه خلقه بيديه بلا واسطة، أي: بيد القدرة والحكمة، بخلاف غيره، ومنها: أنه خصه بالعلوم التى لم توجد عند غيره من الملائكة، ومنها: أنه نفخ فيه من روحه المضافة إلى نفسه، ومنها: أنه جعله خليعة فى أرضه... إلى غير ذلك من الخواص التى يشرف بها فاستحق السجود.

(١) وهذا هو الصحيح؛ وإبليس، بنص الآية السابقة عن خلق الحان، قد خلق من نار السموم، فهذا نص فى اختلاف خلقه، وخلق، عن الملائكة، فهو جنس آخر غير الملائكة التى خلقها الله من نور، ولا يعصون الله ما أمرهم، فهذا دليلان قطعيان فى الثبوت والدلالة، على أن إبليس ليس، ولم يكن من الملائكة، لاحقًا ولا حَقًّا، فالاستثناء منقطع.

قال له تعالى لَمَّا اسْتَمَعُوا اسْتَكْبَرُوا ﴿٢٨﴾ فَاحْرَجْنَاهُم مِّنْهَا ﴿٢٩﴾ أَي: مِّنَ السَّمَاءِ، وَمِنَ الْجَنَّةِ، أَوْ مِّنْ زِمْرَةِ الْمَلَائِكَةِ، ﴿٣٠﴾ فَإِنَّهُم مَّطْرُودُونَ مِنَ الْحَيْرِ وَالْكَرَامَةِ؛ فَإِنَّ مَن يَطْرُدُ يَرْجُمُ بِالْحَجَرِ، أَوْ شَيْطَانٌ يَرْجُمُ بِالنَّهْبِ، فَهُوَ وَعِيدٌ يَتَضَمَّنُ الْجَوَابَ عَنْ شِبْهِهِ، أَي: لَيْسَ الشَّرَفُ بِالْأَصْلِ، إِنَّمَا الشَّرَفُ بِالطَّاعَةِ وَالْقَرَبِ. ﴿٣١﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ ﴿٣٢﴾: النَّطْرُ وَالْإِعَادُ ﴿٣٣﴾ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٤﴾؛ يَوْمَ انْجِزَاءِ، ثُمَّ يَتَصَلُّ بِاللَّعْنِ النَّائِمِ. وَقِيلَ: إِنَّمَا حُدِّثَ اللَّعْنُ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ غَايَةً يَصِيرُهَا النَّاسُ، أَوْ لِأَنَّهُ يَعْذِبُ فِيهِ بِمَا يَنْسَى اللَّعْنُ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ رَأَى عَذَابَ ذَلِكَ اللَّعْنِ.

﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي ﴿٣٦﴾: أَخَّرْنِي ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمٍ يُعَذِّبُونَ ﴿٣٨﴾: أَرَادَ أَنْ يَجِدَ فَسْحَةً فِي الْإِعْوَءِ، وَبَحَاةً مِنَ الْمَوْتِ، إِذْ لَا مَوْتَ بَعْدَ وَقْتِ التَّبْعِ، فَأُجَابَهُ إِلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، ﴿٣٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٤٠﴾: الْمُتَعَيِّنِ فِيهِ أَجْلُكَ عِنْدَ اللَّهِ، وَانْقِرَاضِ النَّاسِ كُلِّهِمْ، وَهُوَ النِّعْثَةُ الْأُولَى عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

وهذه المضاطبة، وإن لم تكن بواسطة، لا تدل على منصب النفس؛ لأن خطاب الله له على سبيل الإهانة والإدلال. قاله البيضاوي. وجرم ابن العربي، في سراج التمرتين، بأن كلام الحق تعالى إنما كان بواسطة، قال: لأن الله لا يتكلم للكفار الذين هم من جنس إبليس، فكيف يتكلم من قولي إبليس لهم. هـ. وتروى المازري في ذلك وقال: لا قاطع في ذلك، وإنما فيه طواهر، والطواهر لا تعد للنبيين. ثم قال: وأما قوله: ﴿٣٥﴾ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ﴿٣٦﴾ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِوَسْطَةِ أَوْ بَغِيرِهَا، فَقَوْلُ الْعَرَبِ: كَلَّمْتُ فَلَانًا وَشَفِيعَةً، بِالنَّكَلَامِ، وَبَارَةً بِالْعَيْثِ. هـ. قلت: الطاهر أنه كلمه بلا واسطة من وراء حجاب، كلام عتاب وإهانة، كما يوبخ للكفار يوم القيامة، مع أن الوسطة محدوفة عند المحققين، وإن وجدت، صورة.

ثُمَّ قَالَ: ﴿٣٧﴾ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَي: بِسَبَبِ إِصْرِكَ لِي، ﴿٣٨﴾ لَأُرِيَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴿٣٩﴾، وَقِيلَ: الْبَاءُ لِلْقَسَمِ، أَي: بِغَدْرِكَ عَلَى إِصْرَاتِي، لَأُرِيَنَّ لَهُمْ الْمَعَاصِي وَالْكَفَرِ فِي الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ دَارُ الْعُرُورِ، قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: قَوْلُهُ: ﴿٣٧﴾ رَبِّ: مَعَ كَفَرِهِ، يُحَرِّجُ عَلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ بِالرِّيْبِيَّةِ وَالْحَلْقِ، وَهَذَا لَا يَدْفَعُ فِي صَدْرِ كَفَرِهِ. وَقَالَ، عَلَى قَوْلِهِ: ﴿٣٨﴾ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ: لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ كَفَرِهِ عِنْدَ الْحَدَاقِ؛ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ قَطُّ، أَي: وَإِنَّمَا كَفَرَهُ لِاعْتِرَاضِهِ لِأَمْرِ الْحَقِّ وَاسْتِكْبَارِهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَتَعْلِيلُهُ فِيمَا يَفْتَضِي أَنَّ آدَمَ مَعْصُولٌ، وَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ، فَهَذَا أَوْ قَالَ ذَلِكَ جَوْرٌ، فَهَاسٌ وَأَخْطَأٌ، وَجَهِلَ أَنَّ الْفَضَائِلَ إِنَّمَا هِيَ حَيْثُ جُعِلَتْهَا اللَّهُ تَعَالَى الْمَالِكُ لِلْجَمِيعِ. هـ. مُخْتَصَرًا. وَقَالَ الْمَازَرِيُّ: أَمَّا كَفَرُ إِبْرَاهِيمَ فَمَقْطُوعٌ بِهِ، لِقَوْلِهِ: ﴿٣٩﴾ اسْتَكَسَّرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ قَالَ: وَيُؤَكِّدُهُ قَوْلُهُ: ﴿٣٧﴾ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ، وَقَوْلُهُ: ﴿٤١﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ... ﴿٤٢﴾ الْآيَةُ (١)، وَبَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ طَوَاهِرِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَفَرِهِ.

وأما: هل حدث هنا الكفر بعد إيمان سابق، أو لم يزل كافراً مذكراً؟ فهذا لا يحصله إلا نص قرآن، أو خبر متواتر، أو إجماع أمة، وهى المحصلة للعلم، وهذه الثلاثة مفقودة هنا. هـ. قلت: والظاهر أن كفره لم يظهر إلا بعد الأمر بالسجود لآدم، وإنما سبق به العلم القديم، وكان قد أظهر الإيمان والعبادة والله تعالى أعلم.

وقوله: ﴿وَلَا عِوَيْبُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أى: لأحدهم على العناية أجمعين، ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ الذين أحلصتهم لطاعتك، وطهرتهم من الشهوات، فلا يعمل فيهم كيدى. ومن قرأ بالكسر فمعناه: الذين أحلصوا دينهم لله، وتحصوا بالإخلاص فى سائر أعمالهم. ﴿قَالَ﴾ تعالى: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾، الإشارة إلى نجاة المخلصين، أو إلى العبادة والإخلاص، أى: هذا الطريق الذى سلكه أهل الإخلاص فى عبادتهم هو طريق وارد على، وموصل إلى جوارى، لا سبيل لك على أهله؛ لأنه مستقيم لا عوج فيه. وقيل: الإشارة إلى انقسام الناس إلى غاوى ومخلص، أى: هذا أمر إلى مصيره، والطر فيه لى، على أن أراعيه وأبيعه، مستقيم لا انحراف فيه. وقرأ الضحاك ومجاهد والنسفي، وغيرهم: «على»؛ بكسر اللام والنون، من العلو والشرف، والإشارة حينئذ إلى الإخلاص، أى: هذا الإخلاص طريق ربيع مستقيم لا تنال أنت به عوائك أهله يا إبليس.

الإشارة: إنما يصعب الحصوع للجنس أو لمن دونه، فلى حق من يعلب حسه على معناه، ورفقه على جمعه، وأما من علب معناه على حسه، حتى رأى الأشياء أنحسبة نوانى حاملة للمعاني، أى: لمعاني أسرار الربوبية، يل رآها أنواراً بارزة من بحر الجبروت، لم يصعب عليه الحصوع لشيء من الأشياء؛ لأنه يراها قائمة بالله، ولا وجود لها مع الله، فلا يحصع حينئذ إلا لله، فالملائكة - عليهم السلام - تعدت بصيرتهم، قرأوا آدم عليه السلام قلة للحضرة القدسية، فعلب عليهم شهود المعاني دون الوقوف مع الأوتى، فخصصوا لآدم صورة، والله حقيقة. وإبليس وقف مع المس، وحجب بالفرق عن الجمع، فلم ير إلا حس آدم دون معناه، فامتنع عن السجود. وهى الحكمة العطنائية: «فمن رأى الكون، ولم يشهد الحق فيه، أو عده، أو قبله، أو بعده، أو معه، فقد أعوزه وجود الأنوار، وحجبت عنه شمس المعارف بسحب الآثان». ولهذا المعنى صعب الحصوع للأشباح؛ لعلبة الفرق على الناس، إلا من سبق له العناية، فإنه يحصع مع الفرق؛ محبة لله، حتى يفتح الله عليه فى مقام الجمع، فرحصع لله وحده. والتوفيق لهذا، والسير على منهاجه - أعنى الحصوع لمن يوصل إلى الله - هو الصراط الذى أشار إليه الحق تعالى بقوله: (هذا صراط على مستقيم). والله تعالى أعلم.

ثم ذكر من لا تسلط للشيطان عليه، فقال:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ

جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُحْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

قلت: (إلا من اتبعك): يحتمل أن يكون مقطوعاً، ويريد بالعباد؛ الخصوص من أهل الإيمان والإخلاص، أى: إن عبادى المخلصين لا تسلط لك عليهم، لكن من اتبعك من العاوين فهو من حريك، ويحتمل الاتصال، ويريد بالعباد جميع الناس، أى: إن عبادى كلهم ليس لك عليهم سلطان، إلا من اتبعك من أهل العوابة، فإليك تسلط عليه بالوسوسة والتزيين والتحريرص فقط، فيحببك، لقوله يوم القيامة: ﴿وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى﴾ (١). وعلى الاتصال يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى، وإلا تنافض مع قوله: ﴿لأعوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين﴾. قال أبو المعالى: كون المستثنى أكثر من المستثنى منه ليس معروفاً فى كلام العرب. انظر ابن عطية والبيضاوى .

و«منهم»: حال من جزء مقدم، أى: لكل باب جزء حاصل منهم مقسوم، أو من المستكن فى الطرف لا من مقسوم؛ لأن الصفة لا تعمل فيما تقدم موصوفها. وإحواياً: ﴿حال من الضمير المضاف إليه؛ لأنه جزء ما أصيف إليه، والفاعل فيه: الاسفرار، أو معنى الإصافة، وكذا: ﴿على سُرر متقابلين﴾، ويحور أن يكونا صعبتين لإخوان، أو حالين من ضميره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ المتحققين بالعبودية لى، المخلصين فى أعمالهم، ﴿ليس لك﴾ يا إبليس ﴿عليهم سلطان﴾ أى: غلبة وتسلط بالتواوية والإضلال، ﴿إلا من اتبعك من العاوين﴾ الذين سفت لهم العوابة، وتكبتهم العباية. ﴿وإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ﴾: لموضع إبعاد العاوين أو المتبعين لك ﴿أجمعين﴾، ﴿لها سبعة أبواب﴾ يدخلون فيها لكثرتهم، أو طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم فى المناسة، وفى كل طبقة باب يسلك منه إليها، فأعلاها: جهنم، وهى للمذنبين من الموحدين، ثم لطفى لليهود، ثم الحطمة للنصارى، ثم السحير للصائدين، ثم سقر للمجوس، ثم الجحيم للمشركين، وكبيرهم أبو جهل، ثم الهاوية، وهى الدرك الأسفل، للمنافقين،

(١) من الآية ٢٢ من سورة إبراهيم.

وعبر في الآية عن النار؛ جملة، يجهنم؛ إذ هي أشهر منازلها وأولها، وهو موضع العصاة الذين لا يخلدون، ولهذا روي أن جهنم تحرب وتبلى، يعنى؛ حين يحرق العصاة منها، وقيل: أبواب الطبقات السبع كلها من جهنم، ثم ينزل من كل باب إلى طبقته التي تقضى إليه، قاله ابن عطية.

قال البيضاوي: ولعل تخصيص العدد بالسبعة، لانحصار مجامع المهلكات في الركوز إلى المحسوسات، ومتابعة القوة الشهوية والعصية. هـ. فالقوة الشهوية محلها ست وهي: السمع والبصر والشم واللسان واليدين والفرج. والقوة العنصرية هي البطش باليد والرجل، فالعاصي المهلكات كلها من هذه السبع، ومكها القلب، إذا صلح صلحت، وإذا فسد فسدت. كما في الحديث. ثم قال البيضاوي: أو لأن أهلها فرق سبع. هـ. يعنى: الفرق التي تقدمت للطبقات، قال تعالى: ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ﴾ أى: من الأتباع ﴿جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ أفرد له، لا يدخل إلا منه، ولا يسكن إلا في طبقته. وقد تقدم أهل كل طبقة، من عصاة الموحدين إلى المافقين.

ثم شفع بعضهم، على عذته سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ للكفر والفواحش، أو لمتابعة إبليس، ﴿فِي جَنَاتٍ وَعُيُونٍ﴾، لكل واحد جنة وعين، أو لكل واحد حُثَّاء وعيون، يقال لهم عند دخولهم: ﴿ادْخُلُوهَا﴾، وقرأ رويس عن يعقوب: «ادخلوها»؛ بصم الهمزة وكسر الحاء، على البناء للمفعول، فلا يكسر حينئذ السورين، أى: نقول للملائكة لهم: ادخلوها، أو قد أدخلهم الله بها. ﴿بِسَلَامٍ﴾ أى: سالمين من المكاره والآلام، أو مسلماً عليكم بالتحية والإكرام، ﴿آمِينَ﴾ من الآفة والزوال.

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ﴾ أى: من حقد وعداوة كانت في الدنيا، وعن علي عليه السلام: (أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير معهم)، أو من التحاسد على درجات ومراتب القرب.

قلت: أما التحاسد على مراتب القرب فلا يكون؛ لاستعلاء كل أحد بما لديه، وأما التأسف والندم على فوات ذلك بالتعريط في الدنيا فيحصل، ففي الحديث: «لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ لَهُمْ لَمْ يَتَذَكَّرُوا اللَّهَ فِيهَا»^(١). ولا يحصل التحسر حتى يرى ما هانته باعتدال وقوفه. قال ابن عطية: ذكر هنا درج العلى من قلوب أهل الجنة، ولم يذكر له موطئاً، وجاء في بعض الحديث أن ذلك على الصراط، وجاء في بعضها: أن ذلك على أبواب الجنة، وهي بعضها: أن العلى يبقى على أبوابها كمعاطف الأبل. ثم قال: وجاء في بعض الأحاديث: أن بزرع العلى إما يكون بعد استقرارهم في الجنة. والذي يقال في هذا: أن الله يزرعه في موطئ من قوم وفي موطئ من آخرين. هـ.

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (باب في محبة الله عز وجل ٥١٢) من حديث معاذ بن جبل، وعنه السيوطي في الجامع الصغير (٤٧١/٢) لطبرسي والبيهقي في الشعب، وزمر له بالسنن.

قُلْتُمْ: وَالَّذِي جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي أَخْبَارِ الْآخِرَةِ: أَنَّ أَهْلَ الْحَنَةِ، إِذَا قَرِئُوا مِنْهَا وَجَدُوا عَلَى بَابِهَا عَيْنَيْنِ، فَيَحْتَسِلُونَ فِي إِحْدَاهُمَا، فَتَقْلَبُ أَجْسَادُهُمْ عَلَى صُورَةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ يَشْرَبُونَ مِنَ الْآخَرَى فَيُطَهَّرُ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْغُلِّ وَالْحَسَدِ، وَبِأَنْزَالِ الْأَمْرَاضِ، وَهُوَ الشَّرَابُ الطَّهَوْرُ. قَالَ الْقَشِيرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ (١): يُقَالُ: يُطَهَّرُهُمْ مِنْ مَحَبَةِ الْأَغْيَارِ، وَيُقَالُ: وَيُطَهَّرُهُمْ مِنَ الْغُلِّ وَالْعِشِّ وَالذَّعْوَى... الخ ما يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَسَتَرَى وَتَعْلَمُ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِحْوَانًا﴾، أَيْ: لَمَّا نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْعِلِّ صَسَارُوا إِحْوَانًا مُتَوَدِّدِينَ، لَا تَبَاعُضَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَحَادُسَ، ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾؛ يُقَالُ: بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى الْأَسْرَةِ، لَا يَنْظُرُ أَحَدٌ فِي شَأْنِ صَاحِبِهِ. وَقَالَ شَيْخُ شَيْخِنَا سَيِّدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّفَاسِي: الْمُنْتَجَى أَنَّ الْمَقَابِلَةَ مَعْنَوِيَّةٌ، وَهِيَ عَدَمُ إِضْمَارِ الْعِلِّ وَالْإِعْرَاضِ، سِوَاهُ أَنْفَقِ ذَلِكَ حَسًّا أَمْ لَا، وَمِنْ أَضْمَرٍ لِأَخِيهِ غَلًّا فَلَيْسَ بِمَقَابِلَةٍ، وَلَوْ كَانَ وَجْهَهُ إِلَى وَجْهِهِ، بَلْ ذَلِكَ أَهْلَاقُ نِفَاقٍ، وَلِذَاكَ شَرَاهِدُ بَدْمِهِ لَا بِمَدْحِهِ. هـ. ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ أَيْ: تَعَبٌ، ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾، لِأَنَّ تَعَامُ النِّعْمَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحُلُودِ وَالِدَوَامِ فِيهَا. أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِتَعَامِ نِعْمَتِهِ، وَدَوِّامِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ. آمِينَ.

الْإِشَارَةُ: لَا يَقْطَعُ عَنِ الْعَبْدِ تَسَلُّطُ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَدْخُلَ مَقَامَ الشَّهَادَةِ وَالْعِيَانِ؛ حِينَ يَكُونُ عَبْدًا خَالِصًا لِلَّهِ، حُرًّا مِمَّا سِوَاهُ، وَذَلِكَ حِينَ يَنْخَرُطُ فِي مَلَكِ الْقَوْمِ، وَيُزِيلُ عَنْهُ لُوثُ الْحَدُوثِ وَالْعَدَمِ، فَيَقْنِي مَنْ لَمْ يَكُنْ، وَيَبْقَى مَنْ لَمْ يَرِ، وَنَتِجَ بِتَحْقِيقِ مَقَامِ الْفَاءِ، ثُمَّ الرَّجُوعِ إِلَى مَقَامِ الْبَقَاءِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْمَوَاهِبِ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَنْ رَجَعَ إِلَى الْبَقَاءِ أَمِنَ مِنَ الشَّقَاءِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ حِينَ يَتَّصِلُ بِنُورِ اللَّهِ، وَيَصِيرُ نُورًا مِنْ أَنْوَارِهِ، يَحْتَرِقُ بِهِ الْبَاطِلُ وَيَذْمَغُ، فَلَا سَبِيلَ لِلْأَغْيَارِ عَلَيْهِ. وَنَتِجَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَعْرِفُ الشَّيْطَانَ، فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ: فَكَيْفَ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاجْهَدُوهُ عَدُوًّا﴾ (٢). فَقَالَ: نَحْنُ قَوْمٌ أَشْتَعَلْنَا بِمَحَبَةِ الْحَبِيبِ، فَكُنَّا عِدَاةَ الْعَدُوِّ. وَحِينَ يَتَحَقَّقُ الْعَبْدُ بِهَذَا الْمَقَامِ يَنْخَرُطُ فِي سَلَكِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي حَنَاتٍ وَعِیُونَ. ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ عَلَلٍ﴾. الْآيَةُ، وَهَذَا لَا يَبَالُ إِلَّا بِالْخُضُوعِ لِأَهْلِ النُّورِ، حَتَّى يَرْتَدُّ إِلَى نُورِ النُّورِ، فَيَصِيرُ قِطْعَةً مِنْ نُورٍ، غَرِيقًا فِي بَحْرِ النُّورِ. وَمَعَ هَذَا لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْحَوْفُ وَالرَّجَاءُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ تَبَّ عِبَادِيَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ ۝ أَلَيْسَ ۝ ﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿بِئْسَ الْاُحْبَرُ﴾ : أحبر : عبادى أنى أنا العفور الرحيم ﴿ فمن آمن بى، وصديق رسلى، ﴾ وأن عذابى هو العذاب الأليم ﴿ لمن كفر بى، وجحد رسلى، أو بعضهم، قال البيضاوى : هى فذلک ما سبق من الوعد والعيد، وتقرير له، وفى ذكر المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين متقى الذنوب بأسرها، كبيرها وصغيرها، وفى توصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب - أى : لم يقل وأنا المعذب المؤلم - ترجيح الوعد - هـ.

وذكر ابن عطية أن مسبب نزولها: أن رسول الله ﷺ جاء إلى جماعة من أصحابه، عند باب بنى شيبه في الحرم، فوجدهم يضحكون، فرجزهم وعظهم، ثم ولى، فجاءه جبريل عن الله، فقال: يا ساعد أنقط عبادى ؟ وتلى عليه الآية، فرجع بها رسول الله ﷺ إليهم وأعلمهم^(١). هـ. ثم قال: ولو لم يكن هذا السبب لكان ما قبلها يقتضيها؛ إذ تقدم ذكر ما فى البار وذكر ما فى الجنة، فأكد تعالى تنبيه الناس بهذه الآية هـ.

قيل : وهذه الآية أبلغ ما فى القرآن فى إثارة للخوف والرجاء، من الآى التى لا تشبهها فى الإجمال؛ لما فيها من التصريح، ثم للرجاء فيها أغلب؛ لأجل التقديم، مع ذكره فى آية الرجاء، لصفاته العلية وأسمائه الحملى، وتلك يؤنس بالنتهم به وترجيحه، وهو مذهب الصوفية فى حال الحياة والممات.

الإشارة : الخوف والرجاء يتعاقبان على الإنسان فترة يعلب عليه الخوف، وتارة يعلب عليه الرجاء. هذا قبل الوصول، وأما بعد الوصول فالتعلب عليهم الاعتدال، قال فى التنبيه: أما التعارفون الموحدون فإنهم على بساط القرب والمشاهدة، باطرون إلى ربهم، فانون عن أنفسهم، فإذا وقعوا فى ذلة، أو أصابتهم غفلة، شهدوا تصرف الحق تعالى لهم، وجريان قضائه عليهم. كما أنهم إذا صدرت منهم طاعة، أو لاح منهم لائح من نقطة، لم يشهدوا فى ذلك أنفسهم، ولم يروا فيها حولهم ولا قوتهم؛ لأن السابق إلى قلوبهم ذكر ربهم، فأنفسهم مطمئنة تحت جريان أقداره، وقتلهم ساكنة بما لاح لهم من أنواره، ولا فرق صدم بين الحالين؛ لأنهم غرقى فى بحار التوحيد، قد استوى خوفهم ورجاؤهم، فلا ينقص من حوقهم ما يحتنبونه من التصيان، ولا يريد فى رجائهم ما يأتون من الإحسان. هـ. قلت: بل طرق الرجاء عندهم أرجح، كما تقدم؛ لأن للرجاء ناشئ عن غلبة المحبة، وهى غالبية. والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه بنحوه للطبرى فى تفسيره (١٤ / ١٠٦) عن رجل من أصحاب النبى ﷺ، وذكره الواحدى فى أسباب النزول (٢٨٣)

بدون سند.

ثم ذكر قصة إبراهيم مع أضيافه؛ لاشتمالها على الرحمة، وهي البشارة بالولد، وعلى القصة، وهي الإعلام بتعذيب قوم لوط، فقال:

﴿ وَنَسِئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۖ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۖ قَالُوا بُشِّرْهُ أُنْثَىٰ ۖ كَيْفَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِغُلَامٍ ۖ قَالُوا أَتُؤْمِنُ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ قَالَ لَا تَأْتِيكُمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا أَنْتَ فِي الْمَكِينِ ۖ فَلَمَّا حَاطَظَكُمْ أَنْبَأَهُمُ الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالُوا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَىٰ قَوْمِ ثَجَرٍ مِيمٍ ۖ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا أَمْرًا نَقْدِرْنَا إِنَّمَا إِلَهُ الْغَالِبِينَ ۝١٥١ ۝١٥٢ ۝١٥٣ ۝١٥٤ ۝١٥٥ ۝١٥٦ ۝١٥٧ ۝١٥٨ ۝١٥٩ ۝١٦٠﴾

قلت: «سلاماً»: مفحول بمحذوف، أي: سلمنا سلاماً، أو نسلم عليكم سلاماً. والضيف يطلق على الواحد والجماعة، والمراد هنا: جماعة من الملائكة. (وتبشرون): قرئ بشد اللون؛ بادغام نون الرفع في نون الوقاية، والخفض؛ بحذف إحدى النونين، وبالفتح، على أنها نون الرفع، و(يقتط): بالفتح والكسر، يقال: فقت كضرب وعلم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَنَسِئُهُمْ ﴾ أي: وأحبر عبادي ﴿ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ حين بشروه بالولد، وأعلموه بعباد قوم لوط، تعلمهم يعتبرون فيرجون رحمته ويخافون عذابه. أو: ونبلهم أن من اعتمد منهم على كبره وعوايته، فالمداب لاحق به في الدنيا، كحال قوم لوط. ثم ذكر قصتهم من أولها فقال: ﴿ وَنَسِئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾، وذلك حين ﴿ دَخَلُوا عَلَيْهِ ﴾، وهم أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ﴿ فَقَالُوا سَلَامًا ﴾ أي: سلم عليكم سلاماً، قال: سلام، ثم أتاهم بجعل حنيد، فلما قربه إليهم، قالوا: إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن، فقال إبراهيم: إن له ثمناً، قالوا: وما ثمنه؟ قال: نتذكرون اسم الله على أوله، وتصدقونه على آخره، فطمر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذ ربه خليلاً، فلما رأى أنهم لا يأكلون فزع منهم، ومن طريق آخر: أن جبريل مسح بجناحه العجل، فقام يدرج حتى لحق بأمة في الدار. هـ. هكذا ذكر القصة المحشى القاسى عن ابن حجر.

فلما أحس إبراهيم ﷺ بالخوف منهم ﴿ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴾: خائفون؛ إما لامتناعهم من أكل طعامه، أو لأنهم دخلوا بغير إذن، أو في غير وقت الدخول. والوجل: اضطراب النفس لتوقع مكروه. ﴿ قَالُوا لَا تَوْجَلْ ﴾:

لا تحف، ثم عللوا نهيهم عن الخوف فقالوا: ﴿إِنَّا بُشِّرُكَ بِعَلَامٍ﴾ وهو إسحاق، لقوله: ﴿فَبَشِّرْهُمَا بِإِسْحَاقَ﴾ (١)، ﴿عَبْرَ﴾ إذا بلغ أوان العلم. ﴿قَالَ أَبَشِّرْتُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ﴾ أى: أبشِّرْتُونِي بالولد مع أنى قد كبير سنى، وكان حينئذ من مائة سنة وأكثر، ﴿فَبِمَ تَبَشِّرُونَ؟﴾ أى: فبأى أعجوبة تبشرون؟ أو فبأى شيء تبشرون؟ فإن البشارة بما لا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شيء. قال ذلك على وجه التعجب من ولادته فى كبره.

﴿قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾: باليقين الدائبات الذى لا محالة فى وقوعه، فلا تستعده، ولا تشك فيه، ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَاطِنِينَ﴾: من الآيسين، فإن الله تعالى قادر على أن يخلق بشراً من غير أبوين، فكيف من شيخ قانٍ وعجوز عقر. وكان استعجاب إبراهيم باعتبار العادة دون القدرة، وذلك ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْطُرُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ﴾ أى: لا يياس من رحمة ربه ﴿إِلَّا الصَّالُونَ﴾: للمخطئون طريق المعرفة، فلا يعرفون سعة رحمته تعالى، وكمال قدرته. قال القشيري: أى: من الذى يقطر من رحمة الله إلا من كان ضالاً، فكيف أخطأ طنكم بى، فقومتم أنى أنقط من رحمة ربي؟ هـ. وفيه دليل على تحريم الفتوى، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ﴾ (٢).

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ أى: ما شأنكم الذى أرسلتم لأجله سوى البشارة؟ ولعله علم أن كمال المقصود ليس هو البشارة فقط، لأنهم كانوا عدداً، والبشارة لا تحتاج إلى عدد، ولذلك اكتفى بالواحد فى بشارة زكريا ومريم، أو لأنهم بشروه فى تضاعيف الحال، لإزالة الوجع، ولو كانت تمام المقصود لا يتبدروه بها، ثم أجابوه: ﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مَجْرُمِينَ﴾، يعنى: قوم لوط؛ لأن شأنهم الإجماع بفعل الماحشة، ﴿إِلَّا آلَ لُوطَ﴾ أى: لكن آل لوط لم نرسل إلى عذابهم؛ إذ ليسوا مجرمين. أو أرسلنا إلى قوم أجزموا كلهم، إلا آل لوط، لهلك المجرمين ونجى آل لوط، ويدخل عليه قوله: ﴿إِنَّا لَمُخَوِّهُمُ أَجْمَعِينَ﴾ من العذاب الذى يهلك به قوم لوط.

قال ابن جزى: قوله: ﴿إِلَّا آلَ لُوطَ﴾: يحتمل أن يكون استثناء من قومه، فيكون منقطعاً؛ لوصف القوم بالإجماع، ولم يكن آل لوط مجرمين. ويحتمل أن يكون استثناء من الضمير فى ﴿مَجْرُمِينَ﴾؛ فيكون متصلاً، كأنه قال: إلى قوم أجزموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا، وقوله: ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾: استثناء من آل لوط، فهو استثناء من استثناء. قيل: وفيه دليل على أن الأزواج من الآل؛ لأنه استثنى امرأته من آل. وقال الزمخشري: إنما هو

(٢) من الآية ٨٧ من سورة يوسف.

(١) من الآية ٢١ من سورة هود.

استثناء من الصعير المجزور في قوله: ﴿إِنَّا لَسُحُورُهُمْ﴾، وبذلك هو الذي يقتضيه المعنى. هـ. أى: إنا لمنجوهم من العذاب ﴿إِلَّا أَمْرًا تَقْدَرُ إِنَّا لَمُ الْعَابِرِينَ﴾؛ الباقين فى التعذاب مع الكفرة؛ لتهلك معهم، وقرأ أبو بكر عن عاصم: «قدّرنا» بالتحفيف، وهما لغتان، يقال: قدّر الله كذا وقدره. قال النبصاوى: وإنما علق، والتعلق من خواص أفعال القلوب؛ لتضمينه معنى العلم، وبحوز أن يكون (قدّرنا): أجرى مجرى قلنا؛ لأن التقدير بمعنى الفصاء قول، وأصله: جعل الشيء على مقدار غيره، وإسناد التقدير إلى أنفسهم، وهو فعل الله تعالى؛ لما لهم من القرب والاحتصاص. هـ.

قلت: وفيه إشارة إلى حذف الوسائط، كما هو توحيد المحققين. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية، فالوجل ولحوف والفرح والحزن والسعج والاستعظام للأشياء العربية، كل ذلك من وصف البشر، يقع من الحصوص وغيرهم، لكن فرق بين حاطر وساكن؛ فالخصوص تهجم عليهم ولا تكتف، بخلاف العموم.

ويؤخذ من الآية: أن صحة الحصوص لا تنفع إلا مع الاعتقاد والعظيم، فمن امرأة نبي الله لوط كانت متصلة به حصاً ومساغبة له، ولم ينفعها ذلك، حيث لم يكن لها فيه اعتقد ولا تعظيم، وكذلك صحبة الأولياء: لا تنفع إلا مع الصدق والتعظيم. وقول ابن عطاء الله: «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حبب الليل عليه. ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه»: مفيد بوصول العظيم والاعتقاد، والاستماع والاتباع. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر قصة هلاك قوم لوط، فقال:

﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطَ الْمُرْسَلُونَ ﴿١١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرُّونَ ﴿١٢﴾ فَأُولَٰئِكَ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿١٣﴾ وَأَيُّنَا بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكَ أَحَدٌ وَامْضُ وَاحِدٌ وَتُؤْمَرُونَ ﴿١٥﴾ وَقَضَيْتَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْحِحِينَ ﴿١٦﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدْيَنَةِ يُسْتَبْشِرُونَ ﴿١٧﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿١٨﴾ وَتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿١٩﴾ قَالُوا أَوْلَمْ تَسْهَلْ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ نِسَائِي إِن كُدْتُ فَعِلِينَ ﴿٢١﴾ لَعَنَّا أَهْلَهُمْ لَنِي سَكْرَتِهِمْ يَفْهَمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٢٣﴾

فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾
وَأَنَّهُمْ لَيْسَ لِسِيْلٍ مُقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

قلت: «وقضينا إليه ذلك الأمر»، القصاء هنا بمعنى القدر السابق، وضممه معنى أوحينا، فعناه يالئى. (وأن) دأبر: بدل من الأمر، وفي ذلك تفخيم الأمر وتعظيم له، و«مُصْبِحِينَ»: حال من هؤلاء، أو من صمير مقطوع، وجمعه؛ للحمل على المعنى؛ لأن دأبر بمعنى دأبر، أى: قطعنا دأبرهم حال كونهم دأبرين فى وقت الصباح. و«لعمرك»: مبتدأ، والجبر محذوف، أى: قسمى، قال ابن عزيز: عمر وعمر واحد، ولا يقال فى القسم إلا مفتوحاً، وإنما فتح فى القسم فقط؛ لكثرة الاستعمال.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فلما جاء آل لوط المرسلون﴾، وهم أصياف إبراهيم، فلما دخلوا عليه ولم يعرفهم، ﴿قال إكم قوم مكرون﴾ لا نعرفكم. أو نكركم نفسى؛ محافة أن تطردونى بشئى، ﴿قالوا بل جنناك بما كانوا فيه يمترون﴾ أى: ما جنناك بما تكربا لأجله، بل جنناك بما يسرك، وهو: قطع العا حشة من بلدك، وإتيان العذاب لعدوك الذى توعدناهم، فكنا يمترون فيه ويشكون فى إنيائه، و«أتياك بالحقى»: باليقين الثابت، وهو إتيان العذاب لا محالة، ﴿وإنما لصادقون﴾ فيما أهدرك به.

﴿فأسر باهلك﴾: فأنهب بهم ﴿بقطع من الليل﴾ أى: فأخرج بهم فى طائفة من الليل، قيل: آخره، ﴿وأتبع أدبارهم﴾ أى: كى خلفهم فى ساقهم، حتى لا يبقى منهم أحد، أو: أمره بالسأحر عنهم؛ ليكرنوا قداهم، فلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا جاعه؛ لحوفه عليهم، أى: ليسرع بهم، ويطلع على أحوالهم. ﴿ولا يلتفت منكم أحد﴾ خلفه، لينظر ما وراءه، فيرى من الهول ما لا يظفقه، أو: ولا ينصرف أحد منكم، ولا يتحلف لحرص فيصبيه ما أصابهم. وقيل: نهوا عن الالتفات ليوطنوا أنفسهم على الهجرة. ﴿وأمضوا حيث تؤمرون﴾ أى: إلى حيث أمركم الله، وهو الشام أو مصر، وقال بعضهم: «ما من ننى هلك إلا لحق بركة، وجاور بها حتى مات».

﴿وقضينا﴾: أوحينا ﴿إليه ذلك الأمر﴾، وهو هلاك قومه، ذكره مبعأ ثم فسره بقوله: ﴿أن دأبر هؤلاء مقطوع﴾ وهو كناية عن استئصالهم، والمعنى: أنهم يسأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد، حال كونهم وقت العذاب ﴿مُصْبِحِينَ﴾: دأبرين فى الصباح.

﴿وجاء أهل المدينة﴾، وهى سدوم، ﴿يستبشرون﴾ بأصياف لوط؛ طمعاً فيهم فى فعل العا حشة، والظاهر: أن هذا المعنى إليه، وما جرى له معهم من المحاربة، كان قبل الإسلام بهلاكهم، كما تقدم فى هود، وأنظر ابن عطية. فلما جاءه يراودوه عن صيفه ﴿قال إن هؤلاء ضيفى فلا تقصحون﴾: بهتك حرمة صيفى، فإن

من فُصِحَ ضيقه فقد فُصِحَ هو، ومن أَسَىء إلى صبيعه فقد أَسَىء إليه، ﴿وَاتَعُوا اللَّهَ﴾ في ركوب الفاحشة، ﴿وَلَا تُخْرَوْنَ﴾ : ولا تهينوني بإهانتهم. والخرى هو الهوان، أو: ولا تحلوا فيهم، من الخزية وهو الحياء .

﴿قَالُوا أَوْ لِمَ نُنْهَىٰ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ : عن أن نخير منهم أحداً، أو نحول بيئنا وبينهم، وكانوا يتعززون لكل أحد، وكان لوط عليه السلام يمنعهم ويحرمهم عنه بقدر وسعه. وذكر السدي: أنهم إنما كانوا يصطون للفاحشة بالغرياء، ولا يفعلونها ببعضهم ببعض، فكوا يعترضون الطريق. هـ. أو: أَو لِمَ نُنْهَىٰ عَنِ صِبَاغَةِ الْعَالَمِينَ وَاتِرَالِهِمْ؟ ﴿قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ تَرْجُوهُنَّ إِيَّاكُمْ، وقد كان يمنعهم قبل ذلك؛ لكرهم، فأراد أن بقي أضيافه بهن. ولعله لم يكن حراماً في شريعته، أو يريد بالبنات بساء القوم؛ فإن نفي كل أمة بمنزلة أبيهم، ﴿إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ﴾ قصاء الوطر، أو: ما أقول لكم من الترويح، قنوا، ولجوا في عملهم.

قال تعالى لسببه محمد ﷺ. ﴿لَعَمْرُكَ﴾ : لحينك يا محمد، أقسم بحديثه - عليه الصلاة والسلام - لشرف منزلته عنده. قال ابن عباس - رضى الله عنهما : أما خلق الله خلقاً أكرم عنده من محمد ﷺ، وما أقسم بحياة أحد إلا بحياته، فقال: ﴿لَعَمْرُكَ إِيَّاهُمْ لَقِيَ سَكْرَتُهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ قال القرطبي : وإذا أقسم الله بحياة نبيه فبما أراد التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نحلف بحياته. وقد قال الإمام أحمد فيمن أقسم بالنبي ﷺ يعتقد به يمينه، وتعب التكفارة بالحدث، واحتج بكون النبي ﷺ نهد ركبي الشهادة. قال ابن حزم : هذا إذا استدلل من جوز الحلف به عليه الصلاة والسلام، بأن أيمان المسلمين جرت من عهده ﷺ حتى إن أهل المدينة إلى يومنا هذا إذا جاء صاحبه قال له : احلف لي بما حوى هذا الفبر، وبحق ساكن هذا الفبر، يعنى النبي ﷺ. هـ. (١).

قلت: ومذهب مالك أنه لا يعتقد بيمين تعير الله، وصفاته، وأسمائه. وقيل: إن قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ﴾ هو من قول الملائكة لوط، أو لحياك يا لوط، ﴿إِيَّاهُمْ لَقِيَ سَكْرَتُهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ أى: لقي غوايهم، أو شدة غلبتهم النبي أرأيت عقولهم وتمييزهم بين الخطأ والصواب، بتحيرين. والعلمة: شهوة الوقوع. والعمه: الحيرة، أى: إيهام لقي عمام بتحيرين، فكيف يسمعون نصيح من نصيحهم؟ والصماقر لقوم لوط، وقيل: لغريش، والجملة: اعتراض.

قال تعالى: ﴿فَأَخَذْتُمُ الصَّيْحَةَ﴾، يعنى: صيحة هائلة مهلكة. قال ابن عميرة: هذه الصيحة صيحة الرجعة، وليست كصيحة شمود. هـ. وقيل: صاح بهم جبريل فأهلكهم الصيحة، ﴿مُشْرِقِينَ﴾ : داخلين في وقت شروق الشمس، فابتدئ هلاكهم بعد العجر مصححين، واستوفى هلاكهم مشرقين، ﴿فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا﴾ أى: عالى المدينة، أو قراها، ﴿سَافِلَهَا﴾ : فصارت متقلبة بهم .

رَوَى أَنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَفْلَحَ الْمَدِينَةَ بِجَبَاحِيهِ وَرَفَعَهَا، حَتَّى سَمِعَتْ الْمَلَائِكَةُ صَرَخَ الدِّيكَةِ وَنَبَاحَ الْكَلَابِ، ثُمَّ قَلَبَهَا وَأَرْسَلَ الْكَلْبَ، فَهَسَّ كَانَ دَاخِلَ الْمَدِينَةِ أَوْ الْفَرَى مَاتَ، وَمِنْ كَانَ خَارِجًا عَنْهَا أُرْسِلَتْ عَلَيْهِ الْحِجَارَةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾: مِنْ طِينٍ مَتَحَجَّرَ مَطْبُوحٌ بِالنَّارِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ هُودٍ (١) مَرِيدٌ بَيَانُ لِهَذَا. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾: الْمُتَفَكِّرِينَ الْمُعْتَزِّينَ الْمُتَعَرِّضِينَ فِي الْأُمُورِ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فِي نَظَرِهِمْ حَتَّى يَعْرِفُوا حَقِيقَةَ الشَّيْءِ بِسَمْعِهِ، ﴿وَأَنبَاهَا﴾: أَيْ: الْمَدِينَةَ أَوْ الْفَرَى، ﴿لِّيَسِيلَ مُقِيمٌ﴾: لِّيُفِي طَرِيقَ ثَابِتٍ يَسْلُكُهُ النَّاسُ، وَيَمْرُونَ بِهِ، وَيَرُونَ أَثَارَهَا. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾: لِعِبْرَةٍ ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ يَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَيَا بَعْثَ هُمُ الْمُتَهَدِّدِينَ لِلْفِكَرِ وَالْإِعْتِبَارِ، دُونَ مَنْ غَلِبَتْ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ وَالْإِعْتِرَارُ، كَحَالِ الْكُفَّارِ وَالْمُحَارِّ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة ما بعث الله داعياً يدعو إليه إلا وكان أول ما يدعوهم إليه، بعد الإيمان، الخروج من العوائد والخطوط الدفسانية، وما هنالك من هناك من الأهم إلا بالنفاه معها، وعدم الخروج عنها، وما نحى من نحى إلا بالخروج عنها. وكذلك في طريق الخصوصية: ما بعث الله ولياً مريباً إلا وكان أول ما يأمر: بخرق العوائد؛ لاكتساب العوائد. فلا طريق لخصوصية الولاية إلا منها. وفي الحكم: كيف تحرق لك العوائد، وأنت لم تحرق من نفسك العوائد. فمن قرئ في الرئاسة والجاه فلا مطمع له في الخصوصية حتى يبدلها بالحمول والنل، وكذلك من تعود جمع الدنيا واحتكارها، فلا بد من الرهد فيها والخروج عنها، وكذلك سائر العوائد الدفسانية، والخطوط الجسمانية، فمن جاور قوماً ملهمين فيها، ولم يجد من يساعده على خرقها، فليهاجر منها، ويقال له: قَسِّرْ بِأَهْلِكَ يَقْطَعِ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، وَلَا يَلْعَتِ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَى الرَّجُوعِ، إِلَّا بَعْدَ الرُّسُوحِ وَالْتَعَكُّبِ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ تَعَالَى، وَلِيَمِصَّ حَيْثُ يَجِدُ مَنْ يَنْهَضُ مَعَهُ إِلَى اللَّهِ فِي نَقْلِ عَوَائِدِهَا وَعَوَائِفِهَا.

وقوله تعالى: «جاء أهل المدينة يستنشرون»: هذه عادة أهل العلة، إن جاءهم من يجدون فيه موافقة هواهم، هزعوا إليه مستبشرين، وإن جاء من يصدهم ويأمرهم بالخروج عن أهوائهم أدبروا عنه، ومقوده، وربما أخرجوه من بلدهم، قال تعالى في أمثالهم: (لعمرك إنهم لنفى سكرتهم يعمهون). وبالله التوفيق.

ثم ذكر قصة شعيب عليه السلام، فقال:

﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ﴾ ٧٨ ﴿فَإِنَّا نَقْصِمُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ ٧٩ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِتْرَافِيًّا﴾ ٨٠

قلت: إن: مخففة، واللام فارقة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ﴾، وهم قوم شعب، كانوا يسكنون غيبة، وهى الأيكة. والأيكة: الشجر الملف، قيل: كانت من السوح، وقيل من السدر، فكانوا يسكنون فيها، ويرتعون بها

فى معاشهم، فبحث الله لهم شعباً عَلَيْهِمْ فكفروا به، فسلط الله عليهم الحر سبعة أيام، ثم رأوا سحابة فخرجوا فاستظلوا تحتها، فاصطمرت عليهم ناراً، فاجتروا. قال تعالى: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ بالهلاك بالحر، ﴿وَإِنَّمَا﴾، يعنى: سدوم مدينة قوم لوط، والأيكه قرية شعيب. وقيل: الأيكه ومدین؛ لأن شعيباً عَلَيْهِ كان مبعوثاً إليهما، وكان ذكر أحدهما مثنى عن الآخر، ﴿لِإِمَامٍ مِّنْ﴾: لطريق واضح يسلك منه إلى الشام، فيعتبر كل من وقف بآثارهم. والإمام: ما يؤتم به، ويوصل إلى المقصود من طريق أو غيره. وقيل: ﴿وَالْبَاقِيَ﴾ أى: لوط وشعيب، على طريق من الشرع واضح. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ما أنفك الله قوماً إلا كانوا عبرة لمن بعدهم، فالعاقلة يبحث عن سبب هلاكهم، فبعمل جهده فى التحرر منه، والعاقلة مسهكة فى عقلته، لا يلتقى لذلك بالاً، حتى يأتيه ما يوعد. وبالله التوفيق.

ثم ذكر قصة صالح عَلَيْهِ، فقال:

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ﴾ (٨٠) ﴿وَأَنبَنَّهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ (٨١) ﴿وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ﴾ (٨٢) ﴿فَأَحَدَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ﴾ (٨٣) ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٨٤)

قلت: (بيوتاً): مفعول (ينحِتُونَ)، أى يصنعون. و(آمنين): حال من فاعل (ينحِتُونَ).

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ﴾؛ هم قوم ثمود، والحجر: واديهم الذى يسكنونه، وهو بين المدينة والشام. كذبوا صالحاً عَلَيْهِ، ومن كذب واحداً من الرسل فكأنما كذب الجميع؛ لأنهم جاءوا بأمر مثنى عليه، وهو التوحيد، أو يراد به الحس، كما تقول فلان يركب الحيل، وإما يركب فرساً واحداً، أو يراد به صالح ومن معه من المؤمنين؛ لموافقهم له فيما يدعو إليه. ﴿وَأَنبَنَّهُمْ آيَاتُنَا﴾ يعنى: الباقية، وما كان فيها من العجائب، كسقيها وشربها ودرها، أو ما نزل على بيبيهم من الكتب، أو ما نصب لهم من الأتلة. ﴿فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾: لم ينظروا فيها، ولم يعقلوا بأمرها.

﴿وَكَانُوا يُنْحِتُونَ﴾: يصنعون، والنحت: النقر بالمعاول فى الحجر والعود وشبيهه، فكأنوا ينحِتُونَ ﴿مِنَ الْجِبَالِ﴾: بالنقر فيها، ﴿بُيُوتًا﴾ يسكنونها ﴿آمِنِينَ﴾ من الإهدام، ويقب للصوص، وتخريب الأعداء؛ لوقفها. أو من العذاب؛ لعمق عقلتهم، أو حسناتهم أن الحبال تحميهم منه. ﴿فَأَحَدَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ﴾: داخلين فى وقت الصبح، ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من بناء البيوت الوثيقة، واستنثار الأموال والعدد.

الإشارة: من علامة العفة عن الله: الإنكار على أولياء الله، والإعراض عما خصهم الله تعالى به من الآيات وخوارق العادات، كالعلوم اللدنية والمواهب القدسية، وكمال المعرفة، والروح في اليقين، وشهود رب العالمين، مع الاشتغال بمصاراة هذه الدار، ونسيان دار القرار، كانه آمن من الموت؛ من شدة الاعتزاز. وسبب ذلك: عدم التعكر والأعتبار. ولذلك قال تعالى بإثر قصص من أهلكهم من الأمم العاقلة:

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْصَبْ
الصَّصَبُ الْجَمِيلُ ۝٨٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝٨٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما﴾ من الكائنات ﴿إلا بالحق﴾ أي: إله خلقاً ملتصقاً بالحق، وهو الدلالة على كمال قدرتنا وباهر حكمتنا، فمن كمال العدة: إهلاك أهل الفساد، ودفع شرورهم وإبطال فسادهم، ومن باهر حكمته أنه لم يهلكهم إلا بسبب عتوهم وفسادهم. فالحكمة رداء للفترة، الفترة تبرز، والحكمة تستر، فإظهار الكائنات يدل على كمال الفترة، وترتيبها على أسباب وشروط يدل على باهر الحكمة. ومن مقتضيات الحكمة: ترتيب الحزاء على العمل، بحيث لا يهمل عملاً، فأهل الإكرام يترتب إكرامهم وإعناهم على عملهم الصالح، واعتقادهم الصحيح، وما قاسوه من الجاهدة والمكابدة، وأهل الانقام يترتب الانقام منهم على عملهم الفاسد، واعتقادهم الباطل، وعلى ما قالوا في الدنيا، التي هي مزرعة الآخرة، من الدعة وللحظوظ الفانية، ولذلك رتب عليه قوله:

﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ﴾ فيجاري فيها من يستحق الإكرام، ويعاقب من يستحق الانقام، وينتقم لك فيها ممن يكدونك، ﴿فاصصب﴾ اليوم ﴿الصصَبُ الْجَمِيلُ﴾ ولا تفعل بالانقام، وعاملهم معاملة الصعوج الجميل. وكان هذا قبل الأمر بالقتال. ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ﴾ الذي خلقك وخلقهم، ويبدع أمرك وأمرهم، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بحالك وبحالهم، فهو الحفيظ بأن تتكل عليه حتى يحكم بينك وبينهم. أو: هو الخلاق لأشباحكم وأرواحكم، العظيم بما هو الأصلح لكم في الوقت، وقد علم أن الصصَب اليوم أصلح. والخلاق ألغى من الخالق باعتبار اللمعة، وأفعال الله تعالى كلها عظيمة كثيرة.

الإشارة: ما نصبت لك الكائنات لتراها بعين الفرق، بل تدرى فيها مولاهما بعين الجمع. وما جعل لك هذه الدار لتتخذها دار القرار، وإنما جعلها قنطرة ومعبداً لدار القرار. إنما جعل لك الدنيا العاقبة مزرعة لدار الباقية. وإن الساعة لآتية، فاصبر في هذه الدار لللمعة البسيطة على شوائب الرمان، وحفرة الإحراق، واصصب الصصَب الجميل،

حتى نرد النعم الباقى، والجزاء الجزيل، وتحلق بأحلاق الحليم الكريم، إني ربك هو الخلاق العليم، فلا قدرة لك على شيء إلا بقدره السميع العليم.

ثم أمر بنيه بالعنى بالله، وبكلامه، عن النطلع إلى زهرة الدنيا، والمراد: الأمر بدوامه على ما كان عليه، فقال:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾﴾

قلت : السبع المثاني: هي الفاتحة عند الجمهور، و(من المثاني): للبيان، وعطف القرآن عليها من عطف العام على الخاص، و(أنزلنا): نعت لمفعول الندير، أى: أنا النذير عذاباً مثل العذاب الذى أنزل على المفسمين، وقيل: صفة لمصدر محذوف يدل عليه: (ولقد آتيناك): فإنه بمعنى أنزل إليك إنزالاً مثل ما أنزلنا على المفسمين، وهم، على هذا، أهل الكتاب، و(عضين): جمع عصة. وأصله: عصوة، من عضوت الشيء: فرقته، حقت لاهه، وعرض بها هاء للتأنيث، فجمع على عضين، كعزة وعرين. وقيل: أصله: عصية؛ من عصيته: رميته بالبهتان، قال فى الصحاح: عضيهه عصها: رماه بالبهتان. وقد أعضته، أى: جلت بالبهتان. فهما قولان فى أصل عصة. هل هو واوى أو هائى، والموصول مع صلته نعت للمقسمين.

يقول الحق جل جلاله، لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾، وهى فاتحة الكتاب؛ لأنها سبع آيات، ونثنى - أى: تكرر - فى كل صلاة، فالمثنى من التثنية، وقيل: من التاء؛ لأن فيها التاء على الله تعالى، وقيل: السبع المثاني هى السبع الطوال، وهى البقرة وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنعام مع براءة، ولذلك تركت البسطة بينهما، وكوبها مخافى؛ لدنية قصصها، أو لأعاطها، وقيل: هى الحواميم السبع. ﴿و﴾ آتيناك ﴿القرآن العظيم﴾، فيه العية والكفاية عن كل شيء.

﴿ لَا تُؤَدُّ عَيْنُكَ ﴾ : لا تطمح ببصرك طموح راعب ﴿ إِلَى مَا مَتَعَا بِهِ أَرْوَاجُ مِثْلِهِمْ ﴾ أى : أصدافاً من الكفار، من زهرة الحياة الدنيا، فإنه مستحق بالإضافة إلى ما أوتيته. وفي حديث أبي بكر: «من أوتي القرآن، فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي، فقد صغر عظيمًا وعظم صغيراً». (١) قال ابن جزى: أى : لا تنظر إلى ما متعاهم به فى الدنيا، ومعنى الآية: تزهيد فى الدنيا، كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم؛ فلا تنظر إلى الدنيا، فإن الذى أعطيتك أعظم منها. هـ.

وروى أنه ﷺ وافى مع أصحابه أدريعات، فرأى سبع قوافل ليهود بنى قريظة والضمير، فذهب أنواع البر، والطيب والجواهر، وسائر الأمتعة، فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لقربنا بها، ولأعقباها فى سبيل الله، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «قد أعطيتكم سبع آيات هى خير من هذه السبع القوافل». (٢).

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ : لا تأسف على كفرهم؛ حيث أنذرتهم فلم ينزعوا ولم يؤمنوا. أو: حيث متعاهم بالدنيا فلم يتجمعوا بها، ولم يصرفوها فى مرساة الله، ﴿ وَاحْصِصْ جَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى : تواضع وألن جانبك للمؤمنين، وارفق بهم. والجاح، هاء اسنارة. ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ اسْبِغْ ﴾ : البين الإنذار، أنذرتكم ببيان وبرهان أن عذاب الله نازل بكم إن لم تؤمنوا، وفى الحديث: «أنا النذير، والموت معير، والقيامة الموعده». أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وفى حديث آخر: «أنا النذير العريان». وكانت لعرب، لا رأى أحدهم جنباً يقصدهم، تحرد من ثيابه، ثم أنذر قومه ليصدقوه، أى : وقال: إني أنذرتكم أن ينزل عليكم عذابهم.

﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴾، أى : مثل العذاب الذى أنزل على المفسمين، وهم أهل الكتاب، الذين آمنوا ببعض الكتب وكفروا ببعض، ففتمسوا قسمين. والعذاب الذى نزل بهم هو الدل والهوان وضرب الجرية، أو تسلط عدوهم عليهم. وقيل: هم كفار قريش؛ اقتسموا أنوار مكة فى الموسم، فوقف كل واحد منهم على باب، وكانوا أنشئ عشر رجلاً، ليعبروا الناس عن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أحدهم: هو ساحر، والآخر: هو شاعر، فأهلكهم الله يوم بدر. وقيل: هم الرهط الذين اقتسموا، أى : تقاسموا ليبيتوا صالحاً، فأسقط الله عليهم العار الذى كتموا فيه، فشذخهم.

أو: آتيناك القرآن، وأنزلناه عليك كما أنزلنا التوراة على المقسمين، وهم اليهود، ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ أى : أجراء متعرفة، وقالوا فيه أقوالاً محنفة، فقالوا: عادوا وكفروا؛ بعضه موافق للتوراة والإنجيل، وبعضه

(١) قال الولي الرفعى: لم أكتب عليه، وقال الحافظ ابن حجر فى الكافي الشاف: لم أجده من حديث أبى بكر.

وأخرجه ابن عدى فى الكامل (٧٨٧/٢)، وأعطه: (من تعلم القرآن وظن أن أحداً...) فذكره من حديث ابن مسعود مرفوعاً.. وراجع الفتح السمرى (٧٥٠/٢).

(٢) قال السامري فى الفتح السامري: لم أوف عليه. وذكره الواحدي فى الأسباب (٢٨٣) عن الحسين بن الفضل: مرسلاً.

باطل مخالف لهما. وإذا قلنا المقتسمين: هم كفار قريش، حيث أقسموا أبواب مكة، فقد جعلوا القرآن عصيين؛ أجزاء متفرقة، فقد قسموه إلى شعر وسحر وكهانة وأساطير الأولين، أو جعلوه بهتاناً متعدياً، على تفسير العنزة بالبهت. وفي الحديث: «لعن رسول الله ﷺ العاصنة والمستعصنة» (١) أي: الباهية، والمستعصنة: المطالبة له.

قال تعالى في وعيد المقتسمين: ﴿فوريك لسألهم أجمعين عما كانوا يعملون﴾ من التفسير والكذب، أو عن كل ما عملوه من الكفر والمعاصي، وفي البحار: «لسألهم عن لا إله إلا الله». فإن قيل: كيف يجمع بين هذا وبين قوله: ﴿فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أحد ولا حان﴾؟ (٢) فالجواب: أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ، والسؤال المنفي هو على وجه الاستفهام المحض؛ لأن الله تعالى يعلم الأعمال، فلا يحتاج إلى سؤال. وقيل: في القيامة مواطن وخوارق، فمواطن يقع فيه السؤال، وموطن يذهب بهم إلى الدار بغير سؤال.

قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿فاصدع بما تؤمر﴾: فاجهر، وصرح به، ونقده، من شدع بالحجة: إذا تكلم بها جهاراً. أو: فرق، بما تؤمر به، بين الحق والباطل، وأصله: الشق والإبانة، و«ما» مصدرية، أو موصولة، والعائد محذوف، أي: بما تؤمر به من الشرائع. ﴿وأعرض عن المشركين﴾: فلا تلعت إلى مايقولون، ولا يمنعك ذلك من تبليغ الوحي والصدع به وإظهاره.

﴿إنا كفيك المستهزئين﴾ بك، وما أنزلنا إليك: بأن أهلكنا كل واحد منهم بمصيبة تحصه، من غير سعي من النبي ﷺ في ذلك. وكانوا خمسة من أشرف قريش: الوليد بن المغيرة، والعاصي بن وائل، وعدى بن قيس، والأسود بن المطلب، والأمود بن يعوث، كانوا يبالغون في إيذاء النبي ﷺ، والاستهزاء به، فقال جبريل للنبي ﷺ: «أمرت بأن أكفيكم» فأومأ إلى ساق الوليد فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم، فلم ينعطف لأخذه، نعطماً، فأصاب عرقاً في عقبه فمات. وقيل: خدش بأسفل رحله فمات من تلك الحدشة. وأومأ إلى أحمص العاص؛ فدخلت فيها شوكة، فانتعخت حتى صارت كالرحى، فمات. وأشار إلى أنف الحارث فامتجط قيحاً فمات. وأومأ إلى الأسود ابن عبد يغوث، وهو قاعد في أصل شجرة، فجعل ينطح رأسه بالشجرة، ويصرح وجهه بالشوك حتى مات. وقيل: استسقى بطنه فمات، ولعله جمع بينهما. وأومأ إلى عيني الأسود بن المطلب فعمي. وفي السيرة: بدل عدى بن قيس، الحارث بن المطلب، وأن جبريل أشار إلى رأسه فامتجط قيحاً فقتله (٣).

(١) عراه في الفصح السامري (٧٥٢/٢) لابن عدى في التكميل من حديث ابن عباس، وفي إسناده ضعف. وقوله: العاصية والمستعصية: أي: الساحرة والسفيرة... انظر النهاية (٢/٢٥٥).

(٢) الآية ٢٩ من سورة الرحمن.

(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط، كما في المجمع (٤٦/٧)، وأبو نعيم في الدلائل، (باب قوله: فاصدع بما تؤمر ٣١٦/٢) والبيهقي في الدلائل (باب المستهزئون وأماهم) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

وقيل: هم الذين قُتلوا بدماء كآبى جهل، وعقبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأممية بن خلف، وعقبة بن أبى معيط، والأول أرجح؛ لأن الله تعالى كفاهم أمرهم بمكة قبل الهجرة. إلا أن يكون عبر بالماضى عن المستقبل؛ لنحققه، أى: إنا سنكفئك المستهزئين ﴿الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر﴾ يعبدونه من دون الله ﴿فسوف يعلمون﴾ عاقبة أمرهم فى الدارين.

ثم سأل الله عن أدمهم فقال: ﴿ولقد علم أنك بضيق صدرك بما يقولون﴾ فى جانبنا؛ من الشرك والظن فى القرآن، والاستهزاء بك، فلا تعباً بهم، ولا تألمت إليهم. ﴿فسبح بحمد ربك﴾ أى: فزهد أنت ذاتنا وصعدنا، مكان مغالهم قبيحاً فإن مثلك منزها لا عبر، ﴿وكن من الساجدين﴾ أى: المصلين، أو: فافزع إلى الله فيما نذكرك وصاق منه صدرك بالتسبيح والتحميد. ﴿وكن من الساجدين﴾، من المصلين، يكتك، ويكتف العم عنك، وعنه ﷺ، أنه كان إذا حريه أمر فزع إلى الصلاة، (١) أو: فزهد عما يقولون، حامداً له على أن هداك للحق، وكى من الساجدين له شكراً.

﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾ أى: الموت، فإنه متيقض لحافه، وليس اليقين من أسماء الموت، وإنما العلم به يقين، لا يمتري فيه، فسمى يقيناً تجوراً، أو: لما كان يحصل اليقين بعده بما كان غيباً سمي يقيناً، والمعنى: فاعبده مانت حياً، ولا تخل بالعادة لحظة. وفى بعض الأحاديث عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إن الله لم يوح إلى أن أجمع المال، وأكر من الناحرين، وإنما أوحى إلى أن: سبح حمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتبك اليقين» (٢). أو كما قال عنه الصلاة والسلام.

الإشارة: يقال للعابد، أو الزاهد: ولقد أتيناك سبيحاً من المغانى والقرآن العظيم، تتمتع بحلاوته، وبالتهجد بتلاوته، فعبه كعابيك وعماك، فلا تمد عينيك إلى ما متعباً به أصنافاً من أهل الدنيا، الراغبين فيها، المستعطين بها عن عبادة حالقتها. قيل: لما نزلت هذه الآية قال ﷺ: «إياكم والنظر فى أبناء الدنيا، فإنه يقضى القلب ويورث حب الدنيا، ولا تكثر الجلس مع أهل الثروة، فتميلوا لزينه الدنيا، فوالله لو كانت الدنيا نزن عند الله جناح بعوضة ما سقى للكافر منها جرعة ماء». وقال ﷺ: «من تواضع لعنى لأجل غناه اقترب من النار مسيرة سنة، وذهب ثلثا دينه». هذا إن تواضع بجسمه فقط، فإن تواضع بجسمه وقلبه ذهب دينه كله.

ويقال للعارف: ولقد أتيناك شهود المعانى، وغيبناك عن حس الأوائى، حتى شهدت المنكلم بالصبح المثانى، فسمعت القرآن من منزله دون واسطة. وذلك بالثناء، عن الوسائط، فى شهود المتوسط، حتى يقضى عن نفسه فى حال قرأته.

(١) أخرجه بدو أبو داود فى (الصلاة) باب وقت قيام النبي ﷺ الليل، عن حديفة، وأخرجه الإمام أحمد (٣٨٨/٥) فى قصة الخندق مطولاً.

(٢) أخرجه ابن عدى فى الكامل (١٩٨٧/٥) والواحدى: فى الوسيط (٥٤/٣) والبيهقى فى تفسيره (٣٩٧/٤) عن جبير بن نفيل، مرسلًا..

ويقال له: لا تمدن عينيك إلى شهود الحس، ولا إلى ما متعنا به أصنافاً من أهل الحس، الواقفين مع شهود الحس؛ فإن ذلك يحجبك عن شهود المعاني العالمة بالأواني، بل المعية للأواني عند سطوع المعاني. ولا تحزن عليهم حيث رأيهم منهمكين في الحس؛ فإن قيام عالم الحكمة لا يكون إلا بوجود أهل الحس، وانقص جاحك لمن ابتعدك من المؤمنين بحصروصيتك، وقل: بني أنا الذير المبين من الاشتغال بالبطالة، والعلة، حتى ينزل بأهلها ما ينزل على المتقسين، الذين جعلوا القرآن حصيناً؛ أجزاء متفرقة؛ فما كان فيه مما يدل على التسهيل ليمواز جمع الدنيا واحتكاكها والاشتغال بها أحنوا به، وما كان فيه مما يدل على الزهد فيها، والانقطاع إلى الله عنها، والتجريد عن أسبابها، وقضوه. فوريك لسألتهم أجمعين عما كانوا يعملون.

فاصدع، أيها العارفين الواعظ، بما نؤمن؛ من الأمر بالزهد، والانقطاع إلى الله، ولرفص كل ما يشغل عن الله، ولا تراقب أحداً في ذات الله، وأعرض عن المشركين، الذين أشركوا في محبة الله سواء، وشهدوا الأكوان موجودة مع الله، وهي ثابتة بإثباته، محوه بأحدية ذاته، فلا وجود لها في الحقيقة مع الله. فإن استهزؤا بك، وصعروا أمرك، هسيكفيهم الله. فاشتغل بالله عنهم، فلا يصيق صدرك بما فيه بخصوص، (فسبح بحمد ربك) أي: درهم عن شهود السوى معه، حامداً الله على ما أولاك من نعمة توحيد، (وكن من الساجدين) لله شكراً، وقياماً برسم العبودية، أو: كن من الساجدين بقلبك في حصرة القدس، حتى يأتيك اليقين (١).

وفي الورتحي، في قوله: (ولقد نعلم أنك يصيق صدرك)، قال: واسى الحق حبيب به بما سمع من أعدائه، وقال له: أنت بمرأى منا، يصيق صدرك؛ من لطافتك، بما يقول الجاهلون بنا في حقد، مما لا يليق بتزيتها، فزهر أنت صغتنا مكان مقالهم فيها، فإن مثلك مثرها لا غير، وكن من الساجدين حتى ترانا بوصف ما علمت منا، ونخرج من صيق الصدر بما نشاهد من جمالنا، فإذا كنت تعابسا سقط عليك صيق صدرك من جهة مقالهم. هـ.

وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

(١) البقن - هنا - هو الموت. أي: اعبد ربك إلى آخر لحظة من عمرك.

سُورَةُ الْحَجَّاتِ

مكية، إلا قوله: ﴿وإن عاقبتُم فعاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقِبْتُم بِهِ...﴾ الآية، نزلت في غزوة أحد. وهي مائة وثمان وعشرون آية. ومناسبتها لما قبلها قوله: ﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (١)، وهو الموت وما بعده من البعث والحساب، وهو أمر الله الذي أشار إليه بقوله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿أَنَّى أَمُرَّاهُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَنَّى أَمُرُّهُ﴾ أي: البعث والحساب. وعبر بالماضي؛ لتحقيق وقوعه، أو: ثبت أمره وقضاه، وقد جف القلم بما يكون، لا عن سؤال واستعجال، وتدبير من الحلق، ولو كان كذلك لماقى انقراضه بتدبير ملكه، ولذلك نزه نفسه بقوله: ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. أو: إهلاك الله إياهم يوم بدر، وكانوا يستعجلون ما أوعدهم الرسول من قيام الساعة، وإهلاكهم ونصره عليهم، استهزاء وتكذيباً، ولذلك قال: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾، والمعنى: أن الأمر الموعود به بمنزلة المأمنى، لتحقيق وقوعه من حيث إنه واجب الوقوع؛ فلا تستعجلوا وقوعه، فإنه لا خير لكم فيه، ولا حلاص لكم منه.

وروى لما نزل قوله: ﴿أَنَّى أَمُرُّهُ﴾، وشب رسول الله ﷺ قائماً، ورفع الناس رؤوسهم، فلما قال: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾، سكن. وكان للمشركون يقولون: إن صبح ما يقول محمد من قيام الساعة، فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا، فقال تعالى: ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: تنزه وجل عن أن يكون له شريك، فينفع ما أراد بهم. هـ.

وقرأ الأخوان بالخطاب، على وفق قوله: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾، والباقون بالغيب، على تلوين الخطاب، أو على أن الخطاب للمؤمنين، أي: أئني أمر الله أيها المؤمنون فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركه به المشركون. أو: لهم ولغيرهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا أشرق نور اليقين في صميم القلوب تصقق وقوع ما وعد الله به من أمر الغيوب، فصار المأمنى أنباء والمستقبل واقعاً. وفي الحكم: لو أشرق نور اليقين في قلبك، لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل إليها، ولرأيت الدنيا وكسفة الفناء ظاهرة عليها. وكذلك المقادير المستقبلية والمواعيد النبوية، كلها عند أهل اليقين محققة الوقوع، واجبة الحصول، ينتظرون وقوعها في مواعيدها، شيئاً فشيئاً، ويتلقونها بالمعرفة والأدب؛ فإن كانت جلالية هبالرضى والتسليم، وإن كانت جمالية فيالحمد والشكر، هكذا نظرهم دائماً إلى ما يبرز من عنصر القدرة، ليس لهم

(١) من الآية الأخيرة من سورة الحجر.

وقت دون ما هم فيه، ولا أمل دون ما أقامهم الحق تعالى فيه، ليس لهم عن أنفسهم إخبار، ولا مع غير الله قرار، ولا يستعجلون ما تأخر وقوعه من أقداره، ولا يشركون مع الله في تدبيره واختياره. قد هجم عليهم اليقين، فهم، في عموم أوقاتهم، مستغرقون في شهود المحبوب، غائبون عن كل مرغوب ومطلوب، سوى شهود وجه المحبوب، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. آمين.

وسبب وجود هذا في قلوبهم حياة روحهم بالإيمان التام، والمعرفة الكاملة، كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله:

﴿يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاتَّقُوا ۝٢٠﴾

قلت: (أن أنذروا): مفسرة، بمعنى أى؛ لأن الرُّوحى فيه معنى القول. أو مصدرية في موضع الجر، بدلا من الروح، أو النصب ينزع الخافض، أو محففة من التثنية. وقوله: (لا إله إلا أنا): جرى على المعنى، ولم يجر على اللفظ، وإلا لقال: لا إله إلا الله. انظر ابن عطية. قال المحشى الفاسي: وسر ذلك هذا: التصريح بالمقصود، وأن الإله الواحد هو المتكلم لا غيره، كما قيل في قوله: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِنِّي قَارَهُونَ﴾ (١)، أى: ولم يقل: فأياه فارهبوا، بل نقل الكلام من الغيبة إلى التكلّم؛ مبالغة في الترهيب، وتصريحا بالمقصود، كأنه قال: فأنا ذلك الإله الواحد، فأياه فارهبوا لا غير. هـ.

قلت: وكأنه قال هنا: يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ أَنْ أَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يُعَدُّ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ، وأنا ذلك الواحد.

يقول الحق جل جلاله، تحقّقا لما وعدهم به، وأن ذلك الوعد، مع دنوه وقرينه بالوحي، فلا خلف فيه، فقال: ﴿يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ﴾ أى: جبريل، جمعه، تعظيما، أو: لأنه قد ينزل معه غيره من الملائكة، فيحضرون الوحي؛ هُرسا له. أو: لأنه قد ينزل بالروحى غيره من الملائكة، كما في صحيح مسلم: «إن سورة الحمد نزل بها ملك لم ينزل إلى الأرض قبل ذلك» (٢). وقال عليه الصلاة والسلام: «إن إسرافيل وكلّ منى في ثلاث سنين، فكان يأتيه بالكلمة والكلمتين، ثم كان جبريل يأتيه بالقرآن في كل وقت». وروى أن خالد بن سنان كان نبيّا، وكان يأتيه بالوحي مائلك خازن النار، وكان بعد عيسى عليه السلام، ولم يبق في النبوة إلا عشرين يوما، ثم مات، فلقصر مدته لم يعد نبيّا، بعد عيسى ونبينا محمد ﷺ، وإنما كانت فترة خمسمائة عام. وذكر ابن العربي أن ذا القرنين كان ينزل عليه ملك، يقال له: رفاتيل، فكان يلقى إليه الوحي، ويطوى له الأرض. هكذا نقل الشطبي عنه في اللباب، فاطره.

(١) من الآية ٥١ من سورة النحل.

(٢) أخرجه بطوله مسلم في (صلاة للمساكين، باب فصل العاتمة وخواتيم سورة البقرة) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وقوله: ﴿بِالرُّوحِ﴾ أى: بالوحي، أو القرآن؛ فإنه سبب حياة القلوب والأرواح العينة بالجهل والحجاب، أو سبب حياة الذين بعد موته واندراسه بال كفر؛ فإن الرُّوحى يقوم فى الذين مقام الروح من الجسد. ينزل ذلك ﴿من أمره﴾ أى: من أجل أمره وبيان شأنه، أو بأمره وإذنه، ﴿على من يشاء من عباده﴾ أن يصطفيه للرسالة، قللاً لهم: ﴿أن أنذروا﴾: خوفوا أهل الشرك، أو أعلموا عبادى ﴿أنه﴾ أى: الأمر والشأن، ﴿لا إله إلا أنا فاتقون﴾؛ بترك الكفر والمعاصى، أى: اجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية، بأن توحده، وتطيعوه فيما أمر به.

قال البيضاوى: والآية تدل على أن نزول الوحي بواسطة الملائكة، وأن حاصله: التنبيه على للتوحيد، الذى هو القوة العلمية، والأمر بالتقوى الذى هو أقصى كمالات القوة العملية. وأن النبوة عطائية - أى: لا كسبية -، والآيات التى بعدها دليل على وحدانيته، من حيث إنها تدل على أنه تعالى هو الموجد لأصول العالم وفروعه، على وفق الحكمة والمصلحة، ولو كان له شريك لقدّر على ذلك، فيلزم التمازع. هـ.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿بِالرُّوحِ﴾: قال الورتجى: للروح: الوحي الإلهي، سماع بالروح؛ لأنه كلامه صدر من ذاته، وهو حياة قلوب الصديقين من المكملين والمحدثين، وهو سبب حياة قلوب المؤمنين، ويحييهم بعلمه من موت الجهالة. هـ.

وقال القشيري فى قوله: ﴿على من يشاء من عبادة﴾: على الأنبياء بالروحى والرسالة، وعلى أسرار أرباب التوحيد، وهم المحدثون بالتعريف والعلم. فالتعريف للأولياء من حيث الإلهام والخواطر، أى: الواردات. وإنزال الملائكة على قلوبهم غير ممنوع، ولكنهم لا يؤمنون أن يتكلموا بذلك، ولا يحملون الرسالة إلى الخلق. هـ.

قلت: وكأنه ينظر إلى قوله - عليه الصلاة والسلام -: «علماء أملى كآنياء بنى إسرائيل»، فهم يشاركون الأنبياء فى الوحي الإلهامى، ولا يبلغون ذلك إلا لمن صدقهم وتبعهم فى طريقهم. والله تعالى أعلم.

ثم عرف نفسه، بما أظهر من تجلياته العلوية والسلبية، فقال:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نَطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ٣ وَالْأَنفَعُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٤ وَلَكُمْ فِيهَا جِبَالٌ حِينَ تَرِيحُونَ وَمِنْ تَرْحُونِ ٥ وَتَحْمِلُ أَنْفَالَكُمْ إِلَىٰ بِلَدٍ لَّتَكُونُوا فِيهِ أَلْيَشَ الْأَنْفُسِ بِهَا ٦ رِيحَكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ٧ وَلَلْخَيْلُ وَالْإِبَالُ وَالْحَمِيرُ لَتَكْبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَمَكُمْ أَجْمَعِينَ ٩﴾

قُلْتُ: (والأنعام): منصوب بمحذوف، يفسره: (خَلَقَهَا)، أو معطوف على «الإنسان»، و(خلقها لكم): بيان لما خَلَقَتْ لأجله، وما بعده تصمير له. و(منها تأكلون): إنما قَدِمَ المعمول، للمحافظة على رَوْسِ الآي، أو: لأن الأكل منها هو المعتمد عليه في المعاش، وأما الأكل من غيرها من سائر الحيوانات المأكولات فعلى «سبيل التناوب والتفكه». قاله البيضاوي. قلت: ولعله، عند مالك، للاختصاص، أي: منها تأكلون لا من غيرها؛ إذ لا يؤكل عنده غيرها من البهائم الإنسية.

وقوله: (لكم): يحتمل أن يتعلق بما قبلها أو بما بعدها، ويختلف الوقف باختلاف ذلك. (الا بشق): فيه لعنان: الكسر والفتح، بمعنى التعب والكلفة، وقيل: المفتوح مصدر شَقَّ الأمرُ عليه، أي: صعب، والمكسور بمعنى: النصف، كأنه ذهب نصف قُوَّتِهِ بالتعب. (والحيل): عطف على «الأنعام». و(زينة): مفعول من أجله، عطف على موضع «التركبوا»: أي: للركوب والزينة، أو مفعول مطلق، أي: لتزينوا بها زينة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿خلق السموات والأرض﴾: أوجدهما ﴿بالحق﴾: أي: ملتبساً بالحق؛ لتدل على وحدانية الحق، وكمال قدرته وباهر حكمته، حيث أوجدهما على مقدار مخصوص، وشكل بدیع، وأوضاع مختلفة، وهيات متعددة. أو: خلقهما بقضائه وتدبيره الحق، لا بمشاركته وتدبير أحد معه، ولا بمعارضة شريك ولا ظهير، ولذلك نزه نفسه بقوله: ﴿تعالى عما يشركون﴾. كما نزه نفسه، ابتداءً، لَمَّا نَفَى الاستعجال؛ لأنه من تفسير الحق أيضاً والصدور عن رأيهم، وفي معناه: تنزيل الرُجى على ما يشاء، لا على ما يشاء غيره؛ لانفراد أيضاً في ملكه. وفي إبرازه ذلك، على ما يخالف آراء الحلق، أدل دليل على وحدانيته في ملكه، وإنما وضع كل شيء ودبره؛ دلالة على وحدانيته وهديته لحلقه إليه.

ثم شفع بخلق الإنسان فقال: ﴿خلق الإنسان﴾: أي: جنسه ﴿من نُطفة﴾: من ماء مهين يخرج من مكان مهين، ﴿فإذا هو خصيم مبين﴾: مجادل، كثير الجدل والخصام، مبين لحجته، أو: خصيم: مكافئ لخالفه، قائل: (من يحدى العظام وهي رميم). روى أن أبي بن خلف أتى النبي ﷺ بِعَظْمٍ رَمِيمٍ، فقال: يا محمد، أترى الله يحيي هذا بعد ما قد رم؟ فقال: نعم. فنزلت. فعلى الأول: تكون الآية عامة لكل إنسان، وعلى الثاني: خاصة بالكافر. والأول أظهر.

ولمَّا ذكر نعمة الإيجاد ذكر نعمة الإمداد، فقال: ﴿والأنعام﴾: وهي: الإبل والبقرة والغنم، ﴿خلقها﴾: أوجدها ﴿لكم ليها دواب﴾: ما يُدْعَى به فيقى البرد، يعني: ما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب، ﴿و﴾ لكم

ففيها أيضا ﴿منافع﴾ أخر؛ كسلها وظهورها. وإنما عُبِّرَ بالمنافع؛ ليتناول عوصها. ﴿ومنها تأكلون﴾ أي: تأكلون ما يؤكل منها؛ من اللحوم والشحوم والألبان. ﴿ولكم فيها جمال﴾ أي: زينة وبهجة ﴿حين تريحون﴾؛ تردونها من مراعيها إلى مراعيها بالعنى، ﴿وحين تسرحون﴾؛ تخرجونها إلى المرعى بالغداة؛ فإن الألفية والمشارع والطرق تنزين بها في الذهاب والرواح، ويحل أهلها في أعين الناظرين إليها. وقدم الإراحة؛ لأن الجمال فيها أظهر؛ لأنها تغلب ملأى البطون، حاملة الصروع، ثم تأوى إلى الحظائر حاضرة لأهلها.

﴿وتحمل أثقالكم﴾: أحمالكم عليها من الأمتعة وغيرها ﴿إلى بلد﴾ بعيد، ﴿لم تكونوا بالغيه﴾ عليها، فضلا عن أن تحملوها على ظهوركم، ﴿إلا بشق الأنفس﴾؛ إلا بكلفة ومشقة فديحة، أو: إلا بذهاب شقها، أي: نصف قوتها من التعب. ﴿إن ربكم لرؤوف رحيم﴾؛ حيث رحمكم بخلقها وذللها للحمل، والركوب عليها، وأنعم عليكم بالأكل من لومها وألبانها.

﴿و﴾ خلق لكم ﴿الحيل والبغال والحمير لتركبوها﴾، ﴿و﴾ تنزيتوا بها ﴿زينة﴾، أو للركوب والزينة. قال البيضاوي: وتغيير النظم. أي: حيث لم يقل: وللزينة. لأن الزينة فعل الخالق، والركوب من فعل المخلوق. أي: باعتبار الحكمة، ولأن المقصود خلقها للركوب، وأما التنزين بها فحاصل بالعرض. وقرئ يعبر وار، فيحتمل أن يكون علة تركوبها، أو مصدرا في موضع الحال من الضمير، أي: متزينين، أو متزيناً بها. واستدل به على حرمة لحومها، ولا دليل فيه؛ إذ لا يلزم من تعليق الفعل بما يقصد منه، غالباً، ألا يقصد منه غيره أصلاً، ويدل عليه أن الآية مكية. وعامة المفسرين والمحدثين أن الحمر الأهلية حرمت عام خبير. هـ. ﴿ويخلق ما لا تعلمون﴾ مما لا يحيط البشر بعلمها؛ من عجائب المخلوقات، وضروب المصنوعات، مما يؤكل ومما لا يؤكل، وما خلق في الجنة والنار، مما لا يخطر على قلب بشر.

﴿وعلى الله قصد السبيل﴾ أي: وعلى الله بيان السبيل المقصد، أي: الطريق الموصل إلى المقصود. أو: على الله تعويم طريق الهدى؛ بنصب الأدلة وبحث الرسل، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: السبيل المقصد، أي: القاصد المستقيم الموصل إلى المطلوب؛ كأنه يقصد الوجه الذي يقصده السالك لا يميل عنه. والمراد من السبيل: الجنس، ولذلك أضاف إليه المقصد، وقال: ﴿ومنها جائز﴾ عن المقصد، أو عن الله، كطريق اليهود والنصارى وغيرهم. والسبيل بمعنى الطريق، يذكر ويؤنث، وإنث هنا. وتغيير الأسلوب. أي: حيث لم يقل: قصد السبيل والجائز؛ لأنه ليس بحق على الله أن يبين طريق الضلالة، ولأن المقصود، بالأصالة، بيان سبيله، وتقسيم السبيل إلى المقصد والجائز إنما جاء بالعرض. ﴿ولو شاء لهداكم أجمعين﴾ أي: ولو شاء هدايتكم أجمعين لهداكم إلى قصد السبيل، هداية مستلزمة للاهتداء. قاله البيضاوي.

الإشارة: هذه العوالم من العرش إلى الفرش كلها نُصبت للآدمي، وخلقته من أجله، السماوات تُطله، والأرض تُقله، والحيوانات تُخدمه وتنفعه، ينصرف فيها خليفة عن الله في ملكه. فالواجب عليه شكر هذه النعم، وألا يقف معها، ويشغل بها عن خدمة خالقها. يقول الحق تعالى، في بعض كلامه بلسان الحال أو المقال: «يا ابن آدم، خلقت الأشياء من أجلك، وخلقتك من أجلي، فلا تشغل بما خلق لأجلك عما خلقت لأجله». والواجب عليه أيضاً من طريق الخصوص: ألا يقف مع حس أجرامها، دون النفوذ إلى أسرار معاني خالقها ومظهرها، لتلا ينقي مسجوناً بمحيطاته، محصوراً في هيكل ذاته، بل ينعذ إلى قضاء شهود بحر المعاني، المحيط بالآواني، والمغنى لها، بصحبة شيخ كامل، يخرج من سجن الأكوان إلى قضاء شهود المكنون. وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿وعلى الله قصد السبيل﴾: اعلم أن الحق - جل جلاله - بين طريق الوصول إلى نعيمه للحسي والفرسي برضوانه، وطريق الوصول إلى حضرة قدسه ومحل شهوده وعيانه، وأرسل الرسل ببيان الطريقين. فوكل ببيان الأولى الطعام، ووكّل ببيان الثانية الأولياء. فالطعام قاموا ببيان الشرائع الموصلة إلى نعيم الأشياء، والأولياء العارفين قاموا ببيان الحقائق الموصلة إلى نعيم الأرواح، وهو النعيم الأكبر؛ قال تعالى: ﴿ورضوان من الله أكبر﴾ (١). فالرضوان على قسمين: قوم نالهم الرضوان من طريق الخطاب مع سؤل الحجاب، وهم أهل الشرائع، وقوم نالهم الرضوان بمكافحة الخطاب ورفع الحجاب، وهم أهل الحقائق، وهم المقربون، نفعنا الله بهم، وخرطنا في سلكهم. آمين.

ثم ذكر بقية التحليلات، فقال:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ شَوَاوَةً لِحِمَا طَرِيقًا وَتَسَخَّرُوا مِنْهُ حَلِجَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَكَ الْفُلْكَ مَوَاحِرِفَهُ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَالْقَى فِي

(١) من الآية ٧٢ من سورة التوبة.

الْأَرْضِ رَوْسٍ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ بِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَكُمُ
وَبِالْغَيْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

قلت : (لكم منه شراب) : يحتمل أن يتعلق بأنزل، أو يكون في موضع خبر (شراب) ، أو صفة لهاء ؛ و(مواخر) : جمع ماخرة ، يقال : مخرت السفينة الماء مخرأً شقته ، وقيل : المخر : صوت جريّ العلك في البحر من هبوب الريح . وقيل : معناه : تجيئ . وتذهب بريح واحدة . و(لتبتغوا) : عطف على «تأكلوا» ، و(أن تميد) : مفعول من أجله ، أي : كراهة أن تميد بكم . و(أنهاراً وسبلاً) : مفعول بمحدوف ، أي : وحلق أو جعل أنهاراً ، وقيل : معطوف على «رؤس» ؛ لأن أنقى ، فيه معنى الجعل ، و(علامات) : عطف على (أنهاراً وسبلاً) ، أو نصب على المصدر ، أي : أنقى ذلك ؛ لتعلم تعبرون ، وعلامات دالة على وحدانيته .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ هو الذي أنزل من السماء ﴾ أي : السحاب ، أو جانب السماء ، ﴿ ماء ﴾ ؛ مطراً ﴿ لكم منه شراب ﴾ تشريونه بلا واسطة ، أو بواسطة العيون والأنهار والآبار ؛ لأنه يحس فيها ، ثم يشرب منها ، لقوله : ﴿ فأسكنه في الأرض ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ فأسكنه في الأرض ﴾ (٢) ، ﴿ ومنه شجرة ﴾ أي : ومنه يكون شجر ، يعنى : للشجر الذى قرعاه المواشى ، وقيل : كل ما نبت على الأرض فهو شجر ، ﴿ فيه تسمون ﴾ : ترعون مواشيك ، من أسام الماشية : رعاها ، وأصلها : السومة . التى هى العلامة ؛ لأنها تؤثر بالرعى علامات .

﴿ ينبت لكم به الزرع ﴾ ، وقرأ أبو بكر بالنون ؛ على النغميم ، ﴿ والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ﴾ أي : ومن بعض كل الثمرات ؛ إذ لم ينبت في الأرض كل ما يمكن من الثمار . قال البيضاوى : ولعل تقديم ما يمام فيه على ما يؤكل منه ؛ لأنه سيصير غذاءً حيوانياً هو أشرف الأغذية . يعنى اللحم . ومن هذا : تقديم الزرع ، والتصريح بالأجناس الثلاثة وقرئتها . هـ .

﴿ إن في ذلك لآية لقوم يفكرون ﴾ ، فيستدلون على وجود الصانع وباهر قدرته ، فإن من تأمل الحية تقع في الأرض يابسة ، ويصل إليها ندابة تنفذ فيها ، فينشق أعلاها ، ويخرج منه ساق الشجر ، وينشق أسفلها فيخرج منه عروقها ، ثم ينمو ويخرج منه الأوراق والأزهار ، والأكمام والثمار ، ويشتمل كل منها على أجسام مختلفة الأشكال والطباع ، مع اتحاد المواد ، علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار ، مقدس عن منازعة الأعداد والأنداد ، ولعل وصل الآية به ؛ لذلك . قاله البيضاوى باختصار .

(٢) من الآية ١٨ من سورة المؤمنون .

(١) من الآية ٢٦ من سورة الرعد .

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّحُومَ ﴾^(١)؛ بَأْنْ هَيَأَمَا لِمَنَافِعِكُمْ، ﴿ مَسَخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ﴾، أَيْ: مَذَلَّلَاتٍ لِّمَا يَرِيدُ مِنْهَا، وَهُوَ حَالٌ مِنَ الْجَمِيعِ، أَيْ: نَفَعَكُمْ بِهَا حَالُ كَوْنِهَا مَسَخَرَاتٍ لِلَّهِ، مَنَافِعًا لِحُكْمِهِ، أَوْ لَهَا خَلْقٌ لَهُ، ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ أَيْ: لِأَهْلِ الْعُقُولِ السَّليمةِ الصَّافِيَةِ مِنْ ظُلْمَةِ الْعَقْلِ وَالشَّهَوَاتِ، وَإِنَّمَا جُمِعَ هَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَى رَاجِعَةٌ إِلَى إِنْزَالِ الْمَطَرِ، وَهُوَ مُحْتَدٌ، وَالثَّانِيَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى مَا ذُرِيَ فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ مُحْتَدٌ فِي الْجِنْسِ وَالْهَيْئَةِ، بِخِلَافِ الْعَوَالِمِ الْعُلُويَّةِ، فَإِنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ فِي الْجِنْسِ وَالْهَيْئَةِ. وَقَالَ الْبَيْضاوِيُّ: جُمِعَ الْآيَةُ وَذَكَرَ الْعَلَلُ؛ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ أَنْوَاعًا مِنَ الدَّلَالَةِ ظَاهِرَةً لَذَوِي الْعُقُولِ السَّليمةِ، غَيْرَ مُحَوَّجَةٍ إِلَى اسْتِقْفَاءِ فِكْرٍ، كَأَحْوَالِ النِّبَاتِ. هـ.

﴿ وَمَا ذُرِيَ ﴾ أَيْ: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا ذُرِيَ، فَهُوَ حُطِفَ عَلَى اللَّيْلِ، أَيْ: سَخَّرَ لَكُمْ مَا خُلِقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ حَيَوَانَاتٍ وَنَبَاتٍ، ﴿ مَخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ﴾؛ أَيْبِضٌ وَأَسْوَدٌ، أَحْمَرٌ وَأَصْفَرٌ، مَعَ اتِّحَادِ الْمَادَّةِ، فَالْمَاءُ وَاحِدٌ وَالزَّهْرُ أَلْوَانٌ، ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴾؛ يَتَذَكَّرُونَ أَنَّ اخْتِلَافَهَا فِي الْأَلْوَانِ وَالطَّبَائِعِ، وَالْهَيْئَاتِ وَالْمَنَاطِرِ، لَيْسَ إِلَّا بِصَلَحٍ صَانِعٍ حَكِيمٍ.

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ ﴾: ذَلَّلَهُ بِحَيْثُ هَيَأَهُ لِلتَّمَكُّنِ مِنَ الْاِتِّتَاعِ بِهِ؛ بِالرَّكُوبِ فِيهِ؛ وَالْاِصْطِيَادِ، وَالْغَوْصِ، ﴿ لِنَآكُلُوا مِنْهُ حَمًى طَرِيًّا ﴾ هُوَ السَّمَكُ، وَوصْفُهُ بِالطَّرَاةِ؛ لِأَنَّهُ أَرْضٌ طَبِيعَتُهُ اللَّحْمُ، فَيَسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ، فَيَسَارِعُ إِلَى أَكْلِهِ طَرِيًّا، وَلِإِظْهَارِ قُدْرَتِهِ فِي خَلْقِهِ؛ عَذْبًا طَرِيًّا فِي مَاءٍ رُغَاقٍ^(٢) أَجَاجٍ، وَأَحْضَحَ بِهِ مَالِكٌ عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ لَحْمًا حَنْثٌ بِأَكْلِ السَّمَكِ، وَأَجِيبَ بِأَنَّ مَبْنَى الْإِيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ، وَهُوَ لَا يَفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؛ أَلَّا تَرَى أَنَّ اللَّهَ سَمَّى الْكَافِرَ دَابَّةً، وَلَا يَحْنُثُ مَنْ حَلَفَ أَلَّا يَرْكَبَ دَابَّةً يَرْكُوبُهُ. قَالَ الْبَيْضاوِيُّ: وَجَابَ بِالْاِحْتِيَاظِ الْحَنْثُ، فَالْحَنْثُ يَقَعُ بِأَدْنَى شَيْءٍ، بِخِلَافِ الْبِرِّ، لَا يَقَعُ إِلَّا بِأَثَمِ الْأَشْيَاءِ.

﴿ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً ﴾ كَاللُّوْلُوفِ وَالْمَرْجَانِ، ﴿ تَلْبَسُونَهَا ﴾؛ يَلْبَسُهَا نَسَاؤُكُمْ، وَأَسَدُ الْبَاسِ إِلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ لِبَاسَ النِّسَاءِ تَزِينٌ لِلرِّجَالِ^(٣)، فَكَأَنَّهُ مَقْصُودٌ لَهُمْ، ﴿ وَتَرَى الْفَلَكَ ﴾؛ السَّمَاءُ ﴿ مَوَاحِرَ فِيهِ ﴾؛ جَوَارِي فِيهِ تَخْرُجُ الْمَاءُ، أَيْ: تَنْثَقُ، أَوْ تُصَوِّتُ مِنْ هُبُوبِ الرِّيحِ، ﴿ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾: مِنْ سَعَةِ رِزْقِهِ؛ بِرُكُوبِهِ لِلتَّجَارَةِ، أَوْ: وَتَرَى الْفَلَكَ جَوَارِي فِيهِ؛ لِتَرْكُوبِهَا، وَلَتَبْتَغُوا مِنْ سَعَةِ رِزْقِهِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: فِيهِ إِبَاحَةُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتَّجَارَةِ وَطَلَبِ الْأَرْبَاحِ. هـ. ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أَيْ: تَعْرِفُونَ نِعْمَ اللَّهِ فَتَقُومُوا بِشُكْرِهِا. وَلَعَلَّ تَخْصِيصَهُ بِتَعْقِيبِ الشُّكْرِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى فِي بَابِ الْإِتْعَامِ؛ مِنْ حَيْثُ جَعَلَ الْمَهَالِكُ سَبَبًا لِلْاِتِّتَاعِ، وَتَحْصِيلِ الْمَعَاشِ. قَالَ الْبَيْضاوِيُّ.

(١) قَرَأَ حَفْصٌ وَابْنُ عَامِرٍ: (وَالنَّحُومَ مَسَخَرَاتٍ)؛ بِالرَّقْعِ عَلَى الْاِبْتِدَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ... انْظُرِ الْاِتِّتَاعُ (١٨١/٢).

(٢) الرَّغَاقُ مِنَ الْمَاءِ: الْمَرْغَطُ الْمَلِيظُ، لَا يَطْقُ شَرْبُهُ... انْظُرِ: لِسَانُ الْعَرَبِ (زَعَقُ).

(٣) هَذَا فِي الْمَنْزِلِ، وَنَلْزُوجُ قَطْعٍ، وَأَمَّا مَا سَوَى ذَلِكَ فَهُوَ - أَيْ: الْبَاسُ - لِلتَّسْتَرِ وَالْاِحْتِشَامِ، نَحْبُدُ اللَّهَ، وَطَاعَةَ أَمْرِهِ، فَرُوبِضَرِينِ بِشَمْرِهِ عَلَى جِيوبِهِنَّ... الْآيَةُ.

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ : جبلاً رواسي أرست الأرض؛ كراهة ﴿أَنْ تُغْمِصَ بِكُمْ﴾ : تميل وتضطرب؛ لأن الأرض قبل أن تخلق فيها للجبال كانت كرة خفيفة بسيطة، وكان من حقها أن تتحرك كالسفينة على البحر، فلما خلقت الجبال تقارمت جوانبها؛ بقلها نحو المركز، فصارت كالأرتاد التي تمنعها عن الحركة. وقيل: لما خلق الله الأرض جعلت تمور - أي: تتحرك - فقالت الملائكة: ما يستقر أحد على ظهرها، فأصبحت وقد أرست بالجبال. ﴿وَأَنْهَاراً﴾ : أي: وجعل فيها أنهاراً تملأ؛ لتسقى الناس والبهائم، وسائر المنافع، وذكره بعد الجبال؛ لأن الغالب انفجارها منها، ﴿وَسُبُلًا﴾ : أي: وجعل فيها طرقاً ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ : لمصادكم، أو لمعرفة ربكم، بالنظر في دلالة هذه للمصنوعات للمقدمة، على صانعها.

﴿وَجَعَلَ فِيهَا﴾ : علامات ﴿: مَعَالِمَ يَسْتَلْبِذُ بِهَا السَّابِلَةُ عَلَى مَعْرِفَةِ الطَّرِيقِ؛ من الجبال، والمناهل، والرياح، وغير ذلك، ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ : إلى الطرق بالليل، في البراري والبحار، والمراد بالنجم: الجنس، بدليل قراءة: «وبالنجم»؛ بضمين؛ على الجمع. وقيل: المراد: الثريا، والفرقدان وبنات نعل^(١)، والجدى. والضمير لقريش؛ لأنهم كانوا كثيري الأسفار للتجارة، مشهورين بالاهتداء في مسائرهم بالنجوم، وإخراج الكلام عن سنن الخطاب، وتقديم النجم، وإتمام الضمير؛ لتخصيص، كأنه قيل: وبالنجم خصوصاً، هؤلاء خصوصاً يهتدون، يعنى: قريشاً، فالاعتبار بذلك، والشكر عليهم ألزم لهم وأوجب عليهم. هـ. وأصله للزمخشرى.

الإشارة: هو الذي أنزل من سماء الغيوب ماء، أي: علماً لهداية به القلوب، وتكلم به النفوس من أدناس العيوب. لكم منه شراب، أي: خمرة تحيا بها الأرواح، وتغيب عن حصرة الأشباح، ويخرج منه على الجوارح أشجار العمل، تثمر بالأذواق، فيه تسميمون، أي: في أذواق العمل ترعون بنفوسكم وقلوبكم، ثم ترحلون عنه إلى حلاوة شهود ربكم، فمن وقف مع حلاوة العمل، أو المقامات أو الكرامات، بقى محبواً عن ربه، وعليه نيته صاحب البردة بقوله:

وَرَاعِيهَا، وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ سَانِمَةٌ وَإِنْ هِيَ اسْتَحَلَّتِ الْمَرْعَى فَلَا تَسِيمُ

وقال في الحكم: ربما وقفت القلوب مع الأنوار، كما حوت النفوس بكتائف الأغيار..

وقال الششكري:

وَقَدْ نَحَبْتُ الْأَنْوَارَ لِلْعَدُوِّ مِثْلَ مَا قَبِعْتُ^(٢) مِنْ إِبْلَامِ نَفْسٍ حَرَتْ ضِعْبًا .

(١) للفرقدان: نجمان في السماء لا يغيران، انظر اللسان (فرقد). وبنات نعل: سبعة كواكب، تشاهد جهة القطب الشمالي. انظر (المعجم الوسيط/نعل).

(٢) في ديوان الششكري: نقيذ.

يُذِيتُ بِذَلِكَ الْعِلْمَ طَعَامَ نَفْسِكُمْ مِنْ قُوَّةِ الشَّرِيعَةِ، وَمَصْبَاحَ قُلُوبِكُمْ مِنْ عَمَلِ الطَّرِيقَةِ، وَثَمَرَةَ الْأَعْمَالِ فِي عَوَالِمِ الْحَقِيقَةِ، وَفَرَائِدَ الْعُلُومِ مِنْ مَخَازِنِ الْفُهُومِ. وَسَخَّرَ لَكُمْ لَيْلَ الْقَبْضِ، وَنَهَارَ الْبَسْطِ؛ لِتَسْكُنُوا فِيهِ؛ لِمَا خَصَّكُمْ فِيهِ مِنْ مَقَامٍ لِلتَّسْلِيمِ وَالرَّضَا، وَاتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ؛ مِنْ فَيْضِ الْعُلُومِ وَكَشَفِ الْغُطَاءِ، فَتَشْرِقْ هَيْلُذُ شَمْسِ التَّعْرِفَانِ، وَيَسْتَدِيرَ قَمَرُ الْإِيمَانِ، وَتَطْلُعْ نَجُومُ الْعِلْمِ، كُلُّ مَصْخَرٍ فِي مَحَلِّهِ، لَا يَسْتَعْرِضُ أَحَدٌ بِتَوَرُّعِهِ، وَهَذَا مَقَامُ أَهْلِ التَّمَكُّينِ، يَسْتَعْمِلُونَ كُلَّ شَيْءٍ فِي مَحَلِّهِ. وَمَا ذُنُورُكُمْ فِي أَرْضِ نَفْسِكُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ وَأَحْوَالِ الْعِبُودِيَّةِ، مَثْلُونَةٌ بِاعْتِبَارِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكَةِ، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ بَحْرَ الْمَعَانِي؛ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا؛ عِلْمًا جَدِيدًا لَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ جَوَاهِرَ وَبَرَايِقَ مِنَ الْحِكْمِ، تَلْبَسُونَهَا وَتَكْزِينُ قُلُوبِكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ بِهَا.

وَيَرَى الْعَالِكُ، أَيْ: سَفَنَ الْفِكْرَةِ، فِيهِ مَوَازِيْرُ عَائِمَةٍ فِي بَحْرِ الْوَحْدَةِ، بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمُلُوكِ وَأَسْرَارِ الْجَبُورِ؛ لِتَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَهِيَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ بِذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَتَعْلَمُ تَشْكُرُونَ، فَتَقْبِدُوا هَذِهِ النِّعَمَ الْجَسَامِ؛ لِلَّاهُ تَزْوِيْلُ، وَأَنْتَ فِي أَرْضِ الْبَشَرِيَّةِ جِبَالُ الْعُقُولِ؛ لِلَّاهُ يَلْعَبُ بِهَا رِيحُ الْهَوَى، وَأَجْرَى عُلْفِهَا أَنْهَارًا مِنَ الْعُلُومِ حِينَ انْزَجَرَتْ عَنْ هَوَاهَا، وَجَعَلَ لَهَا طَرَفًا تَهْدِي بِهَا إِلَى مَعْرِقَةِ رِبَاهَا، فَتَهْدِي أَوَّلًا إِلَى نَجْمِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ إِلَى قَمَرِ تَوْحِيدِ الْبَرَاهَانِ، ثُمَّ إِلَى شُهُودِ شَمْسِ التَّعْرِفَانِ. وَبِاللَّهِ التَّوَلَّفِيقُ.

ولما ذكر دلائل التوحيد، أنكر على من أشرك بعد هذا البيان، فقال:

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (١٧) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوبُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (١٩) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمْ تَأْتُونَغَيْرِ الْحَيِّ أَوْ مَا يُشْعُرُونَ أَيَّانَ يَسْعَوْنَ (٢١) إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِيدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (٢٢) لَاجِرَمَ أَنْتَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوبُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ الْمُسْتَكْبِرِينَ (٢٣)

قلت: (وما يشعرون أيان يبعثون)، للتسمير الأول للأصنام، والثاني للكمال الذين عبدوهم، وقيل: للأصنام فبهما، وقيل: للكمال فبهما، (لا جرم): إما أن يكون بمعنى لا شك، أو لا بد، أو تكون لا، نفياً لما تقدم. وجرم: فعل، بمعنى وجب، أو حق، (وإن الله): فاعل بجرم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ﴾ كل شيء، ويقدر على كل شيء، ﴿كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ شيئاً، ولا يقدر على شيء، بل هو أحجز من كل شيء؟ وهو إنكار على من أشرك مع الله غيره، بعد إقامة الدلائل

ثم ذكر سبب إصرارهم على الكفر - وهو إنكار البعث والتكبر - فقال: ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: فالمكبرون للبعث قلوبهم منكرة لوحنانيته تعالى، وهم مستكبرون عن اتباع الرسل فيما جاءوا به، والخضوع لهم؛ لأن المؤمن بالآخرة يكون طائعاً للدلائل، متأملاً فيما يسمع، فينتفع به، خاضعاً للحق، متبعاً لمن جاء به، بخلاف الكافر، يكون حاله بالعكس؛ منهكاً في الغفلة، متبعاً للهوى، ينكر بقلبه ما لا يعرف إلا بالبرهان^(١)، اتباعاً للأسلاف، وتقليداً لهم، وركناً إلى المألوف.

قال تعالى: تهدينا لمن هنا وصفه: ﴿لَا جُرمَ﴾ لا بد، أو لا شك، أو حق ﴿أَنْ الله يعلم ما يُسرون وما يعلنون﴾، فيجازيهم عليه؛ ﴿إِنَّه لا يحب المستكبرين﴾ مطلقاً، فضلاً عن الذين استكبروا عن توحيدِهِ واتباع رسوله، ومفهومه: أنه يحب المتواضعين الحاضعين للحق، ولمن جاء به، وهم المؤمنون. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد تضمنت الآية ثلاث خصال من خصال أهل التوحيد: الأولى: رفع الهمة عن الخلق، وتعلقها بالخالق في جميع المطالب والمآرب، إذ لا يترك العبد من هو خالق كل شيء، قادر على كل شيء، دائم لا يموت، ويتعلق بعبد عاجز ضعيف، لا يقدر على نفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ (أمن يحلق كمن لا يحلق أفلا تذكرون)، (والذين تصعون من دونه الله لا يحلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء). وأنشدوا في هذا المعنى:

حَرَامٌ عَلَيَّ مِنْ وَجَدَ اللهُ رِيهَ وَأَفْرَدَهُ أَنْ يَحْتَسِبِي أَحَدًا رِقْدًا
فِيَا صَاحِبِي قَفْ بِي عَلَى الْحَقِّ وَقْفَةً أَمُوتُ بِهَا وَجَدًا وَأَحْيَا بِهَا وَجْدًا
وَقُلْ لِمُلُوكِ الْأَرْضِ تَجَهَّدْ جَهْدَهَا فَذَا الْمُلُوكُ مُلْكٌ لَا يُبَاعُ وَلَا يُهْدَى

والخصلة الثانية: تذكر البعث وما بعده، وتقريبه وجعله نصب العين؛ إذ بذلك يحصل التزهد في هذه الدار العابية، والاستعداد والتأهب للدار الباقية، وبه تلين القلوب، وتتحقق بعلم الغيوب، وبه يحصل الخضوع للحق، والتعظيم لمن جاء به. بخلاف من أنكره، أو استبعده، قال تعالى: (فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون).

(١) هذا من سمات المؤمنين، ونس الكافرين، فالكافرون لا برهان لهم؛ (لا برهان له به..)، (قل هاتوا برهانكم..). .. (قل هل عندكم من علم..) (الولا يأتيون عليهم بسلطان).

ويرحم الله أسلافنا، علمونا ذلك، فنبأنا عنهم هذه القاعدة: (إن كنت باطلاً - فالصحة، وإن كنت مدعياً: فالدليل)، والله - قدس وتعالى - أمراً لا نبلغ إلا ما قام عليه الدليل، (ولا نقب ما ليس لك له علم)، والعلم هو ما قام عليه البرهان الجلي.

المتكاثرة على كمال قدرته، وباهر حكمته، بذكر ما تقدم من أنواع المخلوقات وبتداع المصنوعات، وكان حق الكلام: أفمن لا يخلق كمن يخلق، لكنه عكس؛ تنبيهاً على أنهم، بالإشراك بالله، جعلوه من جنس المخلوقات العجزة، شبيهة بها. والمراد بمن لا يخلق، كل ما عُد من دون الله، وغلب أولى العلم منهم، فعبّر بمن، أو يريد الأصنام، وأجراما مجرى أولى العلم؛ لأنهم سموها آلهة، ومن حق الإله أن يعلم، أو للمشكلة بينه وبين من يخلق. ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾؛ فتمرقوا فساد ذلك؛ فإنه لظهوره كالحاصل للعقل الذي يحضر عنده بأدنى تذكّر والفتات.

ولما ذكر أنواعاً من المخلوقات على وجه الاستدلال على وحدانيته. وفي ضمنها: تعداد النعم على خلقه. أعقبتها بقوله: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ أي: لا تطبقوا عدّها، فضلاً أن تطبقوا للقيام بشكرها. ثم أعقبتها بقوله: ﴿إن الله لغفور رحيم﴾؛ تنبيهاً على أن العبد في محل التقصير، لولا أن الله يفرّ له تقصيره في أداء شكر نعمه، ويرحمه ببقاتها مع تقصيره في شكرها.

﴿والله يعلم ما تُسرّون وما تُعلنون﴾ من عقائدكم وأعمالكم، وهو وعيد لمن كفر بالنعم وأشرك مع الله غيره، سرّاً أو علانية، ثم قال تعالى: ﴿والذين تدعون﴾ (١) أي: الأصنام الذين تعبّدونهم ﴿من دون الله لا يخلقون شيئاً﴾؛ لظهور عجزهم. لمّا نفى المشاركة بين من يخلق ومن لا يخلق، بين أنها لا تخلق شيئاً؛ ليحقق نفى الألوهية عنها؛ ضرورة. ثم علل عجزها، وعدم استحقاقها للألوهية بقوله: ﴿وهم يخلقون﴾ أي: وهم مخلوقون مفتقرون في وجودهم إلى الخلق، والإله لا بد أن يكون واجب الوجود.

وهم، أيضاً، ﴿أموات غير أحياء﴾ أي: لم تكن لهم حياة قط، ولا تكون، وذلك أخرق في موتها ممن تقدّمت له حياة، ثم مات. والإله ينبغي أن يكون حياً بالذات لا يعترّيه السمات. ﴿وما يشعرون أيّان يُبعثون﴾ أي: لا يعلمون وقت بعثهم، أو بعث عبّدتهم، فكيف يكون لهم وقت يجازون فيه من عيدهم، والإله ينبغي أن يكون عالماً بالغيب، قادراً على الجزاء لمن عبده؟ وفيه تنبيه على أن البعث من توابع التكليف. قاله البيضاوي.

قال ابن جرّير: نفى عن الأصنام صفة الربوبية، وأثبت لهم أصدانها؛ وهي أنهم مخلوقون غير خالقين، وغير أحياء، وغير عالمين وقت البعث، فلما قام البرهان على بطلان ربوبيتهم، أثبت للربوبية لله وحده، فقال: ﴿إلهكم إله واحد﴾. هـ. وهو تصريح بما أقام عليه الحجج والبراهين بما تقدم.

(١) قرأ عاصم ويعقوب: «يدعون»؛ بالراء. على الالتفات. وقرأ الباقر «دعون»؛ بضم الخطاب نظر الإلتفات (١٨٧/٢).

الفصل الثالثة : التواضع والخضوع لله ، ولمن دعا إلى الله ، وهو سبب المحبة من الله ، ورفع الدرجات عند الله ؛ قال ﷺ : « مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ » . وقال أيضا : « مَنْ تَوَاضَعَ دُونَ قَدَرِهِ ، رَفَعَهُ اللَّهُ فَوْقَ قَدَرِهِ » . بخلاف المتكبر ؛ فإنه معقوت عند الله ، مطرود عن باب الله ؛ قال تعالى : (إنه لا يحب المستكبرين) . وفي الحديث : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ » (١) ، أو كما قال ﷺ ، والتكبر : بطر الحق وغمط الناس ، أي : جحد الحق ، واحتقار الناس . والله تعالى أعلم .

ثم ذكر وصف المتكبرين ، وبيان تكبرهم ، فقال :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رِجْكَۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِيدُونَ ﴿٢٥﴾ قَدَمَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ لَهُمُ الْفَوَاعِدَ فَيُخْرِجُهُمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتْنَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٩﴾ ﴾

قلت : (ماذا) ، يجوز أن يكون اسماً واحداً مركباً منصوباً بـ (أُنْزِلَ) ، وأن تكون (ما) : استفهامية في موضع رفع بالابتداء ، و(ذا) : بمعنى الذي ؛ تخبر ، وفي أنزل ضمير محذوف ، أي : ما الذي أنزله ربكم ؟ واللام في (ليحملوا) : لام العاقبة والصيرورة ، أي : قالوا : هو أساطير الأولين ؛ فأوجب ذلك أن يحملوا أوزارهم وأوزار غيرهم ، وقيل : لام الأمر ، و(بغير علم) : حال من المفعول في (يضلونهم) ، أو من الفاعل ، و(تُشْفِقُونَ) : من قرأه بالكسر ؛ فالمفعول : ضمير المتكلم ، وهو الله تعالى ، ومن قرأه بالفتح ؛ فالمفعول محذوف ، أي : تشاقق المؤمنين من أجلهم . و(ظالمين) أنفسهم ؛ حال من ضمير المفعول في : «تتوفاهم» .

(١) أخرجه مسلم في (الإيمان) ، باب تحريم الكبر وبيانها ، من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه .

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: ﴿أَي: كفار قريش: ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ ﴿قَالُوا: ﴿هُوَ ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أَي: مأسطره الأولون وكتبوه من الخرافات. وكان النصر بن الحارث قد اتخذ كتب التواريخ، ويقول: إِنَّمَا يُحَدِّثُ مُحَمَّدٌ بِأَسَاطِيرِ الْأَوَّلِينَ، وحديثي أجمل من حديثه. والقاتل لهم هم المفسِّمون، وتسميته، حينئذ، منزل؛ إما على وجه التَّهْكُم، أو على القَرَضِ والتَّقْدِير، أَي: على تقدير أنه منزل، فهو أساطير لا تحقيق فيه. ويحتمل أن يكون القاتل لهم المؤمنين، فلا يحجاج إلى تأويل.

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أَي: قالوا ذلك؛ لِيُضَلُّوا الناس، فكان عاقبتهم أن حملوا أَوْزَارَ صلالهم كاملة، ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضَلُّونَهُمْ﴾: وبعض أوزار صلال من كانوا يضلونهم. وهو حصّة للتسبب في الوقوع في الصلال. حال كونهم ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أَي: يضلون من لا يعلم أنهم صلال. وفيه دليل على أن الجاهل في العقائد غير معذور؛ إذ كان يجب عليه أن يبحث عن الحق وأهله، وينظر في دلائله وحججه^(١).

قال البيضاوي: (بغير علم): حال من المفعول؛ أَي: يضلون من لا يعلم أنهم صلال، وفائدتها: الدلالة على أن جهلهم لا يعذرهم؛ إذ كان عليهم أن يبحثوا، ويميزوا بين الحق والمبطل. هـ. وقال المحشي: ففيه ذم تقليد المبطل، وأن عقده غير معذور، بخلاف تقليد الحق الذي قام بشاهد صدقه المعجزة، أو غير ذلك، كدليل العقل والنقل فيما تعتبر دلالته. هـ. قُلْتُ: ويجوز أن يكون حالاً من الفاعل، أَي: يضلُّون في حال خلوصهم من العلم، فقد جمعوا بين الصلال والإضلال.

قال تعالى في شأن أهل الإضلال: ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾، أَي: بئس شيئاً يزرونه فطعم هذا.

﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أَي: دبوا أموراً ليمكروا بها الرسل، ﴿فَأَنَّى اللَّهُ بِبَيِّهِمْ مِنَ الْفَوَاحِشِ﴾ أَي: قصد ما دبروه من أصله، فهدمه، ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ﴾ من فوقهم، ﴿وَصَارَ مَا دَبَرُوهُ، وَبَنُوهُ مِنَ الْمَكْرِ سَبَبٌ هَلَاكِهِمْ﴾، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، لا يحتسبون ولا يتوقعون، وهو على سبيل التمثيل. وقال ابن عباس وغيره: المراد به نمروذ بن كنعان، بنى الصرح ببابل، سمَّاهُ خُصْصَةَ آتَفَ خِرَاجَ؛ لِيُفَرِّصَهُ أَمْرَ السَّمَاءِ، فَهَبَتْ لَئِنَّ رِيحاً فَعَدِمَتْهُ، فَخَرَّ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْمِهِ، فَهَلَكُوا، وَقِيلَ: إِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَدَمَهُ، فَأَنقَى أَعْلَاهُ فِي الْبَحْرِ، وَاجْعَلْ^(٢) مِنْ أَسْفَلِهِ.

(١) ما ذكر الشيخ هو كلام للمعجزة - عمراً - أما كلام أهل اللغة - فيما يختص بمن ثبت له عقد الإسلام - فهو إعداره بالجهل، وتخليقه الحجة حتى يتبين له الحق برباناً لا يحيب على مثله، وحتى يعرف الحق ويميزه، كما يميز الشمس.. فإن أصر على فعل الشرك أو الكفر بعد هذا فهو كافر، لا عذر له، يقول الشوكاني تعليق على حديث سجد معاذ للشيء: ﴿وَفِي هَذِهِ الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ سَجَدَ - جَاهِلًا - لغير الله، لم يكفر، وقال في السيل الجرار: فلان من شرح المصدر بالكسر فلا اعتبار بما يقع من طواريء عقائد الشرك، لا سيما مع الجهل بمعانيها لعقائد الإسلام، إلى غير ذلك مما قرره ابن العربي، والغامضي، وابن القيم وغيرهم، في هذه المسائل، بشأنها؛ لأنها خطيرة جداً، فقدم لإحكام هذه الأصول يوقفت في جحيم تكبير جهلة المسلمين. والأسوأ لله.

(٢) يقال: جمعه جعفاً؛ قلبه وقلمه. فالجحف. فتلطز اللسان: (جحف).

﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ ﴾ : يدلهم ويعذبهم بالنار، ﴿ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي ﴾ ، أصابها إلى نفسه؛ استهزاء، أو حكاية لإصنافهم إياها إليه في الدنيا؛ زيادة في توبيخهم، أى: أين الشركاء ﴿ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشَاقِقُونَ فِيهِمْ ﴾ : تعادون المؤمنين في شأنهم، أو تشاققوني في شأنهم؛ فإن مشاققة المؤمنين كمشاققته، أو تحاربون وتحاربون، فتكفون في شق والحق في شق، ﴿ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ : وهم الأنبياء والعلماء الذين كانوا يدعونهم إلى التوحيد، فبشاققتهم وينكبون عليهم، أو الملائكة؛ ﴿ إِنَّ اخْزَى الْيَوْمَ وَالسُّوءَ ﴾ : الدلة والعذاب ﴿ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ ، وفائدة قولهم ذلك لهم: إظهار الشمانية وريادة الإهانة، وحكايته، ليكون لطمًا لمن سمعه من المؤمنين، فيريد حذراً وحزماً في الطاعة، وقال الواحدى: إن الحرية اليوم والسوء عليهم لا عيباً. هـ. أى: فيقولونه؛ اعتقاداً واستيئاراً بإنجاز ما وعدهم الله، كما قالوا: للحمد لله الذى هدانا لهذه الهداية.

ثم وصفهم بقوله: ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ ؛ تقبض أرواحهم ﴿ عَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ ؛ بأن عرضوها للعذاب المحل، ﴿ فَالْقُوا السَّلَامَ ﴾ : أى: استسلموا، وألقوا القياد من أنفسهم، حين عابثوا الموت، قائلين: ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ﴾ . من كفر وعدوان، يحصل أن يكون قولهم ذلك فصدوا به الكذب؛ اعتصاماً به، كقولهم: ﴿ وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مِنْكُمْ ﴾ (١)، أو يكونوا أجبروا على حساب اعتصامهم في أنفسهم، فلم يقصدوا الكذب، ولكنه كذب في نفس الأمر. قال الحص: هي موطن، قمرة يقرعون على أنفسهم، كما قال تعالى: ﴿ وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ (٢)، ومرة يجحدون كهذه الآية، فتجذبهم الملائكة بقولهم: ﴿ بَلَى ﴾ قد كنتم تعملون السوء والعدوان، ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فهو يجازيكم عليه. وقيل: إن قوله: ﴿ فَالْقُوا السَّلَامَ ﴾ إلى آخر الآية، راجع إلى شرح حالهم يوم القيامة، فينصل في المعنى بقوله عز وجل: ﴿ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَشَاقِقُونَ فِيهِمْ ﴾ إلخ، فيكون الرأى عليهم بقوله: (بلى)، هو الله تعالى، أو: أولوا العلم، ويقوى هنا قوله بعده: ﴿ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ ﴾ ؛ لأن دخولها لا يكون إلا بعد البعث والحساب، لا بعد الموت؛ إذ لا يكون بعد الموت إلا العرض عليها عدواً وعشياً، والمراد بدخول أبوابها، أى: التى تقضى إلى طبيعتها، التى هي بعضها على بعض، وأبوها كذلك، كل صنف بدخل من بابه المعد له، ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا فَلْيُسْمِعُوا مَثْوًى ﴾ أى: مقام المكبرين * جهنم.

الإشارة: وإذا قيل لأهل العفلة والإبتكار: ماذا أنزل ربكم، على قلوب أوليائهم زمانكم؛ من المواهب وأسرار الخصوصية؟ قالوا: أساطير الأولين، ثم عوفوا الناس عن الدحو في طريقهم لتطهير قلوبهم، فيحملوا أوزارهم

(١) كما حكى عنهم الله تعالى في الآية ٢٣ من سورة الأنعام.

(٢) من الآية ١٣٠ من سورة الأنعام.

كاملة يوم القيامة؛ حيث ماتوا مصرين على الكيابر وهم لا يشعرون. ويحملون من أوزار الذين يصلونهم عن طريق الحصوص يعبر علم، بل جهلاً وعناداً وحسداً، ألا ساء ما يزررون.

قلت : انذى أنف العوام عن الدين ثلاثة أصناف: علماء السوء، وفقراء السوء - وهم أهل الزوايا والنسبة -، وقرأء السوء؛ لأن هؤلاء هم المعتدي بهم، والمنظور إليهم، فإذا رأوهم أقبلوا على الدنيا، وقصروا في الدين، تبعوهم على ذلك؛ فصلوا معهم، فقد صلوا وأصلوا، وذا أنكروا على أولياء الله، ومكروا بهم، اقتدوا بهم في ذلك، فيتولى الله حفظ أوليائه، ويهدم مكروهم؛ قال تعالى: (هأني الله بنياهم من القواص) .. الآية، فإذا كان يوم القيامة أيدهم عن حصرتهم، وأسكنهم مع عوام خلقه. فإذا أنكروا ما فعلوا في الدنيا، يقال لهم: (بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون)، فيخلدون في عذاب القطعة والحجاب، فينسى مثوى المكبرين. والله تعالى أعلم .

ثم ذكر أصدادهم، فقال:

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا حَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِلَّذِينَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَعِمَّ دَارَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يُجْزَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ تَوَقَّعَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

قلت : (حيراً): منصوب بفعل محذوف، أي: أنزل حيراً، فهو مطابق للسؤال؛ لأن المؤمنين معترفون بالإنزال، بخلاف قوله: (أساطير الأولين)؛ فهو مرفوع على المحير؛ لأهم لا يقرون بالإنزال، فلا يصح تقدير فعله. وإنما عدلوا بالجواب عن السؤال؛ لأنكارهم له، وقالوا: هو أساطير الأولين ولم يرله الله. (واللذين): حبر، و(حسنة): مبتدأ، والجملة: بدل من (خيراً)، أو تفسير للحبر الذي قالوه، والظاهر أنه استئناف من كلام الحق. (جنت عدن): يحتمل أن يكون هو المحصور بالمدح، فيكون مبتدأ، وحبره فيما قبله، أو حبر ابتداء مصمر، أو مبتدأ، وحبره: (يدخلونها)، أو محذوف، أي: لهم جنت عدن. (وطيبين): حال من معقول «توقاهم».

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ الشريك، وهم المؤمنون: ﴿ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا حَيْرًا ﴾، أي: أنزل حيراً، مفرق بالإنزال، غير متردد فيه ولا متلعثمين عنه، على خلاف الكفرة؛ لم تذكر الحق تعالى معالة للكفار الذين قالوا: أساطير الأولين، عادل ذلك بذكر معالة المؤمنين من أصحاب النبي ﷺ، وأوجب لكل هريق ما يستحق من العقاب أو الثواب، روى أن العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأسهم بأخبار النبي ﷺ، فإذا جاء الوعد، وسأل المعتسمين من الكفار، قالوا له: أساطير الأولين. وإذا سأل المؤمنين: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: حيراً. فترت الآية في شأن الفريقين.

ثم ذكر جزاء المؤمنين فقال: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ بالإيمان والطاعة، ﴿حَسَنَةٌ﴾ أي: حالة حسنة؛ من النصر، والعز، والتمكين في البلاد، مع الهداية للمعرفة والاسترشاد. ﴿وَلِدَارٌ أَوْ آخِرَةٌ خَيْرٌ﴾ أي: وثواب الآخرة خير مما قُدم لهم في الدنيا؛ لدوامه، وصعانه، وعظيم شأنه، وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً، يُثَابُ عَلَيْهَا الرَّقْءُ فِي الدُّنْيَا وَيُجَارَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ»^(١). ﴿وَلَعَمْرُ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ دار الآخرة، حذفت، لتقدم ذكرها، أو هي: ﴿جَنَّتْ عَيْنٌ يَدْخُلُوهَا﴾ على الأبد، ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ من أنواع المشروبات؛ حسنة ومعوية، وفي تقديم الطرف في قوله: (فيها)؛ تنبيه على أن الإنسان لا يجد جميع ما يريد إلا في الجنة. قاله النبصاوي.

﴿كَذَلِكَ يَجْرَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ الذين قالوا حيراً وقعلوا حيراً وأحسنوا في دار الدنيا حتى ماتوا على الإحسان، كما قال: ﴿الَّذِينَ تَوْفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾: طاهرين من طُلم أنفسهم بالكفر والمعاصي؛ لأنه في مقابلة طالبي أنفسهم، وقيل: فرحين؛ لبشارة الملائكة ليأهم بالجنة، أو طيبين بقبض أرواحهم؛ لتوجه نفوسهم بالكلية إلى الحضرة القدسية. قاله البصاوي. وقال ابن عطية: (طيبين): عبارة عن صلاح حالهم، واستعدادهم للموت. وهذا بخلاف ما قال في الكفرة: (طالبي أنفسهم)، والطبيب لا خبث معه، ومنه قوله تعالى: ﴿طُفِّمُوا فُؤَادَهُمْ﴾^(٢) هـ.

وقال للترمذي الحكيم: (طيبين) أي: مستعدين للقاء، بِسَلَمٍ عَلَيْهِمْ، ويقال لهم: ادخلوا الجنة بلا هول ولا حساب، بخلاف غير المستعد للقاء، فإنما يسلم عليه، ويقال له: ادخل الجنة بعد أهوال القدر وأهوال القيامة. هـ. وهذا معنى قوله: ﴿يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾؛ لا يلحقكم بعد مكروه. وهذا لأجل الاستعداد كما تقدم. ثم تقول لهم: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ بعد بعثكم، أو بأرواحكم في عالم البرزخ، إن كانوا من الشهداء أو الصديقين، ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في دار الدنيا.

فإن قلت: كيف التوفيق بين الآية وبين الحديث: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ» قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ؟ فالجواب: أن الهداية لصالح العمل، والتوفيق له، هو برحمة الله أيضاً، فالعمل الصالح رحمة من رحمة الله، فما دخل أحد الجنة إلا برحمته، فرجع الآية إلى الحديث. ومفصل الحديث: نفى وحبوب ذلك على الله تعالى بالعقل، كما ذهب إليه فريق من المعتزلة. وهذا جواب آخر صوفي؛ وهو الجمع بين الحقيقة والشرعية، فمهمة العمل إلى العبد شريعة، وبعيه عنه، بإجراء الله ذلك عليه، حقيقة. فالآية سلكت مسلك الشريعة في

(١) أخرجه مسلم بنحوه في (صفات السافعين وأحكامهم، باب: جزاء المزمع بحسنه في الدنيا والآخرة). من حديث أنس بن مالك رضي

(٢) من الآية ٧٣ من سورة الزمر.

نسبة العمل للعبد؛ فصلاً ونعمة؛ «من تمام نعمته عليك أن خلق فيك ونسب إليك». والحديث سلك مصلاك الحقيقة؛ لأن الدين كله نازل بين حقيقة وشريعة، فإذا شرع القرآن حقيقته السبئية، وإذا شرعت للسبئية حقيقته القرآن. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وقيل للذين انقوا النوى الكاملة: ماذا أنزل ريكهم من المفادير؟ قالوا: حيراً، فكل ما ينزل بهم من قدر الله وقصائمه، جلانياً كان أو حمالياً، جعلوه خيراً، وتلقوه بالرصا والتسليم. يقولون: إذا كدت أنت المُنْطَلَى، فافعل ما شئت، لا يتصعصعون ولا يسأمون، ولا يشكرون لأحد سوى محبوبهم؛ لأن الشكوى تدعى دعوى المحبة، كما قال الشاعر:

إِنْ شَكَوْتَ الْهَوَىٰ فَمَا أَنْتَ مِنْهَا أَحْمِلِ الصَّدَّ وَالْجَفَا يَا مَعْنَا
تَدْعِي مَذْهَبَ الْهَوَىٰ ثُمَّ تَشْكُو أَيْنَ دَعْوَاكَ فِي الْهَوَىٰ، قُلْ لِي: أَيْنَا؟
لَوْ وَجَدْنَاكَ صَابِرًا لَهَرْنَا لَأَعْطَيْتُكَ كُلَّ مَا تَدْمُنِي.

وأيما قالوا، في كل ما ينزل بهم: حيراً، أو جعلوه لطفاً وبراً؛ لم يجدون في قلوبهم، يسببه، من المرید والأطراف، والتقريب وطى مسافة النفس، ما لا يجدونه في كثير من الصلاة والصيام سبعين؛ لأن الصلاة والصيام من أعمال الجوارح، وما يحصل في القلب من الرضا والتسليم، وحلاوة الغرغ من الحبيب، من أعمال القلوب، ونزلة منها حير من أمثال الجبال من أعمال الجوارح^(١).

وهي الحبر: «إذا أحب الله عبد ابتلاه، فإن صبر اجتبه، وإن رضي اصطفاه». وفي صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال: «عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له»^(٢)، وفي البخاري ومسلم أن رسول الله ﷺ قال: «ما يصيب المؤمن من وصب، ولا نصب، ولا سقم، ولا حزن، حتى ألهم بهمه، إلا كفر له من سيئاته»^(٣)، وقال أيضاً: ﷺ: «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، إلا حظ به عنه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها»^(٤). وروى عن عيسى عليه السلام أنه كان يقول: لا يكون عاملاً من لم يفرح بدخول المصائب والأمراض على جسده وماله؛ لما يرجو بذلك من كفارة خطايا. هـ. فيحصل أن ما يدرك بالمؤمن كله خير، فإذا سئل: ماذا أنزل ريكهم؟ قال: حيراً.

(١) ليس هذا مفيداً لتقليل شأن الصلاة والصوم - إلخ، وإيما يريدك الشيخ أن يجعل عمل القلب مع عمل الجوارح.

(٢) رواه مسلم في (الزهد، باب المؤمن أمره كله خير)، عن صهيب رضى الله عنه.

(٣) رواد البهاري في (المرض، باب ما جاء في كفارة المرض)، ومسلم في (الزهد، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه)، عن أبي هريرة رضى الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في (المرض، باب قول المريض: إني وجع)، ومسلم في (الزهد، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض.. من حديث ابن مسعود - رضى الله عنه.

ثم قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ أي: بالرصا عنى فى جميع الأحوال، والاشتغال بذكرى فى كل حال، لهم فى الدنيا ﴿حَسَنَةٌ﴾: حلاوة المعرفة، ودوام المشاهدة، ﴿وَلِدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾: إسماء المشاهدة فيها، وانصالتها بلا كدر؛ إذ تيسر فيها من شوائب الحس ما يكرهها، بخلاف الدنيا؛ لأن أحكام البشرية لا يبعك الطبع عنها، كعلنة النوم، ونشوب المرض وغيره، بخلاف الجنة، ليس فيها شيء من الكدر، ولذلك مدحها بقوله: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾.

ثم قال: ﴿كَذَلِكَ يَحْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ لكل ما يشعل عن الله؛ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طاهرين، مطهرين من شوائب للحس، وندس العيوب، طيبة نفوسهم بحب اللقاء، قد طيبوا أشباحهم بحسن المعاملة، وقلوبهم بحسن المراقبة، وأرواحهم بتحقيق المشاهدة. تقول لهم الملائكة الكرام: سلام عليكم، ادخلوا جنة المعارف إثر موتكم، وحة الزخارف إثر بعثكم؛ بما كنتم تعملون من تطهير أجسامكم من الرلات، ونظهير قلوبكم من العفلات، ونظهير أرواحكم من الغفلات. وبالله التوفيق.

ثم ذكر وعيد أعدائهم، الذين قالوا فيما أنزل لهم: (أساطير الأولين)، فقال:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رِيكٌ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ عَشْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاَ أَنْ أَعِذُّوا اللَّهَ وَاجْتَنِئُوا الظُّغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾ إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: ما يبطر هؤلاء الكفرة، الذين قالوا فيما أنزل الله من الوحي: هو أساطير الأولين، ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾: فنقص أرواحهم، ﴿أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رِيكٌ﴾: قديم الساعة، أو العذاب المسأصل لهم فى الدنيا، ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك التكذيب والشرك، ﴿فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، فأصابهم ما أصابهم، ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ بإهلاكهم، ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾: لكفرهم ومماصيهم، المؤدية إلى عذابهم.

﴿ فَأَصَابَهُمْ ﴾ جزاء ﴿ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا ﴾ من الكفر والمعاصي، وهو العذاب، ﴿ وَحَاقَ ﴾ أى: وأحاط ﴿ بِهِمْ ﴾ ما كانوا به يستهترون ﴿ أى: نزل بهم العذاب الذى كانوا يستهترون به. والتحقيق لا يكون إلا فى الشر.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حُرْمُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ كالباطل والسوائب والحوامى، قالوا ذلك على وجه المجادلة والمخاصمة، والاحتجاج على صحة فعلهم، أى: إن فعلنا هو بمشيئة الله، فهو صواب، ولو شاء الله ألا تفعله ما فعلناه. والجواب: أن الاحتجاج بالقدر لا يصح فى دار التكليف، وقد بعث الله الرسل بالهوى عن الشرك، وتحريم ما أحل الله، ونحن مكلفون باتباع الشريعة، لا بالنظر إلى فعل الحقيقة من غير شريعة؛ فإنه زندقة؛ فالشريعة رداء الحقيقة، فمن خرق رداء الشريعة، ونمسك بالحقيقة وحدها، فقد استحق العقاب، ولذلك قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾؛ فأشركوا بالله، وحرصوا ما أحل الله، وردوا رسله. ﴿ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ أى: الإبلاغ الموضح للحق؛ فمن تمسك بما جاءه به فهو على صواب، ومن أعرض عنه فهو على ضلال، ولا يبعه تمسكه بالحقيقة من غير اتباع الشريعة. والحقيقة هي أنه لا يقع فى ملكه إلا ما يريد، طاعة كان أو معصية، كفر أو إيمان، لكن الأمر غير سابع للإرادة، ونحن مكلفون باتباع الأمر فقط.

ثم بين أن البعثة أمر جرت به السنة الإلهية فى الأمم الماضية، حطب سبباً لهدى من أراد اهتدائه، وزيادة الصلال لمن أراد إصلاله، كالغذاء الصالح، فإنه ينفع المزاج السوى - أى: المعدل - ويقرى، ويصير المزاج المحضوب ويعييه، فقال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ﴾؛ قائلًا: ﴿ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾؛ أى: يأمر بعبادة الله وحده واجتناب ما سواه، ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ ﴾؛ وفقهم للإيمان وأرشدتهم إليه، ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾؛ فلم يوفقهم، ولم يرد إرشادهم؛ فليس كل من تمسك بشيء وأسهل فيه يدل أنه على صواب، كما ظن المشركون، بل النظر إلى ما جاءت به الرسل من الشرائع، وكلها متفقة على وجوب التوحيد وإبطال الشرك.

ثم أمرهم بالنظر والاعتبار بحال من أشرك وكذب الرسل، فقال: ﴿ فَاسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾؛ يا معشر قريش، ﴿ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾؛ كعاد وتعود وغيرهم، لعلمكم بتعتيرهم.

ثم نهى نبيه عن الحرص عليهم فقال: ﴿ إِنَّ تَحَرَّصَ ﴾؛ يا محمد ﴿ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ﴾؛ أى: من يريد إضلاله وقصى شفافته؛ وهو الذى حفت عليه الضلالة، وقرأ غير الكافرين بالنساء للمفعول (١)، وهو أبغ، أى: فإن الله لا يهدي من يضل، أى: لا يهدي غير الله من يريد الله إضلاله. ﴿ وَمَالِهِمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾؛ ليس لهم من ينصرهم؛ يدفع العذاب عنهم.

(١) قرأ عاصم وجمعة والكمالي: «يهدي»؛ بفتح الياء وكسر الهمزة، على البدء للفاعل، أى: لا يهدي الله من يضل. وقرأ الباقون: «يهدى» بصم الياء وفتح اللام، على البدء للمفعول، يعطى: من أضله الله فلا هادى له. انظر الإنعاف (١٨٤/٢) والبحر المحيط (٤٧/٥).

الإشارة: هل ينظر من عكف على ديناه، وأكب على متاعه حظوظه وهواه، إلا أن تنزل الملائكة لقنض روحه، فينتد حبث لا ينفع الندم، وقد زلت به القدم، فيسمى ساعة تزداد في عمره فلا يجدها، أو يأتي أمر ربك بأمر يحول بينه وبين العمل الصالح؛ كمرص مزمن، أو فسة مفسدة. كذلك فعل من قلته، أعبر بدنيته حتى احتطف لأخراه. وما ظلمهم الله، بل بعث الرسل وأحلفهم بأهل الوعظ والتذكير، فجادوا عنهم، فأصابهم جراء سبئات ما عملوا من الغفلة والبطالة، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، من وبال التقصير، وفوات مقام أهل الجد والتشعير.

وقال الذين أشركوا في محبة الله سواء؛ من الحطوط وزهرة الدنيا: لو شاء الله ما فعلنا ذلك، محتجين بالقدر، مع الإقامة على البطالة والخذلان. كذلك فعل من قبلهم من أهل الغفلة، فهل على الرسل وحلفائهم إلا البلاغ المبين؟ فقد حثروا من متابعة الدنيا، وبلغوا أن الله غير لا يحب من أشرك معه غيره في محبته، فقد بعث في كل أمة وعصر نذيراً، يأمر بعبادة الله وحده، واجتناب كل ما سواه؛ فممنهم من هداه الله، فاختره لحضرته، فلم يحب سواه. وممنهم من حققت عليه الصلابة عن مقام الخصوص، فبقى في مقام البعد؛ مكدباً بطريق الخصوص. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين؛ كان عاقبتهم الحرمان ولزوم الخذلان. ويقال للعارف المذكور لمثل هؤلاء: (إن تخصص على هدم فإن الله لا يهدي من يضل). م. لآية. وبالله التوفيق.

ثم ذكر مقالة أخرى لأهل الشرك، وهو إنكار البعث، فقال:

﴿وَأَقْسَمُوا بِأَنَّهُ جَهْدُ آيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لَيَبَيِّنَنَّ لَهُمْ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَمْ يَكُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾﴾

قلت: (وأقسموا): عطف على (وقال الذين أشركوا)؛ أياداً بأنهم، كما أنكروا التوحيد، أنكروا البعث، مقسمين عليه؛ زيادة في القطع على فسادهم، فرد الله عليهم بأبلغ رد، فقال: (بلى). قاله الميضائي. وتقدم الكلام على «بلى»، في البقرة والأعراف^(١)، و(وعداً): مصدر مؤكّد لنفسه، وهو ما دل عليه «بلى»: قال «يبعث» وعد، أي: بلى، وعدهم ذلك وعداً حقاً، ونصب ابن عامر، فيكون عطفاً على «نقول»، أو جواباً للأمر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَقْسَمُوا﴾ أي: المشركون، ﴿بأنه جهد آيماهم﴾ أي: أبلغها وأوكدها، ﴿لا يبعث الله من يموت﴾، فرد الله عليهم بأبلغ رد، فقال: ﴿بلى﴾ يبعثهم ﴿وعداً عليه﴾ إنجازه.

(١) راجع تفسير الآية ٨١ من سورة البقرة، والآية ١٧٧ من سورة الأعراف.

﴿حَقًّا﴾، لا يحلف؛ لامتناع الحلف في وعده، أو: لأن البعث مقتضى حكمته؛ لفتزيه فعله عن العنت، ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ أنهم يُبعثون، إما لعدم علمهم بأنه من موجبات الحكمة، التي جرت عادته بمراعاتها، وإما لقصور نظرهم باعتماد المألوف، ووقوفهم مع العوائد، فوهموا امتناعه، وقالوا: ﴿أئذا كنا تراباً أنأى لفي خلقٍ جديدٍ﴾^(١)، ولم ينظروا إلى قدرة الله التي لا يعجزها شيء.

ثم بينَ حكمة البعث، فقال: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ أي: يبعثهم؛ ليبين لهم ﴿الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾؛ وهو الحق من الباطل، فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم؛ فيبعثهم الله؛ ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه، فيظهر من كان على الحق ممن كان على الباطل، ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ فيما كانوا يرعون؛ من عدم البعث، وتمسكهم بالحق، وهو إشارة إلى السبب الداعي إلى البعث، المقتضى له من حيث الحكمة، وهو التمييز بين الحق والباطل، والمحق والمبطل.

ثم بينَ كمال قدرته للموجبة للبعث وعبره فقال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، فأمره بين الكاف والدون، فردا كان إيجاد الأشياء من العدم بلفظ «كن»، فأولى إعادتها. وكون أمره بين الكاف والدون كناية عن السرعة، والأفلاحيماج إلى لفظ «كن»، بـ مهم «رأى شيئا، أظهره؛ أقرب من لحظ للعيون، وإما جاءت الصابة على قدر ما تفهم العقول، وعلى هذا فلا يحتاج إلى ما يحسنه ابن عطية وغيره؛ من كون القول في الأزل، وإظهاره فيما لا يزال. يعني: في وقت إظهاره. فإن الكلام إنما خرج مخرج الاستعارة أو المجاز، فلا يتوقف إيجاد الأشياء على «كن». والله تعالى أعلم.

الإشارة: نرى بعض الجهال يقسمون بالله جهد أيمانهم. أن الله لا يفتح على هلال، إما يرون فيه من الجهل والعبادة، أو من الطغيان والمعاصي، فلا يبعث الله روحه بإحيائها بعد موتها، وتلقاها في عالم الحس، مع أن القدرة صالحة؛ قال في الحكم: «من استعجب أن يبعده الله من شهوته، وأن يهرجه من وجود عقلته، فقد استعجب القدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقدرًا». من سبقت له العاية يُقَلِّ الحَقُّ تعالى في شأنه: بلى، يبعثه، ويحيي روحه بالمعرفة واليقين، وعدا عليه حقًا، ولكن أكثر الناس لا يحلمون أن قدرته عامة. فكم من جاهل عسى يخرح منه عالم ولي، وكم من خصوص جرحوا من اللصوص، والله يختص برحمته من يشاء. يبعثهم؛ ليبين لهم الذي يخفون فيه؛ من نعود قدرته تعالى وعموم تعلقها، ولنعلم الذين كفروا بطريق الخصوص أنهم كانوا كاذبين فيما رجعوا؛ (بما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كُنْ فَيَكُونُ).

(١) من الآية ٥ من سورة الرعد.

ثم ذكر الطريق الموصلة إلى إحياء الأرواح، فقال:

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي أَمْرِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَؤْتِيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآ أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ الَّذِينَ صَرُّوا وَعَنِ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٧﴾﴾

قلت: (الذين صبروا): نعت للذين هاجروا، أو على تقدير: (هم)، أو نصب على المدح.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي أَمْرِهِمْ﴾ أى: طلب رضا الله، أو: فى نصر دينه، أو: طلب معرفته، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾؛ من بعد ما ظلمهم الكفار بالإيذاء والتمييز، وهم: رسول الله ﷺ وأصحابه المهاجرون. ظلمهم قريش وصيقوا عليهم، فهاجر بعضهم إلى الحبشة، وبعضهم إلى المدينة. قال ابن عطية: الجمهور أنها نزلت فى الذين هاجروا إلى أرض الحبشة؛ لأن الآية مكية، ومكة المدينة لم تكن وقت نزول الآية هـ. قلت: والمخاض: الصوم، ويكون من جملة الإحبار بما سيقع، أو: هم المحبسون المعتذرون بمكة، بعد هجرة رسول الله ﷺ؛ وهم بلال، وصهيب، وعمر، وخطاب، وأبو جندل بن سهيل^(١)، أو: كل من هاجر من بعده لإقامة دينه.

﴿لَنَؤْتِيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ أى: لنرسلهم فى الدنيا بغير حسنة، وهى المدينة، أو منزلة حسنة، وهى العز والتمكين فى البلاد، وكل أمل يُلَبَّه للمهاجرين، أو حياة حسنة. وهى الاسعاف والمعرفة. ﴿وَلَآ أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ مما يجعل لهم فى الدنيا؛ من سعة الأموال، وتعظيم الشأن والحال، وهو النعيم الدائم. وعن عمر رضي الله عنه: أنه قال، إذا أعطى رجلاً من المهاجرين عطاء من قسم العائت، يقول له: (هذه بارك الله لك فيه، هذا ما عندك الله فى الدنيا، وما ادخر لك فى الآخرة أفضل)^(٢). والصمير فى قوله: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ تكافؤ قريش، أى: لو علموا أن الله يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لو اتفقهم. أو للمهاجرين، أى: لو علموا أن أجر الآخرة خير مما عجل لهم لرادوا فى اجتهداهم وصبرهم.

ثم وصفهم بالصبر والتوكل فقال: ﴿وَالَّذِينَ صَرُّوا﴾ على الشدائد، كأذى الكفرة، ومعارقة الوطن، ونزول العافى، ﴿وَعَنِ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ فيما نزل بهم، مغطعين بلى الله، مفوضين إليه الأمر كله، فإواهم إليه، وكفاهم كل مؤوبة، وورقهم من حيث لا يحتسبون.

الإشارة: والذين هاجروا خطوهم وهواهم، وكل ما بهى الله عنه؛ ابتغاء مرضات الله، أو فارقوا أوطانهم

(١) فى الأصول: وأبو جندل وسهيل.

(٢) ذكره المعوى فى تفسيره (٢٠/٥).

وديارهم في طلب معرفة الله، كما فعل كثير من الصوفية، فقل أن نجد ولياً إلا وهاجر من مله؛ لإقامة دينه وجبر قلبه، وإفراغ سره لربه، من بعد ما طلعوا بإيذاء الخلق - كما هو سنة الله في خواصه - لسوءهم في الدين حسنة، وهي معرفة الشهود العيان في الساطع، واستعامة الدين والعافية في الطاهر. هذا في الدنيا، ولأجر الآخرة أكبر وأكبر؛ إذ فيه مالا عيى رأيت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. الذين صبروا على مجاهدة النفوس، وحظ الرعوس، ودفع الغفوس، أو على مشروب العاقبات، ونزول البليات، وركوب الأهوال والأفات، إذ لا يأتي الجمال إلا بعد الجلال، ولا تأتي الحلاوة إلا بعد المرارة.

لَا تَحْسِبِ الْمُجِدِّ تَمَرًا أَنْتَ أَكَلَهُ لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرَ^(١)

وعلى ربهم يتوكلون، أي: مفوضين في أمورهم كلها لله، ليس لهم مع الله اختيار، ولا لهم عن أنفسهم رجا، بل هم كالميت بين يدي العسل - حفظ الله من هذا المقام بالحط الأوفر .. آمين.

ولا بد من الوسطة في الوصول إلى هذا، إم رسول أو خليفة، كم قال تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَحْلًا مَوْحِيًّا إِلَيْهِمْ فَتَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٢) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ

قلت: (البينات): يتعلق بأرسلنا الذي في أول الآية، على القديم والسَّحِير، أي: وما أرسلنا إلا رجالاً بالبينات، فاسألوا أهل الذكر، أو بأرسلنا مصمراً، وكأنه جواب سائل قال: بم أرسلوا به؟ فقال: بالبينات، أو: صفة لرجال، أي: رجالاً ملتبسين بالبينات، أو: سيوحي. انظر البضاوي.

يقول الحق جل جلاله، هي الرد على قريش، حيث قالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً: ﴿وما أرسلنا من قبلك﴾ يا محمد ﴿إلا رجالاً﴾ بشراً، ﴿يُوحِي إِلَيْهِمْ﴾^(٣) كما يُوحى بذلك. فليس يبدع أن يكون الرسول بشراً، بل جرت السنة الإنسية بأن لا بعث للدعوة العامة إلا بشراً يوحى إليه على ألسنة الملائكة؛ إذ لا يطبق كل البشر رؤية الملائكة ولا ألسنهم منهم. فإن شككتم فاسألوا أهل الذكر: أهل الكتاب، أو علماءهم الأحناف، أي: الذين لم يسلموا، لأبهم لا يتهمون في شهادتهم، من حبت إليهم مدافعون في صدر ملة محمد ﷺ، وأسأ إلى

(١) من قصيدة أبي الطيب أحمد بن الحسين، المعروف بالمتنبي.

(٢) قرأ الجمهور: (يُوحِي) بفتح الحاء، وقرأ حفص (يُوحَى) بالوون وكسر الحاء .. انظر الإنشاف (٢/ ١٨٤).

تصديق من لم يؤمن من أهل الكتاب أقرب من تصديقكم المؤمنين منهم، فاسألوهم؛ ليحبروكم: هل كانت الرسل ملائكة أو بشرًا، ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ذلك.

قال البيضاوي: وفي الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا ملكاً للدعوة العامة. وأما قوله: ﴿جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ (١)؛ معناه: رسولاً إلى الأنبياء. وقيل: لم يُعْثُوا إلى الأنبياء إلا متمثلين بصورة الرجال. وردّ بما روى أنه عليه ﷺ رأى جنزيراً عليه على صورته التي هو عليها مرتين. وعلى وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم. هـ. ومفهوم قوله: «الدعوة العامة»: أن الدعوة الخاصة؛ كالأنبياء - عليهم السلام -، فإن الله يبعث إليهم الملك ليعلمهم أمر دينهم.

ثم قال تعالى: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالرُّبْرِ﴾ أي: أرسلناهم بالمعجزات والكتب. ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ أي: القرآن؛ لأنه تذكير ووعظ، ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ من الأحكام، مما أمروا به وبهوا عنه، ومما تشابه عليهم منه. والتبيين أعم من أن ينص على المقصود، أو يرشد إلى ما يدل عليه، كالغياب ودليل العقل. قاله البيضاوي. قال ابن جزى: يحتمل أن يريد: لتبين القرآن بمرتكب نصّه وتعليمه، أو لتبين معانيه بتفسير مشكّله، فيدخل في هذا ما سبّقه السّنة من الشريعة. هـ. ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في عجائبه وسراره، فيحوصون بسفّ أفكارهم في تيار بحر معانيه وأنواره، فينتهيون للحقائق والشرائع.

الإشارة: كما تمّ يبعث الله في الدعوة العامة - وهي دعوة الرسالة - إلا رجالاً من البشر، كذلك لم يبعث الله في الدعوة الخاصة - وهي دعوة الولاية إلى سر الخصوصية - إلا رجالاً من البشر أحياء، يربون للتربية النبوية العرفية، فلا يصلح للتربية النساء؛ لقلة عقولهن (٢)، ولا الجن؛ لاجترافهن عن الاعتدال الذي في البشر، ولا الميت؛ لعدم وجود بشريته؛ فإن بشريته الحي تمد البشرية، والروحانية تمد الروحانية. فلا تنهدب البشرية إلا بشهود بشرية الشيخ، ولا تصغي الروحانية إلا بالقرب من روحانية الشيخ. ولذلك قالوا: الندى الميتة لا ترصع. وقولنا: «التربية العرفية»؛ أعنى: بالصحبة العرفية، وأما التربية العينية، على وجه حرق العادة، كطيران الشيخ إلى المريء، أو المريء إلى الشيخ، فلا تجد صاحب هذه التربية إلا منحرفاً لإحدى الجهتين، إما إلى الحقيقة أو إلى الشريعة، بخلاف التربية العرفية، فلا يكون صاحبها؛ في الغالب، إلا معذباً كاملاً.

(١) من الآية الأولى من سورة فاطر.

(٢) هذا رأى الشيخ المعسر، لكن تاريخ المسلمين لا يمنع من هذا، وسير الصالحات الزاهدات تبرهن على عكس ذلك، فقرأ مثلاً كتاب ذكر النسوة النعيدات الصوفيات، لأبي عبد الرحمن السلمي، وبرزن الصالحات في سير أعلام النبلاء، وفي حنبلة الأولياء، وفي صفوة الصغرة. وعلى أية حال: من يقوم بتربية الأولاد في بيوت المسلمين الصالحين؛ ورب امرأة صالحة تربي رجلاً، بل رجلاً.

وقوله تعالى: (فسألو أهل الذكر)؛ هم العارفين بالله، فإذا أشكل علينا أمر من أمر القلوب؛ كأسرار التوحيد، وأمر الحواطر، رجعنا إليهم؛ لأنهم أهل الدوق والكسف، يُحيون سائلهم بالهمة والحال، حتى يقتلوا عروق ما أشكل على السائل، إن أدهم متعطلًا لهفانًا، وكذا ما أشكل في أمر الدنيا، من فعلٍ نريد أن نفعله أو نتركه، فيسبغى الرجوع إليهم؛ لأنهم يظفرون بمرور الله، فلا ينطفئهم الله إلا بما هو حق سبق به للقدر. وأما أمور الدين، فإن كان له علم بالشريعة الظاهرة فالرجوع إليه، وإن لم يكن له علم بالظاهر، فلعلماء قانعون بهذا الأمر.

وقوله تعالى: (إن كنتم لا تعلمون)؛ يفهم منه أن من كان من أهل الفهم عن الله، يأخذ العلم عن الله بالهام أو تجل حقيقى، فلا يحتاج إلى سؤلهم، حيث صنعت مرآة قلبه، وقد يكون الولي ذاكرًا، باعتبار قوم، وغير ذاكر، باعتبار آخرين، الذين هم أنهض منه حالًا، وأصوب معالًا. والله تعالى أعلم.

ثم هدد أهل المكر بأهل المحسوبة، فقال:

﴿ أَهْلَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾ ﴾

قلت: (مكروا السيئات). صفة لمحدوف، أى: المكرات السيئات، والخوف، قيل: معناه: التنقص، وهو أن تنقصهم شيئًا شديداً. روى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه توقف فى معاهها، فقال على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتوا، فقام شيخ من هذيل، فقال: هذه اعتناء للخوف، التنقص، فقال: هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها؟ فقال: نعم. قال شاعرا أبو كثير يصعب نافقه:

تَحَوُّفُ الرَّحْلِ مِنْهَا تَأْمَكًا قَرْدًا كَمَا نَحَوُّفُ عَوْدِ النَّبْعَةِ السَّقْ (١)

فقال عمر: عليكم بديوانكم؛ لا تصلوا، فقلوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية؛ فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. هـ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَهْلَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّئَاتِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، حَيْثُ فَصَدُوا رَدَّ دِينِهِ، وَصَدُوا النَّاسَ عَنْ طَرِيقِهِ، ﴾ أن يخسف الله بهم الأرض ﴾ كما حسب يقاتلون، ﴾ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أى: بعتة من حيث لا يطمون، كما فعل بقوم لوط، ﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي

(١) اختلف فى نسبة البيت، فحسبه الرضوى فى تفسيره لرهير، وأبو حيان لأبى كثير الهذلى، وسبه ابن منظور لابن جفل، مرة، ولدى الزمخ، أخرى، وقوله، تأمكا قردا، أى: سائما مرتفعاً، والنسعة: واحدة النج، وهو من شجر الحداد، والسق: المنبر.

تَقْلِبُهُمْ ﴿٤٨﴾ فِي مَنَاجِرِهِمْ وَمَسَابِرِهِمْ فِي طَلَبِ مَعَاشِهِمْ ﴿٤٩﴾ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٠﴾ بِفَاتِنِينَ قَدَرْنَا حَتَّى نَعْجَزَ عَنْ أَهْذِهِمْ ﴿٥١﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ﴿٥٢﴾ عَلَى تَنْقِصٍ، بَأَن يَنْقُصَ أَمْوَالُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ، شَيْئًا قَشِينَا، حَتَّى يَهْلِكُوا جَمِيعًا، أَوْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَهْلِكَهُمْ جَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ. وَعَلَيْهِ يَتَرْتَّبُ قَوْلُهُ: ﴿٥٣﴾ فَإِنْ رَيْسُكُمْ لِرُؤُوفٍ رَحِيمٍ ﴿٥٤﴾ حَيْثُ لَمْ يَهْلِكْهُمْ نَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ، أَوْ: عَلَى تَخَوُّفٍ: عَلَى مَحَاقَةِ بَأَن يَهْلِكَ قَوْمًا قَبْلَهُمْ، فَيُتَحَقَّقُوا، فَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ مُتَحَوِّفُونَ. وَهُوَ قَسِيمٌ قَوْلُهُ: (وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)، وَقَوْلُهُ: ﴿٥٥﴾ فَإِنْ رَيْسُكُمْ لِرُؤُوفٍ رَحِيمٍ ﴿٥٦﴾ أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَعْاجِلْكُمْ بِالْعُقُوبَةِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: ما خوف به أهل المكر بالأسياء والرسل، يُخَوِّفُ بِهِ أَهْلَ الْمَكْرِ بِالْأَوْلِيَاءِ وَالْمُنْتَسِبِينَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا مَرَارًا.

ثم أمر بالتفكير والاعتبار؛ لأنه سبب النجاة من الاعتزاز، فقال:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعِيهِمْ أَنْ يَكُونُوا لَهَا لَئِنْ أَرَادَتْ أَنْ يُنْزِلَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلَنْ يَسْجُدَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبَرُونَ ﴿٤٩﴾ يُخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ ﴾

قلت: الاستعظام للإنكار، (وَمِنْ شَيْءٍ): بَيَانُ لِمَا، وَالصَّمِيرُ فِي (طَلَالَهُ) يَعُودُ عَلَى (مَا)، أَوْ عَلَى (شَيْءٍ). (وَسُجْدًا): حَالُ مِنَ الطَّلَالِ، وَكَذَا جَمْلَةٌ: (وَهُمْ دَاخِرُونَ)، وَجَمْعُهُ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صِفَةِ الْعَفْلَاءِ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: هُمَا حَالَانِ مِنَ الصَّمِيرِ فِي (طَلَالَهُ)؛ إِذْ هُوَ بِمَعْنَى الْجَمْعِ؛ لِأَنَّهُ يَعُودُ عَلَى قَوْلِهِ: (مِنْ شَيْءٍ)، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ السُّجُودُ مِنْ صِفَةِ الطَّلَالِ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ مِنْ صِفَةِ الْأَجْرَامِ. وَ (مِنْ دَابَّةٍ): يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) مَعًا؛ لِأَنَّ كُلَّ حَيَوَانَ يَصْحُ أَنْ يُوَصَفَ بِأَنَّهُ يَذُبُّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِمَا فِي الْأَرْضِ) خَاصَّةً، فَعَلَى الْأَوَّلِيِّ يَكُونُ عَطْفُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ، مِنْ عَطْفِ الْحَاصِ عَلَى الْعَامِّ؛ تَشْرِيفًا لَهُمْ، وَعَلَى الثَّانِي: مِنْ عَطْفِ السَّيَاسِيِّينَ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿٥١﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا ﴿٥٢﴾ أَيْ: أَهْلَ الْمَكْرِ وَالْحَدِّعَ بِالرَّسْلِ وَالْمُؤْمِنِينَ، ﴿٥٣﴾ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴿٥٤﴾: مِنَ الْأَجْرَامِ وَالْأَسْكَالِ؛ كَالْجِبَالِ وَالْأَشْجَارِ وَالنَّحَارِ؛ لِيُظْهَرَ لَهُمْ كَمَالُ قُدْرَتِهِ وَقَهْرُهُ، فَيَحَافُوا سَطْوَتَهُ وَبَطْنَهُ، حَتَّى لَا يَمْكُرُوا بِحَوَاصِهِ. حَالُ كَوْنِ مَا خَلَقَ مِنَ الْأَجْرَامِ ﴿٥٥﴾ يَنْفَعِيهِمْ ﴿٥٦﴾ أَيْ: بِمِثْلِ ﴿٥٧﴾ طَلَالَهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ ﴿٥٨﴾ أَيْ: يَرْجِعُ الطَّلُّ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ، أَيْ: بِمِثْلِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الطَّلَّ مِنْ وَقْتِ

طلوع الشمس إلى الزوال يكون إلى جهة، وعن الزوال إلى الغروب يكون إلى جهة أخرى. ثم يمتد الظل ويعم بالليل إلى طلوع الشمس. والتفتيؤ: من الفتىء، وهو: الظل الذي يرجع بعكس ما كان غدوة. وقال رؤبة بن العجاج: يقال بعد الزوال: ظل وفيء، ولا يقال قبله إلا ظل. ففي لفظ «تفتيأ»، هنا، تجوز.

وقال في سورة الأحزان: فاه الظل: معناه: رجع بعكس ما كان من بكرة إلى الزوال؛ وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى الزوال، إنما هي في نسخ الظل للنعام قبل طلوعها، فإذا زالت، ابتدأ رجوع الظل العام، ولا يزال ينمو حتى تغيب الشمس فيعم. والظل المعدود في الجنة لم يذكر الله تعالى فيها شيئاً؛ لأنه لا مذهب له، ولا تكون القيامة إلا بعد ذهاب الظل، ولا ذهاب ظل الجنة، فلا يعمقل له قياة. هـ. واستعمل اليمين والشمال، في غير الإنسان، تجوز؛ فإيهما في الحقيقة خاص بالإنسان. هـ.

حال كون تلك الأجرام، أو الطلال ﴿سُجِّدًا لِلَّهِ﴾، قيل: حقيقة. قال الضحاك: إذا زالت الشمس سجد كل شيء قبل القبلة، من نبات أو شجر، ولذلك كان الصالحون يستحبون الصلاة في ذلك الوقت. وقال مجاهد: إنما تسجد الطلال، لا الأشخاص. وقيل: هو عبارة عن الخضوع والطاعة، ويميل الظلال ونوراتها بالسجود، كما يقال للمشير برأسه نحو الأرض، على جهة الخضوع: ساجداً، ثم استشهد لذلك. هـ. قال شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن العاسي: والمتج: أنه خضوع وطاعة للمشيئة والتقياد، لا حقيقة؛ لأنه لا يقال فيه، كذلك: أولم يروا، وإنما يرى الانقياد. وخص الظل؛ لأنه مشهود ذلك فيه، ولو حاول صاحبه عنده أو ضده، لم يستطع، بخلاف الأفعال الاختيارية، فإن الجبر فيها غير محسوس، فظهر من الإشارة للطلال. والله أعلم. هـ.

قال الفيضاني: المراد من السجود: الاستسلام، سواء كان بالطبع أو الاختيار، يقال: سجدت النخلة، إذا مالت لكثرة الحمل، وسجد البعير، إذا طأطأ رأسه ليركب. أو ﴿سُجِّدًا﴾: حال من الطلال ﴿وهم داخرون﴾: حال من الضمير، والمعنى: ترجع الظلال، بارتفاع الشمس وانصرافها، بتقدير الله تعالى، من جانب إلى جانب، منقادة إلى ما أمرها من التفتيؤ، أو واقعة على الأرض، ملتصقة بها، على هيئة الساجد، والأجرام في أنفسها أيضاً داخرة، أي: صاغرة منقادة لأفعال الله. هـ.

﴿ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض﴾ أي: بقاد لإرادته، وتأثير قدرته؛ طيعاً، وتكليفه وأمره؛ طوعاً؛ لينصح إسناده إلى عامة أهل السموات والأرض. وقوله: ﴿من دابة﴾: بيان لهما؛ لأن الدبيب هو الحركة الجسمانية، سواء كان في أرض أو سماء، ﴿والملائكة﴾: عطف على المبين به، عطف خاص على عام،

أو عطف المحردات على الجمعيات، وبه احتج من قال: إن الملائكة أرواح مجردة. قاله البيضاوي. قلت: وهو خلاف الجمهور. بل الملائكة: أجسام لطيفة نورانية متحيزة، لها مادة فورية وتشكيل مخصوص، غير أن الله تعالى أعطاها قوة التشكيل؛ لأنها قريبة من أسرار المعاني الأرية. وغير الحق تعالى به ماء؛ ليشمل العقلاء وغيرهم.

ثم قال تعالى في وصف الملائكة: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ عن عبادته، ﴿يُحَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ ٥١ هو تقرير، وبيان لنفي الاستكبار عنهم، أي: يحافون عظمة ربهم من فوقهم؛ إذ هم محاطون بأفلاك أسرار الجبروت، مقهورون تحت القدرة والمشية، أو: يحافون عذاب ربهم أن يرسل عليهم من فوقهم، أو: يحافون ربهم وهو من فوقهم بالقهر والغلبة. والجملة: حال من الصمير في (يستكبرون)، أو بيان له وتقرير؛ لأن من حاف ربه لم يستكبر عن عبادته، ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ من الطاعة وتنبير الأمور التي أمرهم بتدبيرها. وفيه دليل على أن الملائكة مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء. قاله البيضاوي.

الإشارة: كل ما دخل تحت عالم النكوين لزمته العبودية، وأحاطت به العهريّة، فلابد من الخضوع لأحكام الواحد القهار، تكليفية كانت أو تعريفية، فمن لم يفد لها بملاطعة الإحسان، قيد بسلاسل الامتحان. وبهذا امتار الخصوص من العموم، فالخصوص علموا أن سلسلة الأقدار في عقدهم، تجرهم إلى مراد ربهم، فاستسلموا لها، ولعادوا، وحصروا، وتأنبوا لها، فاستحقوا القريب والاصطفائية، والعموم جهلوا هذه السلسلة، أو علموها، ولم يقدروا على الاستسلام لها؛ فاستحقوا النكد من حصرة الحق؛ إذ لا يدخلها إلا أهل التهذيب والسأديب. وبالله التوفيق.

ثم نبه عن الشرك الحلي والحفي، فقال:

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا هُوَ إِلَهُكُمْ وَتَعْلَمُونَ ٥١﴾ وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيَّرْتُمُوهُ ٥٢﴾ وَمَا يَكُنْ مِنْ تَعْلَمٍ فَعَيَّرَ اللَّهُ ٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُفِّرْتُمْ ٥٤﴾ ثُمَّ إِذَا كُفِّرْتُمْ ٥٥﴾ يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَعْمُوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ٥٥﴾

قلت: (إلهين اثنين)، إلهين: مفعول أول، واثنين: تأكيد، والثاني: ممدود، أي: معبودين لكم، وفائدة التأكيد: التنبيه على أن المقصود هو إلهي عن الاثنيتين؛ نسباً على أن الاثنيتين ناعى الأموية، كما ذكر الواحد في قوله: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾؛ إثبات الوجدانية دون الإلهية. قاله البيضاوي. وعبرة صاحب المطول: لفظ إلهين حامل لمعنى الجنسية. أعني: الإلهية - ومعنى العدد - أعني: الاثنيتين - وكذا لفظ «الله» حامل لمعنى الجنسية والوحدة،

والعرض المسوق له الكلام في الأول: النهي عن اتخاذ الآخرين من الإله؛ لا إثبات جنسه، فوصف الإلهين بأثنين وإله واحد؛ إيضاحاً لهذا العرض وتفسيراً له. هـ. ويجعل أن يكون اثنين، مفعولاً أولاً، وإلهين، مفعولاً ثانياً.

وقوله: ﴿فإياي﴾: مفعول بفعل محذوف، أي: ارهبوا، ولا يعمل فيه (ارهبون)؛ لأنه أحد مفعوله، وهو: ياء المتكلم، و﴿واصبأ﴾: حال من (الدين)، و﴿ما بكم﴾: إما شرطية، أو موصولة متصصة معنى الشرط؛ باعتبار الإخبار دون الحصول؛ فإن استقرار النعمة بهم يكون سبباً للإخبار بأنها من الله، لا سبباً لحصولها منه؛ لأن جواب الشرط يكون مسبباً عن فعله، واستقرار النعمة بهم ليس سبباً في حصولها من الله، وإنما هو سبب في الإخبار بأنها من الله. فإمالة، وأصله لتبسيط، والجملة: يحتمل أن تكون استئنافية، أو حالية، فيتصل الكلام بمفعله، أي: كيف تتقون غير الله، والحال أن ما بكم من نعمة نعمه وحده؟ واللام في (ليكرموا): لام الأمر على وجه التهديد، كقوله بعد: ﴿فتمتعوا﴾، فعلى هذا يبتدأ بها، وقيل: هي لام العاقبة، فعلى هذا توصل بما قلناه؛ لأنها في الأصل لام كي، وهو بعيد.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين﴾، بأن تعبدوا الله تعالى، وتعبدوا معه الأصنام، ﴿إنما هو إله واحد﴾ لا شريك له ولا طهير، ولا مع ولا وزير، ﴿فإياي فارهبون﴾، عدل من العبيبة إلى التكلم، مدالعة في التهريب، وتصريحاً بالمعصية، كأنه قل: أنا ذلك الإله الواحد، فإياي فارهبون، لا غبري، ﴿وله ما في السموات والأرض﴾؛ حقاً ومكناً وعبداً، ﴿وله الدين﴾ أي: الطاعة والالقياد، و﴿واصبأ﴾: لارماً، أو: واجباً وثابتاً؛ لما تقرر أنه الإله وحده، والحقيق بأن يرهب منه، فلا يدان لأحد إلا هو. وقيل: ﴿وله الدين﴾ أي: الجراء، و﴿واصبأ﴾ أي: دائماً، فلا يقطع ثوابه لمن آمن، ولا عقابه لمن كفر. ﴿فأعبر الله تتقون﴾ مع أنه ليس بيد غيره نفع ولا ضرر؟

كما قال: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾ أي: وأي شيء انصل بكم من نعمة فهو من الله وحده، ﴿ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون﴾ أي: فلا تتصرعون عند الشدة إلا إليه، ولا تستغيثون إلا به. والمجاز: رفع الصوت في الدعاء والاستغاثة، ﴿ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم يرمي بكم﴾ وهم: كفاركم، ففي وقت الشدة ينسبون أصنامهم، وفي الرخاء يرجعون إليها. فعلموا ذلك، ﴿ليكفروا بما أتياهم﴾ من نعمة الكفب عنهم، كأنهم قصدوا بشركهم كفران النعمة، أو يكون تهديداً، أي: ليكفروا ما شاءوا فسوف يعلمون، كقوله: ﴿فتمتعوا﴾ بكفركم ﴿فسوف تعلمون﴾ عاقبة أمركم.

الإشارة: قال في التفسير: أبى المحققون أن يشهدوا غير الله؛ لما حققهم به من شهود القومية، وإحاطة الديمومية. هـ. فمن فتح الله بصيرته، لم يشهد مع الحق سواه؛ إذ الأكوان ثابتة بإثباته، محوطة بأحدية ذاته، فما حجبك عن الحق وجود موجود معه؛ إذ لا شيء معه، وإما حجبك توهم موجود معه. هـ. عاب عن ثبوتية نفسه عاب عن ثبوتية الأكوان، ووقع على عين الشهود والعيان. فما ظهر في الوجود إلا أسرار ذاته وأبوار صفاته. وبالله التوفيق.

ثم ذكر جهالة أهل الشرك وسفاهة رأيهم، فقال:

﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَشَتَّىٰ عَمَّا كُتِبَ تَفَرَّوْنَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَاطِمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكُمُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّ فِي الْأُتْرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾﴾

قلت: الضمير في (يجعلون) للكفار، وفي (يعلمون) لهم، أو للأصنام. (لهم ما يشتهون) يجوز أن يكون (ما يشتهون) مبتدأ، وخبره: (لهم)، وأن يكون معولاً بفعل مضمر، أي: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون، وأن يكون محطوفاً على البنات، وهذا منعه البصريون؛ لانحداد الفاعل والمفعول، وهو الواو، وضمير لهم في العينة، فلا يقال: يريد ضربه، وإنما يقال: صرب نفسه، ولا يقال: أنا صربتني، ويحوز ذلك في أفعال القلوب. وقال البيضاوي: ولا يبعد تحويره في المعطوف، كما في الآية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَيَجْعَلُونَ﴾ أي: كفار العرب ﴿لما لا يعلمون﴾ إلهيتهم بدهان ولا حجة، وهم الأصنام. أو: لما لا علم لهم من العبادات التي يعبدونها، ﴿نصيباً مما رزقناهم﴾ من الرزق والأنعام، يقولهم: هذا لله وهذا لشركائنا، ﴿تالله لتنصأن﴾ سؤال توبيخ وعتاب ﴿عما كنتم تفترون﴾ من أدبها آليه بالتقرب إليها، أو عما كنتم تفترون على الله من أنه أمركم بذلك.

﴿ويجعلون لله البنات﴾ من قولهم: الملائكة بنات الله، وكنت حراة وكدة يقولون ذلك. ﴿سحابة﴾ نزيهاً له عن ذلك، ﴿ولهم ما يشتهون﴾ أي: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون، وهم البنون، والمعنى: أنهم يجعلون لله البنات التي يكرهونها. وهو سره عن الولد. ويحذرون لأنفسهم ما يشتهون من السكر، ﴿وإذا بشر أحدهم بالأنثى﴾

أَيُّ: أَحْبَبُ بَوْلَانِهَا عِنْدَهُ، ﴿طَل﴾ أَيُّ: صَارَ ﴿وَجْهَهُ مَسْوُودًا﴾: مَسْمُورًا بِغَيْرِ مَعْتَمٍ، مِنَ الْكَأَةِ وَالْحَيَاءِ مِنَ النَّاسِ، ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾: مَمْلُوءٌ عِطَاءً، ﴿يَتَوَدَّى﴾: يَحْتَمِي ﴿مِنَ الْقَوْمِ﴾ أَيُّ: مِنْ قَوْمِهِ؛ حَيَاءً مِنْهُمْ، ﴿مِنْ سَوْءِ مَا يُبَشِّرُ بِهِ﴾: مِنْ فُجَحِ الْمِثْرَةِ، مَفْتَكِرًا فِي نَفْسِهِ، ﴿أَنْتُمْ سَكَنَ عَلَى هَوًى﴾ أَيُّ: يَتْرَكُهُ، عِنْدَهُ، عَلَى دَنِّ وَهْوًى، ﴿أَمْ يَدُسُّ فِي التَّرَابِ﴾ أَيُّ: يَحْفَعُهُ فِيهِ وَيَنْدِسُ، وَهِيَ الْمَوْءُودَةُ، وَتَذَكِيرُ الصَّمْرَةِ؛ لِلْفُطْ، مَا، ﴿أَلَا سَاءَ﴾: يَلَسُ ﴿مَا يَحْكُمُونَ﴾ حَكْمَهُمْ هَذَا؛ حَيْثُ نَسُوا لِلَّهِ تَعَالَى السَّاتِ، الَّتِي هِيَ عِنْدَهُمْ بِهَذَا الْمَحَلِّ.

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مِثْلُ السَّوْءِ﴾ أَيُّ: صَفَةُ السَّوْءِ، وَهِيَ: الْحَاحَةُ إِلَى التَّوَلَّدِ الْمُنَادِيَةِ بِالْمَوْتِ، وَاسْتِغْفَاءِ الذُّكُورِ؛ اسْتَظْهَرُوا أَيْهَمَ، وَكَرَاهَةَ السَّاتِ وَوَأَدْنَى حَشْيَةِ الْإِمْلَاقِ، ﴿وَلِلَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بِالْحَقِّ﴾ وَلِلَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بِالْحَقِّ، وَهُوَ الْوُجُوبُ الدَّائِي وَلَعْنِي الْمَطْبُوعِ، وَالْجُودُ الْفَنَقِ، وَالرَّاهَةِ عَنْ صِفَاتِ الْمَحْلُوقِينَ، وَالْوَحْدَانِيَّةِ فِي الدَّائِ وَانْتِصَفَتْ وَأَفْعَالٌ. وَقَالَ الْأَرَهْرِيُّ: الْمِثْلُ: الْأَعْلَى، أَيُّ: الْوَحِيدُ وَالْحَلَقُ وَالْأَمْرُ، وَبَعِيَ كُلُّ إِلَهٍ سِوَاهُ. وَيَتَرَحَّمُ عَنْ هَذَا كُلِّهِ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». هـ. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ فِي مَكَّةَ، ﴿الْحَكِيمُ﴾ فِي صَعْمَةَ، أَيُّ: الْمَعْرُودُ بِكَمَالِ الْقُدْرَةِ وَالْحِكْمَةِ، فَالْقُدْرَةُ لِلْأَشْيَاءِ فِي وَقَائِهِ، وَالْحِكْمَةُ تَسْتَقِرُّ بِرَدَائِ أَسَانِيهِ وَشُرُوطِهَا. وَلِلَّهِ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: يَسْتَعِي لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ انْتِكَالُ مَنْ سَرَّهْهُ عَنْ شِبْهِ الشُّرْكِ فِي أَعْمَالِهِمْ وَأُمُورِهِمْ، فَلَا يَشْرَكُونَ فِيهِمْ رِيقَهُمْ اللَّهُ، مِنَ الْأَمْوَالِ، أَحَدًا مِنَ الْمَحْلُوقِينَ، مَحْلُوقُونَ لَهُمْ نَصِيبًا فِي أُمُورِهِمْ، عَلَى قَصْدِ الْحِفْظِ، أَوْ إِصْلَاحِ الْمَسَاحِ، كَمَا تَعْلَمُهُ لَعْنَةُ مَعَ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّ سَبْكَ مِمَّنْ تَدَّحَّجَ فِي صِفَاتِ التَّوْحِيدِ؛ إِنْ لَا فَعَلَ سِوَاهُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيُؤَدِّ الشَّرَّ أَحَدُهُمْ بِالْأَشْيَاءِ...﴾ الْآيَةُ، فِيهِ دَمٌ وَيَهْدِسُ لِمَنْ يَكْرَهُ السَّاتِ، وَيَبْعِضُ مِنْ رِاسَاتِهِمْ؛ لَا فِيهِ بَرَعَةٌ مِنْ فَعَلِ اجْهَالِيَّةٍ، بَلْ سَعَى إِطْهَارِ السُّطِّ وَتَدْوِيرِ بَيْنِ الذُّكُورِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ انْتِصَفَهُ عَنِهِمْ أَكْثَرُ ثَوَابًا مِنَ الذُّكُورِ، وَفِي الْحَبِثِ: «مَنْ تَنَلَّى بِهَذِهِ السَّاتِ، فَاحْسَنَ إِلَيْهِمْ، كُنْ لَهُ حِدَابًا مِنَ الدَّرِّ». ^(١) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ تُرِيدُ فِي الْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ثم ذكر حكمة إلهاله تعالى للكفار، فقال:

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَهْلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَجِزُّوهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ﴾

(١) أخرجه البخاري في (البركة)، باب اتقوا سر و سر و سر (معه)، ومسلم في (سر والصنعة)، باب فصل (إحسان بني السات) عن السيدة عائشة - رضي الله عنها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ﴾ أي: يكرهم ومعاصيهم الصادرة من بعضهم، ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: على الأرض ﴿مِنْ ذَابَةٍ﴾: نسيمة تدب عليها، يشوم ظلمهم. وعن ابن مسعود: (كَادَ الْجَلُّ^(١)) يهلك في حجره يذنب ابن آدم). وقيل: لو هلك الآباء بكرهم لم يكن الأبناء، ﴿وَلَكِنْ يُؤْخِرُهُمْ إِلَىٰ أَهْلِ مَسْجِدٍ﴾ سماه لأعمارهم، أو لعذبتهم، ﴿وَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَحْزِرُونَ﴾ عده ﴿سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ عليه، بل يهلكون، أو يُعَذِّبُونَ حينئذٍ لا محالة، فالحكمة في إهمال أهل الكفر والمعاصي؛ للآل يعم العذاب، كقوله: ﴿وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ الدين ظلموا منكم خاصة^(٢)، و﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْزِنَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مِنْ يُوَحِّدُ اللَّهَ﴾. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إن الله يهيم أن ينزل إلى أهل الأرض عذاباً، لما يرى فيهم من كثرة الظلم والفجور، فإذا رأى خلقاً للذكر ومجالس العلم رفع عنهم العذاب. وفي بعض الأحبار: «نُولا شيوخ رُكع، وصبيان رُصع، وبهائم رُنع، لصُصَّ عليكم العذاب صبا»^(٣).

ثم ذكر وعيد الكفار، فقال:

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ^٤ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ^٥ لَاجِرَمَ أَنَّ هُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ^٦﴾

قلت: (أن لهم الحسنى): بدل من (الكذب)، ومن قرأ (مفراطون)؛ بالكسر، فاسم فاعل من الإفراط، وهو: تجاوز الحد، ومن قرأها بالفتح؛ فاسم مفعول، من أفرط في طلب الماء، إذا قدمه. ومن قرأ بالتشديد؛ فمن التفريط.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ لأنفسهم من الثبات، والشركاء في الرئاسة وأزائل الأموال، ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ﴾ مع ذلك، وهو ﴿أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ﴾ عند الله، وهي الجنة. وهذا كقوله: ﴿وَلَبِن رُجَعَتْ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسْنَىٰ﴾^(١). قال تعالى: ﴿لَا جَرِمَ أَنَّ لَهُمُ الْبَارِ﴾ أي: لاشك، أو حقا أن لهم النار، ﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾: مقدّمون إليها، أو متروكون فيها، أو مفراطون في المعاصي والظلم، منجاريون الحد في ذلك. أو مفراطون في الطاعة؛ من التفريط.

(١) العمل: حيوان كالخنفساء... اسطر: النهاية (جمل، ١/٢٧٧).

(٢) من الآية ٢٥ من سورة الأنفال

(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (صلاة الاستسقاء، باب استصحاب المروج بالصعفاء والصبيان ٣/٢٤٥) والطبراني في الأوسط (ح ٦٥٣٩)، وابن عدي في الكامل (١٦٢٢/٤) عن مالك بن عبيدة الديلي، عن أبيه، عن جده.

(٤) من الآية ٥٠ من سورة فصلت.

الإشارة: الواجب في حق الأدب أن ما كان من الكمالات ينسب إلى الله تعالى، كإدراك ما كان، وما كان من النقص ينسب إلى العبد، وإن كان، في الإيجاد والاحتراع، كل من عند الله، وهو بهذا الاعتبار في غاية الحس.

كما قال صاحب العبية رحمته:

وَكُلُّ قَبِيحٍ إِن نُسِبَتْ لِحُسْنِهِ أُنْكَ مَعَانِي الْحُسْنِ فِيهِ تُسَارِعُ
يُكَمِّلُ نَقْصَانَ الْقَبِيحِ جَمَالَهُ فَمَا تَمَّ نَقْصَالٌ وَلَا تَمَّ بَاشِعُ

ثم سألني نبيه رحمته بقوله:

﴿ تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمٰهُمْ فَهُمْ وَرِثَهُمۥ الْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾ ﴾

قلت: (وهدي ورحمة)؛ معطوفتان على «الدين»، واستصفا على المععوبة من أجله، أي: لأجل البيان والهدى والرحمة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُلًا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ بِأَمْرِهِمْ ﴾ ﴿ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمٰهُمْ ﴾ ﴿ الْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَرِثَهُمۥ الْيَوْمَ ﴾ ﴿ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ فِي الدُّنْيَا ﴾ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ فِي الْآخِرَةِ ﴾ ﴿ أَو: فَهُمْ وَلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ﴿ عَلَى أَنَّهُ حِكَايَةُ حَالِ آتِيَةِ ﴾ ﴿ أَي: لَا وَلِيَ لَهُمْ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ﴾ ﴿ وَهُوَ عَاحِرٌ عَنِ نَصْرِ نَفْسِهِ ﴾ ﴿ فَكَيْفَ يَنْصُرُ غَيْرَهُ؟ ﴾ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ ﴿ الْقُرْآنَ ﴾ ﴿ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ﴾ ﴿ لِنَاسٍ ﴾ ﴿ الَّذِي اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ ﴾ ﴿ مِنْ التَّوْحِيدِ ﴾ ﴿ وَالْفِرَاقِ ﴾ ﴿ وَأَحْوَالِ الْمَعَادِ ﴾ ﴿ وَأَحْكَامِ الْأَعْمَالِ ﴾ ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴾ ﴿ بِهِ ﴾ ﴿ فَبِهِمُ الْمُنْتَفَعُونَ بِإِثْرَالِهِ ﴾.

الإشارة: كل من وقف دور الوصول إلى مشاهدة الحق، فهو مزين له في عمله، مستدرج به وهو لا يشعر، وحظه يوم القيمة الندم والأسف. وفي ذلك يقول أبو المواهب^(١):

مَنْ فَاتَهُ مَلِكٌ وَصَلَ حَطَّةُ النَّدَمِ وَمَنْ تَكَّنْ هُمَةً تَسْمُوْهُ بِهِ الْهَمُّ

(١) الفوسى، صاحب «فوايىي حكم لإشراق».

وَبَاطِرٍ فِي سِوَى مَعَاكَ حَقٌّ لَهُ يَقْتَصِرُ مِنْ جَفْنِهِ بِالْذَمِّ وَهُوَ ذَمُّ
وَالسَّمْعُ أَنْ جَالَ فِيهِ مَنْ بَحَثَتْهُ سِوَى حَدِيثِكَ أَمْسَى وَقَرَّهَ الصَّمَمُ

فهذه علامات الوصول إلى الحق، بحيث ترتفع همته إلى حصرة الحق، وبصرف نظره في معاني أسرار التوحيد، وسمعه قدما يقرب إلى هزيع البغريد، ومن لم يبلغ هذا المقام، لم ينقطع عنه تزيين الشيطان، فبزين له عمله، فيقف معه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر دلائل توحيده وباهر قدرته، وفي معرفتهما معرفة ذاته، فقال:

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (٦٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿والله أنزل من السماء ماء﴾ مطراً ﴿فأحيا به الأرض بعد موتها﴾: أنبت فيها أنواع النبات بعد يبسها، فكانت هامدة غبراء، غير منبئة، شبيهة بالميت، فصارت، بعد إزال المطر، محصورة مهترة رابية شبيهة بالحي. ﴿إن في ذلك لآية لقوم يسمعون﴾ سماع تدبر وإبصار؛ فإن هذه الآية طهيرة، تدرك بأدنى تنبيه وسماع، غير محتاجة إلى كثرة تفكر واعتبار. الإشارة: والله أنزل من سماء العيوب ماء العلوم الباطنة، فأحيا به أرض النفوس الميتة بالدعة والحيل، فصارت مبهجة بأنوار التوحيد وأسرار البغريد، وفي ذلك يقول الشاعر:

وَصِيَاءٌ وَهَجَةٌ وَسُرُورٌ	يُرْ عَرْفَانِ ذِي الْجَلَالِ لَعُرٌ
وَعَلِيهِمْ مِنَ الْمَحِيَةِ نُورٌ	وَعَلَى الْعَارِفِينَ أَيْضًا بَهَاءٌ
هُوَ، وَاللَّهُ، دَهْرُهُ، مَسْرُورٌ	فَهَيْئَتًا لِمَنْ عَرَفَكَ، إِلَهِي

ثم ذكر دليلاً آخر، فقال:

﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةٌ تَشْفِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَاخًا لِصَاسَاءٍ يَلْعَشِرِينَ﴾ (٦٦) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ لَتَنَخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٦٧)

قلت: بقى وأسفى: لبنان، على المشهور. وتصغير في (بطونه): للأعنام، وذكره باعتبار ما ذكر (١)، كعبوله: ﴿كلأ﴾ إنها تذكرة، فمن شاء ذكره (٢)، أو: باعتبار الجنس، وعده سبويه في المفردات المبنية على: أفعال،

(٢) الأيس. ١١، ١٢ من سورة عبس.

(١) أي، مما في بطون ما ذكرناه.

كأخلاق وأكناش، فهو، عنده، اسم جمع، كقوم ورهط، فلفظه مفرد ومعناه جمع، فذكره هنا؛ مراعاة للغة، وأنته، في سورة المؤمنین؛ مراعاة لمعناه. ومن قال: إنه جمع «نعم»، جعل الصمير للبعص؛ فأبى اللين لبعضها دون جميعها.

(و) من) في قوله: «معاً»؛ للبعيص، و «من بين فرث»؛ لا ابتداء العاية، و(من ثمرات): يتعلق بمحذوف، أي: ونسقيكم من ثمرات النخيل، يدل عليه (نسقيكم) الأول. و(تتخذون): استئناف لبيان الإسقاء، أو يكون (ثمرات): عطفاً على (مما في بطونه)، أو يتعلق (من ثمرات) بتتخذون، أي: تتخذون من ثمرات النخيل سكراً. وكرر (منه) للتأكيد، أو يكون (تتخذون): صفة لمحدوم، أي: شيء تتخذون منه سكراً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنْ لَكُمْ مِنْهَا نَاسٌ فِي الْأَعْمَاءِ﴾ وهي: الإبل والبقر والعم، ﴿لَعَرَّةٌ مَّطَاهِرَةٌ تَذِلُّ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ، وَعَجَائِبِ حِكْمَتِهِ، وَهِيَ أُنَا نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بَطُونِهِ﴾ أي: بعض ما استقر في بطونه من العذاء، ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ﴾ وهو ما في الكرش من الفدر، ﴿وَدَمٍ﴾ وهو ما تولد من لباب العذاء، ﴿لِأَسَا حَالِصًا﴾ من روائح الفرث، صافياً من لؤن الدم. والمعنى: أن الله يخلق اللبن متوسطاً بين الفرث والدم يكتفاه، ومع ذلك فلا يعير له لوناً ولا طعماً ولا رائحة. وعن ابن عباس: (يَنْ السَّيْمَةَ إِذَا اعْتَلَتْ، وَانْطِخَ الْعَلْفُ فِي كَرَشِهَا، كَانَ اسْقَلَهُ فَرْثًا، وَأَوْسَطَهُ لَبًا، وَأَعْلَاهُ دَمًا). ثم وصفه بقوله: ﴿سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ سهل المرور في حلقهم، حتى قيل: لم يعص أحد قط من اللين. وروى ذلك عن النبي ﷺ (١).

﴿وَنَسْقِيكُمْ أَيْضًا، مِنْ ثَمَرَاتِ الْحَيْثِ وَالْأَعْنَابِ﴾ أي: من عصيرهما. ثم بين كيفية الإسقاء فقال: ﴿تَتَخَمَّرُونَ مِنْهُ﴾ أي: مما ذكر ﴿سَكْرًا﴾ يعني: الحمر، سميت بالمصدر، ونزل قبل تمرير الحمر، فهي منصوبة بالبحريم. وقيل: هي على وجه التهمة بالمسعة التي في الحمر، ولا تعرض فيها لتحليل الحمر ولا تحريم، وهذا هو الصحيح. وفي دعوى النسخ نظر؛ لأن النسخ إما يكون في الأحكام المشروعة المفردة، وهذا ليس كذلك، إما فيه امتنان واعتبار فقط. ﴿وَنَسْقِيكُمْ مِنْ ثَمَرَاتِهَا رَوْحًا حَسَنًا﴾ كالعنبر، والربيب، والديس. وهو ما يسيل من الرطب، والحل، والرث (٢)، وقيل: السكر: المانع من هاتين الشجرتين؛ كائيل، والرث، والرق، الحمر: العنب والتمر. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ دالة على كمال قدرته تعالى، ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ دَائِلًا، وَالنَّظَرُ فِي الْآيَاتِ.

(١) روى ذلك بلفظ: «ما شرب أحد لبناً يهريق»، عزاه السيوطي، في الدر (٢٨/٤)، لابن مردويه عن يحيى بن أبي كرش عن أبيه عن جده، مرفوعاً.

(٢) الرث: ما يطبخ من التمر .. انظر: النهاية (رب ١٨١/٢).

الإشارة: كما استخرج الحق، جل جلاله، من بين فريث ودم لبناً حالماً سائعاً للشاربين، استخرج مذهب أهل السنة، الفائقين بالكسب، من بين مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة، بين قوم أفرطوا، وقوم فراطوا. واستخرج أيضاً مذهب الصوفية - أسمى: المحققين منهم - من بين الواقفين مع طاهر الشريعة والمتمسكين بمجرّد الحقيقة، بين قوم نفسوا وقوم تربدقوا، بين قوم وقفوا مع عالم الحكمة، وقوم وقفوا مع شهود الفترة من غير حكمة، وهو، إن لم يكن عن غلبة سكر، كفر. واستخرج، أيضاً، مذهب أهل التزبية من بين سلوك محض وجذب محض، فأهل السلوك المحض محجوبون عن الله، وأهل الحذب المحض غائبون عن طريق الله، وأهل التزبية برزخ بين بعريين، الحذب في بواطيسهم، والسلوك على ظواهرهم. ولا يعرف هذا إلا من شرب مشربهم، قد أخذوا من ثمرات حصيل الشرائع وأصابوا الحقائق، سكرًا في قلوبهم، بشهود محبوبهم، ورزقًا حسناً معرفاً في أسرارهم، وعبودية في ظواهرهم، فصاروا جامعين بين جذب الحقائق وسلوك الشرائع، كل واحد في محله. وبالله التوفيق.

ثم ذكر دليلاً آخر، فقال:

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ اللَّبَالِ سُبُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿١٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهِنَّ شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿١٩﴾ ﴾

قلت: (أن اتخذى): مفسرة للوحى الذى أوحى إلى النحل، أو مصدرية، أى: بأن اتخذى. و(من): للتبعض فى الثلاثة مواضع، (ثم كلى): عطى على (اتخذى). و(من): للتبعض؛ لأنها لا تأكل من جميع الشجر، وقيل: من كل الثمرات التى تشتهىها، فكأن للبيان. و(ذلاً): حال من السبل، أو من التضمير فى (اسلكى).

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ أى: ألهمها، وقذف فى قلبها ذلك، والوحى على ثلاثة أقسام: وحى إلهام، ووحى منام، ووحى أحكام. وقال الرابع: أصل الوحى: الإشارة السريّة، إما بالكلام؛ رمرًا، وإما بصوت مجرد عن التركيب، أو بإشارة ببعض الجوارح، والتكايه. ويقال للكلمة الإنهىة التى تلقى إلى الأنبياء: وحى، وذلك أصري؛ إما برسول مشاهد، وإما بصماع كلام من غير معنية، كسماع موسى كلام الله، وإما بإلقاء فى اللوع، وإما بإلهام، نحو: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ﴾ (١)، وإم تحدير، كقوله: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾، أو بمنام، كقوله ﴿ فَخَيَّرَ ﴾ «نقطع الوحى، وبفى المشرات؛ رؤيا المؤمن» (٢).

(١) من الآية ٧ من سورة القصص

(٢) أخرجه البخارى فى (التعير، باب المشرات)، بلفظ. لم يبق من البهية إلا المشرات، فأتوا؛ وما المشرات؟ قال. الرؤيا الصالحة، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

ثم يبيّن ما أوحى إليها فقال: ﴿أَنْ أَحْدَى﴾، أو بأن اتحدى ﴿مِنَ الْجِبَالِ بَيْوتًا﴾، تأوين إليها، كالكهوف ونحوها، ﴿وَمِنَ الشَّجَرِ﴾، بيوها، كالأحباح^(١)، ونحوها، ﴿وَمَا يَعْرِشُونَ﴾، أي: يهبطون، أو يبنون لك الدس من الأماكن، وإلا لم تأو إليها. وذكرها بمرفع التنعيس؛ لأنها لا تقبى في كل جبل، وكل شجر، وكل ما يعرش؛ من كرم أو سقف، ولا في كل مكان منها. وما سمي ما يبنيه، لتتعمل فيه، بيتًا؛ تشبيهًا ببناء الإنسان؛ لما فيه من حسن الصبغة وصحة القسمة، التي لا يقوى عليها حذّاق المهندسين إلا بالآلات وأنظار دقيقة. ولعل ذكره: للتنبيه على ذلك. قاله اليمصاوى. قلت: وليس للنحل فعل في الحففة، وإنما هو صنع العليم الحكيم في مطهر النحل.

ثم قال لها: ﴿ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ التي تشتهيها، حلوها ومرها. قيل: إنها تزعى من جميع الثمار إلا الدفلة^(٢) ﴿فَاسْأَلْنِي﴾، أي: ادخلي ﴿مَسَلْ رَبُّكَ﴾؛ طرفه في طلب المرعى؛ أو: فاسكني؛ راجعه إلى بيوتك، سئل ربك، لا تتوعر عليك ولا تلتص. وأضافها إليه؛ لأنها خنقه وملّكه. ﴿ذُلًّا﴾؛ مطبوعة مباداة لما يراد منك، أو استكى طريقه؛ مذلة مسخرة لك، فلا تعسر عليك وإن توعرت، ولا تضل عن العود منها وإن بعدت، قال مجاهد: لم يتوعر على النحل قط طريق.

﴿يُخْرِجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ﴾ وهو العسل، عدل عن حطب النحل إلى حصص الناس؛ لأنه محل الأنعام عليهم، والمقصود من حلق النحل وإليها؛ لأجلهم. وسماه شرابًا؛ لأنه مما يشرب، وظهر الآية أن لعسل يخرج من بطون النحل، وهو ظاهر كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي في تحصيله شبه قال: (أشرف لباس ابن آدم هيها نقة دود، وأشرف شراب هيها رجب نحلة - أو قى نحلة -، وأشرف لذة هيها مبال في مثال). وجمهور الناس على أن اللصل يخرج من أفواه النحل. قاله ابن عطية. قلت: والذي ألقيناه، ممن يتعاطدهم، أنه يخرج من دبرهم.

وقوله: ﴿مَخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ أي: أبيض، وأحمر، وأسود، وأصفر، بحسب اختلاف س النحل، ومزاجها. وقد يختلف طعمه وزائجه باختلاف مزرعاه. ومنه قول عائشة للنبي - عليه الصلاة والسلام: (جرت نحلته العرْفُطُ)^(٣) وهو بيت من الرابحة، شبهت رائحته برائحة المعافير^(٤).

ثم قال تعالى: ﴿فِيهِ شِمَاءٌ لِلنَّاسِ﴾؛ أي: بعمه، كما في الأمراض السالعية، أو مع غيره، كما هي سائر الأمراض، إذ قلما ما يكون معجون إلا والعسل جزء منه. قاله اليمصاوى. قال السيوطي: قيل: ليعصها، كما دل

(١) الحبح: هي موضع النحل في الجبل، وفيها نصل، وقيل: الأبحح: حجارة الجبل، انظر اللسان - جمع

(٢) الدفلة: بيت مز، أحضر، حسن المنظر انظر.. اللسان (نحل، ٢/١٢٩٧)

(٣) جاء ذلك في حديث شرب النبي ﷺ العسل. وأخرجه البخاري في (الطلاق) باب لم تحرم ما أهل الله لك) والعرفط: بالضم - شجر الطنح، وله صمغ كريح الرائحة، فإذا أكلته النحلة حصل في عسلها من ريحه انظر النهاية (عرفط).

(٤) المعافير: جمع معفور ومعفر، وهو صمغ حلوه له رائحة كريهة، يسيل من شجر العرفط، يذكل، أو يوصع في ثوب، ثم يوصع بالماء، فيشرب انظر اللسان (عفرة ٥/٢٢٧٠)

عليه تكثير شفاء، أو لكلها بصميمية إلى غيره - أقول: وبدونها، بذية - وقد أمر به ﷺ من استطلق بطنه، رواه الشيخان. هـ. قال ابن جرير: لأن أكثر الأدوية مستعملة من العسل، كالمعاجين، والأشربة المافعة من الأمراض. وكان ابن عمر يتداوى به من كل شيء، فكأنه أحذره من العموم. وعنى ذلك يدل الحديث عن النبي ﷺ: «أن رجلاً جاء إليه فقال: أحيى يَشْتَكِي بطنه، فقال: اسقه عسلاً، فذهب ثم رجع، فقال: قد سَقَيْتُهُ هَماً نَعَم، قال: فادْهَبْ فَاسْقِهِ عَسْلاً، فَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ وَكَذَّبَ بَطْنُ أَحَبِّكَ، فَسَقَاهُ، فَشَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» (١).

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ : فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حتى التدبر، علم، قطعاً، أنه لا بد له من قادر مدبر حكيم، يلهمها ذلك ويحملها عليه، وهو الحق تعالى.

الإشارة: إما كان العسل فيه شفاء للناس، لأن النحل ترعى من جميع العشب، فتأخذ حواص مافعها. وكذلك العارِفُ الكامل يأخذ النصبِيب من كل شيء، ويعرف الله في كل شيء، فإذا كان بهذه الميزة، كان فيه شفاء للقلوب، كل من صحبه، يصدق ومحبة، شفاء الله، وكل من رآه، بتعظيم وصدق، أحياء الله. وقد قالوا في صفة العارِف: هو الذي يأخذ النصبِيب من كل شيء، ولا يأخذ النصبِيب منه شيئاً، يصفو به كدر كل شيء، ولا يكدّر صغره شيء، قد شعله واحد عن كل شيء، ولم يشعله عن الواحد شيء.. إلى غير ذلك من نعوته. وقال الورثجي: قال أبو بكر الوراق: النحلة لما صنعت الأمر، وملكت سبيلها على ما أمرت به، جعل لعابها شفاء للناس، كذلك المؤمن، إذا اتبع الأمر، وحفظ السر، وأقبل على مولاه، جعل رؤيته وكلامه ومجالسته شفاء للخلق، ومن نظر إليه اعتبر، ومن سمع كلامه انتعط، ومن جالسه سعد.. هـ.

ثم ذكر دلالة أخرى على قدرته، وهي الإحياء والإماتة، فقال:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿والله خلقكم﴾ : أظهركم إلى عالم الشهادة، ﴿ثم يتوفاكم﴾ : يردكم إلى عالم الغيب عند انتهاء آجالكم، ﴿ومنكم من يُرَدُّ إلى أَرْدَلِ الْعُمُرِ﴾ : أي، أحسنه، يعنى: الهرم والحرف، الذى يشابه الطفولية في نقصان القوة والعقل. وقيل: هو خمس وتسعون سنة، وقيل: خمس وسبعون سنة، والتحقيق: أن ذلك لا يصبط بس. ﴿لكي لا يعلم بعد علم شيئاً﴾ : ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية، في نقصان العقل والسياسة وسوء الفهم. وليس المراد بغير العلم بالكتابة، بل عارَه عن قلة العلم، لحيلة النسيان. وقيل: المعنى: لئلا يعلم زيادة على علمه شيئاً. قال عكرمة: (من قرأ القرآن لم يصِر بهذه المنزلة).

(١) أخرجه البخارى في (الطب، باب الدواء بالنحل)، ومسلم في (السلام، باب التداوى بغير العسل) عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه.

قلت : جاء في بعض الأحاديث ما يقتضى تخصيص القارئ للقرآن بالمستمع له، وأنه الذى يمتعه الله بعقله حتى يموت، وهو الذى يشهد له الحس، أى: الوجود فى الخارج، بالصدق، لوجود الخرف فى كثير ممن يحفظه، قاله فى الحاشية.

﴿إن الله عليم قدير﴾ أى: عليم بمقادير الأشياء وأوقاتها، قدير على إيجاد الأشياء وإعدامها، عند انتهاء آجالها، فميت الشاب النشط عند تمام أجله، ويبقى الهرم اللغوى إلى انقضاء أجله. قال البيضاوى: وفيه تنبيه على أن تفاوت أعمار الناس ليس إلا بتقدير قادر حكيم، ركب لبيئتهم، وعدل أمزجتهم، على قدر معلوم، ولو كان ذلك بمقتضى الطبائع لم يقع التفاوت إلى هذا المبلغ. هـ.

الإشارة: للحلق والتوفى هو من جملة الظهور والبطون، عند أهل التوحيد الخاص، والرد إلى أرذل العمر لا يلحق للعارفين بالله، وقد قيل، فى استثناء قوله: ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ (١) من الرد إلى أسفل سافلين: إن الصالح لا يدركه الخرف وإن أدركه الهرم. وذلك دليل على سعادته، وعدم تشويه صورته فى الآخرة، والله تعالى قادر على وقاية أوليائه مما يشين به أعداءه عاجلاً. وفى الحديث: «إذا قرأ الرجل القرآن، واحتشمى من أحاديث رسول الله ﷺ - أى: امتلأ - وكانت هناك غزيرة - يعنى: فقه نفس ومعرفه -، كان حليفة من خلفاء الأنبياء» (٢).

ثم سقه رأى من أشرك بعد هذه الدلائل، فقال:

﴿وَأَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق﴾، فمنكم غنى ومنكم فقير، ومنكم ملوك مستغنون عن غيرهم، ومنكم ممالك محتاجون إلى غيرهم، ﴿فما الذين فضلوا﴾ وهم للموالى، أى: السادات، ﴿برادى رزقهم﴾: يعطى رزقهم ﴿على ما ملكت أيماهم﴾: على ممالكهم، أى: لئس الموالى بجاعلى ما رزقناهم من الأموال وغيرها، شركة بينهم وبين ممالكهم، ﴿فهم﴾ أى: الممالك ﴿فيه سواء﴾ مع

(١) من الآية ٦ من سورة البلد.

(٢) عزاه السوطى فى الجامع المميز (٧٩٤) للرافعى فى تاريخه، عن أبى أمامة، وصححه، وانظر: فيض القدير، للمنازى (٤١٦/١).

ساداتهم . وهو احتجاج على وحدانيته تعالى ، وإنكار ورد على المشركين ، فكأنه يقول : أنتم لا تسوون بين أنفسكم وبين ممالككم في الرزق ، ولا تجعلونهم شركاء لكم ، بل تأفون من ذلك ، فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي في ألوهيتي ؟! وهذا كقوله : ﴿ صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَنَّكَ آيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (١) . ويحتمل أن يكون ذمًا وعتابًا لمن لا يحسن إلى مملوكه ، حتى يرد ما رزقه الله عليه ، كما في الحديث : « أطعموه مما تأكلون ، وألبسوه مما تلبسون » (٢) .

﴿ أفينعمة الله يجعلون ﴾ ، حيث يجعلون له شركاء ، فإنه يقتضى أن يضاف إليهم بعض ما أنعم الله عليهم ، ويجحدوا أنه من عند الله ، أو حيث أنكروا هذه الحجج ، بعد ما أنعم الله عليهم بإيضاحها ، أو حيث بخسوا ممالكهم مما يجب لهم من الإنفاق . على التفسير اللطاني .

الإشارة : والله فضل بعضكم على بعض في أرزاق العلوم ، والأسرار والمواهب ، فمنكم غني بالله ، ومنكم فقير منه في قلبه ، ومنكم عالم به ومنكم جاهل ، ومنكم قوي اليقين ومنكم ضعيف ، فما الذين فصلوا بالعلوم الدنيوية والأسرار الربانية برأى ذلك العلوم على الجهلة وصعفاء اليقين ، بأن يطلعوهم على أسرار الربوبية قبل استحقاقها . فإن ذلك بخص بحقها . حتى يرونها أهلاً لها ، بأن يبدلوا لهم أنفسهم وأموالهم ، ويملكون لهم رقابهم ينصرفون فيها تصرف المالك في مملوكه ، فحينئذ يشاركونهم فيما منحهم الله من أرزاق العلوم وأسرار الفهوم ، وقد قيل : لا تؤثروا الحكمة غير أهلها فتظلموها ، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم .

وفي هذا المعنى يقول الشاعر :

سَأَلْتُمْ عَلِيَّ عَنِ ذَوِي الْجَهْلِ طَائِفَتِي	وَلَا أَنْشُرُ النَّارَ النَّفِيسَ عَلَى الْبِشَمِ
فَإِنْ قُدِّرَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِطَائِفِهِ	وَلَا قِيَتْ أَهْلًا لِلْعُسُومِ وَالْحَكَمِ
بَدَّلْتُ عُلُومِي وَاسْتَفَدْتُ عُلُومَهُمْ	وَلَا فَسْخَرُونَ لَدَيَّ وَمُكْتَنَمِ
فَمَنْ مَنَعَ الْجَهَالَ عِلْمًا أَصَاغَاةَ	وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمَ

ثم نكرهم بالنعم التي لا قدرة لأحد عليها ، فقال :

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَالِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ الْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾

(١) من الآية ٢٨ سورة الروم .

(٢) أخرجه مسلم في (الرمه ، باب حديث جابر الطويل) ، من حديث أبي اليسر .

قلت: الحفدة: جمع حافد، وهو الخديم المسرع في الخدمة، والحفد في اللغة: الخدمة، ومنه في القنوت: «وإليك نسعى ونحفد»، أي: نسرع في خدمتك. وسعوا أولاد الأولاد حفدة؛ لأنهم يسرعون في خدمة جدهم، حين كبر وإزم الدار، وقيل: هم البنات؛ لأنهن يخدمن الدار.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾؛ حيث خلق حواء من ضلع آدم، وسائر النساء من نطفة الرجال، والنساء خلقهن لكم، لتناسلوا بهن، ولتستمتعوا بهن في الحلال، وليكون أولادكم مثلكم. ﴿وجعل لكم من أزواجكم بنين﴾ من صابكم ﴿وحفدة﴾؛ أولاد أولادكم أو بناتكم؛ فإن البنات يخدمن في البيوت أشد الخدمة، أو الأصهار من قبل النساء، أو الخدم، ورزقكم من الطيبات؛ من اللذائذ والمشتهيات؛ كأشواع الثمار والحبوب والفواكه، والحيوان؛ أكلاً وركوباً وزينة، أو الحلالات، ومن: للتبويض؛ فإن طيبات الدنيا نموذج من نعيم الآخرة. ﴿أفبالباطل يؤمنون﴾ وهو أن الأصنام تنفعهم؛ لأن الأصنام باطلة لا حقيقة لوجودها، وإضافة الدفع لها: كفر بنعمة الله، ولذلك قال: ﴿وبعمة الله هم يكفرون﴾؛ حيث أضافوها إلى أصنامهم، أو حيث حرّموا منها ما أحله الله لهم كالباحر والسواكب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: والله جعل لكم من أنفسكم المطهرة أصفاء من العلوم الدنية. قال أبو سليمان الداراني: (إذا اعتقدت النفوس على ترك الأنعام، جالت في الملوك، ثم عادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة، من غير أن يؤدي إليها عالم علماً). وجعل لكم من تلك العلوم بدين روحانيين، وهو التلامذة، يحملون تلك العلوم، وحفدة: من ينقل ذلك عنهم إلى يوم القيامة، ورزقكم من الطيبات، وهي حلاوة المعرفة عند العارفين، وحلاوة الطاعات عند المجتهدين. أفبالباطل - وهو ما سوى الله - يؤمنون، فيقفون مع الوسائط والأسباب، ويغيرون عن مسبب الأسباب، وبنعمة الله - التي هي شهود الحق بلا وسائط - هم يكفرون.

ثم عاب على من وقف مع غير الله، فقال:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
﴿٧٣﴾ فَلَا تَقْصِرْ بِنِوَالِهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ رَأْسَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَتَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾﴾

قلت: ﴿رِزْقًا﴾: مفعول بملك، فيحتمل أن يكون مصدرًا، أو اسماً لما يورق، فإن كان مصدرًا، فشيئاً مفعول به؛ لأن المصدر ينصب للمفعول، وإن كان اسماً، فشيئاً بذل منه. وجمع للضمير في «يستطيعون»، وأفرده في «يملك»؛ لأن (ما) مفردة لفظاً، واقعة على الآلهة، فراعى أولاً اللفظ، وفي الثاني المعنى.

يقول الحق جل جلاله : ﴿ويعبدون من دون الله﴾ أى : غيره ﴿ما لا يملك لهم رزقاً من السموات﴾ ؛ بالمطر ﴿والأرض﴾ ؛ بالنبات ، فلا يرزقونهم من ذلك ﴿شيئاً ولا يستطيعون﴾ : لا يقدرون على شيء من ذلك ؛ لعجزهم ، وهم الأصنام ، ﴿فلا تضربوا لله الأمثال﴾ ؛ لا تجعلوا له أشباحاً تشركونهم به ، أو تقيسونهم عليه ، فإن ضرب المثل تشبيه حال بصال ، ﴿إن الله يعلم﴾ ألا مثله ، أو فساد ما يقولون عليه من القياس ، ﴿وأنتم لا تعلمون﴾ ذلك ، ولو علمتموه لما تجرأتم عليه ، فهو تعليل للنهي ، أى : إنه يعلم كنه الأشياء ، وأنتم لا تعلمون ، فدعوا رأيكم ، وبقوا عندما ما حد لكم .

الإشارة : كل من ركن إلى شيء دون الحق تعالى ، أو اعتمد عليه فى إصصال المصالح أو دفع المصائب ، تصدق عليه الآية ، وتجرب ذيلها عليه ، فلا تجعلوا لله أمثالاً تعتمدون عليهم وتتركون إليهم ، فالله يعلم من هو أولى بالاعتماد عليه والركن إليه ، وأنتم لا تعلمون ذلك ، أو تعلمون ولا تعملون ، ولقد قال من علم ذلك وتحقق به :

حَرَامٌ عَلَى مَنْ وَخَدَ اللَّهَ رَيْهٖ وَأَقْدَرَهُ أَنْ يَجْعِدَى أَحَدًا رِفْدَا
فِيَّ صَاحِبِي ، فَخَبِّبِ عَلَى الْحَقِّ رَفْقَةً أَمُوتْ بِهَا وَجَدًا ، وَأَحْيَا بِهَا وَجِدَا
وَقُلْ لِمَلُوكِ الْأَرْضِ تَجَهَّدْ فَذَا الْمَلِكُ مَلِكٌ لَا يُلَاعَ وَلَا يُهْدَى

قال سهل رحمه الله : «ما من قلب ولا نفس إلا والله مطلع عليه فى ساعات الليل والنهار ، فأبما نفس أو قلب رأى فيه حاجة إلى غيره ، سلط عليه إبليس .» وقال الأسناذ أبو على الدقاق رحمه الله : «من علامة المعرفة : ألا تسأل حوائجك ، قلت أو كثرت ، إلا من الله سبحانه ، مثل موسى عليه السلام ؛ اشتاق إلى الرؤية ، فقال : رب أرني أنظر إليك ، واحتاج مرة إلى رغي ، فقال : رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير .» وقال فى التنبير : اعلم ، رحمك الله ، أن رفع الهممة عن المخلوقين ، وعدم التعرض لهم ، أرين لهم من الحلى للعروس ، وهم لحوح إليه من الماء لحياة النفوس ... إلخ كلامه رحمه الله .

ثم ضرب مثلاً لنفسه ، ولمن يعبد معه ، فقال :

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمِنْ رَزْقِنَا مَنَارَ فَاخَسَّنَا فَهُوَ بِفِقْ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى لِلْبَصِيرِ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تَجْلِسَ أَحَدُهُمَا أَبْنَاكُم لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾﴾

قلت: «عبدًا»؛ بدل من «مثلاً»، و«من»: تكرة موصوفة، أى: عبدًا مملوكًا، وحرًا رزقناه منا رزقًا حسنًا، وقيل: موصولة. وسراً وجهراً؛ على إسقاط الخافض، وجمع الصمير فى «يستون»؛ لأنه للجلسين، و«رجلين»؛ بدل من: «مثلاً».

يقول الحق جل جلاله: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ لصنف العبودية، وعطمة الربوبية، ثم بيّنه فقال: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾، وهذا مثال للعبد، ﴿وَمِمَّنْ رَزَقْنَاهُ﴾ أى: وحرًا رزقناه ﴿مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا﴾ فهو يتصرف فيه كيف يشاء، ﴿فَيُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا﴾، وهذا: مثال الرب تبارك وتعالى، مَثَلٌ مَا يَشْرِكُ بِهِ مِنَ الْأَصْنَامِ بِالْمَمْلُوكِ العاجز عن التصرف رأسًا، ومَثَلٌ لِنَفْسِهِ بِالْحَرِّ المالك الذى له مال كثير، فهو يتصرف فيه، وينفق منه كيف شاء.

وقيل: هو تمثيل للكافر المخذول والمؤمن الموفق. وتقييد العبد بالمملوك؛ للتمييز من الحر؛ فإنه أيضا عبد لله. ويسلب القدرة عن المكاتب والمأذون فى التصرف، فإن الأصنام إنما تشبه العبد القن^(١) الذى لا شوب حرية فيه، بل هى أعجز منه بكثير، فكيف تضامى الراحد القهار، الذى لا يعجزه مقدور؟ ولذلك قال: ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾؟ أى: العبيد العجزة، والمتصرف بالإطلاق. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على بيان الحق ووضوحه؛ لأنها نعمة جليلة يجب الشكر عليها، أو الحمد كله لله لا يستحقه غيره، فضلًا عن العادة؛ لأنه مولى نعم كلها. ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أى: لا علم لهم؛ فيضيغون النعم إلى غيرهِ ويعبدونه لأجلها، أو لا يطمعون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون به.

ثم ضرب الله مثالًا آخر فقال: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾، ثم بيّنه بقوله: ﴿رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾؛ ولّد أخرس، لا يفهم ولا يفهم، ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ من الصنائع والتدابير؛ لنقصان عقله، ﴿وَهُوَ كَلٌّ﴾ أى: ثقيل عيال ﴿عَلَى مَوْلَاهُ﴾ الذى يلى أمره، ﴿أَيْنَمَا يُوْجِهُهُ﴾: يرمته فى حاجة أو أمر ﴿لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾؛ بنجح وكفاية مهم. وهذا مثال للأصنام. ﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ﴾ أى: الأبكم المذكور، ﴿وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾؛ ومن هو منطوق متكلم بحوائجه، ذو كفاية ورشد، ينفع الناس ويحثهم على العدل الشامل لجماع الفضائل، ﴿وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أى: وهو فى نفسه على طريق مستقيم، لا يتوجه إلى مطلب إلا ويحصله بأقرب سعى؟

وهذا مثال للحق تعالى، فحُضِرَ هذا المثل لإبطال المشاركة بينه وبين الأصنام، وقيل: للكافر والمؤمن. والأصوب: كون المثلين معًا فى الله مع الأصنام؛ لتكون الآية من معنى ما قبلها وما بعدها فى تبيين أمر الله، والرد على أمر الأصنام. والله تعالى أعلم

(١) العبد القن: الذى ملكه هو وأبواه، ويقابله: عبد للملكة، الذى ملكه هو دون أبويه. انظر: لذهاية (قن).

الإشارة: الحق تعالى موصوف بكلمات الربوبية، منعت بعظمة الألوهية، وعبيده موصوفون بنقائص العبودية، وقهرية الملكية. فمن أراد أن يمدد الله في باطنه بكلمات الربوبية؛ من قوة وعلم، وغنى وعز، ونصر وملك، فليتحقق في ظاهره بنقائص العبودية؛ من ذل، وفقر، وصعف، وعجز، وجهل. فيقدر ما تجعل في ظاهره من نقائص العبودية يمدك في باطنك بكلمات الربوبية؛ «تحقق بوصفك يمدك بوصفه»، والتحقق بالوصف إنما يكون ظاهراً بين خلقه، لا منفرداً وحده؛ إذ ليس فيه كبير مجاهدة؛ إذ كل الناس يقدرون عليه، وإنما التحقق بالوصف - الذي هو صامع للممدد الإلهي - هو الذي يظهر بين الأقران. وبالله التوفيق.

ثم بين كمال علمه وقدرته، بعد أن ذكر كمالات ذاته، فقال:

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَمِثْجِ الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٧٧﴾ وَأَنَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

قلت: أمهات: جمع أم، زيدت فيه الهاء؛ فرقاً بين من يعقل ومن لا يعقل؛ قاله ابن جزى. والذي لغيره حتى ابن عطية: إما زيدت؛ للمبالغة والتأكيد. وقرئ بضم الهمزة، وكسرهما؛ إتباعاً للكسرة قبلها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولله غيب السموات والأرض﴾ أى: يعلم ما غاب فيهما، كان محسوساً أو غير محسوس؛ قد اقتص به علمه، لا يعلمه غيره. ثم برهن على كمال قدرته فقال: ﴿وما أمر الساعة﴾ أى: قيام القيامة، فى سرعتها وسهولتها، ﴿إلا كالمح البصر﴾؛ كرد البصر من أعلى الحدقة إلى أسفلها، ﴿أو هو أقرب﴾: أو أمرها أقرب منه؛ بأن يكون فى زمان نصف تلك الحركة، بل أقل؛ لأن الحق تعالى يحيى الخلاق دفعة واحدة، فى أقل من رمشة عين، و «أو» للتخبير، أو بمعنى بل. ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾؛ فيقدر على أن يحيى الخلاق دفعة، كما قدر أن يوجدكم بالتدرج.

ثم دل على قدرته فقال: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً﴾؛ جهالاً، ﴿وجعل لكم السمع﴾ أى: الأسماع، ﴿والأبصار والأفئدة﴾ أى: القلوب، فتكتسبون، بما تدركون من المحسوسات، العلوم البديهية، ثم تتمكنون من العلوم النظرية بالتفكر والاعتبار، ثم تدركون معرفة الخالق ﴿لعلكم تشكرون﴾ نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، أظهركم أولاً من العدم، ثم أمدكم ثانياً بصروب النعم، طوراً بعد طوياً، حتى قدمتم عليه.

وقدّم في جميع القرآن نعمة السمع على البصر؛ لأنه أنفع للقلب من البصر، وأشدّ تأثيراً فيه، وأعمّ نفعاً منه في الدين؛ إذ لو كانت الناس كلهم صمماً، ثم بعثت الرسل، فمن أين يدخل عليهم الإيمان والعلم؟ وكيف يدركون آداب العبودية وأحكام الشرائع؟ إذ الإشارة تتعدّد في كثير من الأحكام. وإنما أفرده، وجمع الأبصار والأفئدة؛ لأن متعلق السمع جنس واحد، وهى الأصوات، بخلاف متعلق البصر، فإنه يتعلق بالأجرام والألوان، والأنوار والظلمات، وسائر المحسوسات، وكذلك متعلق القلوب؛ معانى ومحسوسات، فكانت دائرة متعلقهما أوسع مع متعلق السمع. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ما غاب فى سموات الأرواح من علوم أسرار الربوبية، وفى أرض النفوس من علوم أحكام العبودية، هو فى خزان الله، يفتح منها ما شاء على من يشاء؛ إذ أمره تعالى بين الكاف والنون. وما أمر الساعة، التى يفتح الله فيها الفتح على عبده، بأن يميتها عن نفسه، ثم يحييها بشهود طلعة ذاته، إلا كالمح البصر أو هو أقرب. لكن حكمته اقتضت الترتيب والتدرج، فيخرجه إلى هذا العالم جاهلاً، ثم يفتح سمعه للتعلّم والرّغظ، وبصره للنظر والاعتبار، وقلبه للشهود والاستبصار، حتى يصير عالماً عارفاً بربه، من الشاكرين الذين يعبدون الله، شكراً وقياماً برسم العبودية. وبالله الترفيق.

ثم حضّ على التفكير، الذى هو سبب المعرفة وشبكة العلوم، فقال:

﴿الْفَرِيرُونَ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرِينَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٩) **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاوُمْتًا إِلَى حِينٍ** (٨٠) **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سُرُبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسُرُبِيلَ تَقِيكُمُ الْبَأْسَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ** (٨١) **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ الْمُبِينُ** (٨٢) **يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثَمَّنْتَ بِكْرُوتِهَا وَكَثُرَتْهُمْ الْكَفَرُوتُ** (٨٣)

قلت: «مسخرات»: حال من «الطيور»، و«سكناً»: مصدر وصف به، أى: شيئاً سكناً، أو: قلعاً، بمعنى مفعول. و«أثناؤها»: مفعول بمحذوف، أى: وجعل من أوبارها أثناً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ألم يروا﴾، وفي قراءة: ﴿ألم تروا﴾^(١)؛ بتوجيه الخطاب لعامة الناس، ﴿إلى الطير مسخرات﴾: مذللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المواتية، ﴿في جو السماء﴾؛ في الهواء المتباعد من الأرض. ﴿ما يمسكن﴾ فيه ﴿إلا الله﴾؛ فإن ثقل جسمها يقتضي سقوطها، ولا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها تمسكها، ﴿إن في﴾ تسخيرها ﴿ذلك﴾ لها ﴿آيات﴾؛ لعبارة ودلالة على قدرته تعالى؛ إذ لا فاعل سواه؛ فإن إمساك الطيران في الهواء هو على خلاف طباعها، لولا أن القدرة تحملها، ففيه آيات ﴿لقوم يؤمنون﴾؛ لأنهم هم المنفعون بها.

﴿والله جعل لكم من بيوتكم سكناً﴾: موضعاً تسكنون فيه وقت إقامتكم، كالبیوت المتخذة من الحجر والمدر. ومن اللبان، أي: جعل لكم سكناً؛ أي: موضعاً تسكنونه، وهو بيوتكم، ﴿وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً﴾، هي القباب المتخذة من الأدم، ويحوز أن يتناول المتخذة من الوبر والصوف والشعر، فإنها، من حيث إنها ناذية على جلودها، كأنها من جلودها، ﴿تستخفونها﴾ أي: تجدونها خفيفة، يخف عليكم حملها وتقلها يوم طعنكم. أي: سفركم، وفيه لغتان: الفتح والسكون^(٢)، ﴿ويوم إقامتكم﴾: حضورك، أو نزولكم، ﴿وجعل﴾ من أصوافها ﴿أي: الضم، وأو بارها﴾ أي: الإبل، ﴿وأشعارها﴾ أي: المعز، ﴿أنثاً﴾: متاعاً لبيوتكم؛ كالبسطة والأكسية، ﴿ومتاعاً﴾ متعبر به ﴿إلى حين﴾: إلى مدة من الزمان، فإنها، نصابها، تبقى مدة مدينة، أو: إلى ممانكم، أو: إلى أن نقصوا منها أطياركم، أو: إلى أن تبلى.

﴿والله جعل لكم مما خلق من الشجر والحيال والأبنية، وغيرها﴾: طلالاً ﴿تتقون بها حر الشمس، وجعل لكم من الجبال أكشاكاً﴾؛ جمع: كَن، ما تكون، أي: تستترون به من الحر والبرد، كالكهوف والعيان والبيوت المجهزة فيها، ﴿وجعل لكم سرايل﴾ جمع: سرايل؛ ثياباً من الصوف والكتان والقطن وغيرها، ﴿تقيكم الحر﴾ والبرد، وخص الحر بالذكر، اكتفاء بأحد الضدين، أو لأن وقاية الحر كانت أهم عندهم. ﴿وسرايل تقيكم بأسكم﴾: حريكم، كالطين والضرب. وهي: الدروع، وتسمى: للجواشن، جمع جوشن، وهو الدرع، ﴿كذلك﴾؛ كإتمام هذه النعم؛ بخلق هذه الأشياء المتقدمة، ﴿يتم نعمته عليكم﴾ في الدنيا؛ بخلق ما تحتاجون إليه، ﴿لعلكم﴾ يا أهل مكة ﴿تسلمون﴾ أي: تنظرون في نعمه، فتؤمنون به، أو تتفادون حكمه. وفي قراءة: يهتج التاء، أي: تسلمون من العذاب بالإيمان، أو تنظرون فيها، فموحدون، وتسلمون من الشرك، أو من الجراح؛ بلبس الدروع.

(١) وهي قراءة ابن عامر وحزمة ويعقوب. وقرأ الباقون: (يروا)؛ بالعيب لقوله ويعدون. انظر الإنخاف (٢/١٨٧).

(٢) قرأ ابن عامر وماسم وحزمة والكسائي بإسكان للعين، والباقيون بفتحها.

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾ : أعرضوا، ولم يقبلوا منك، أو لم يسلّموا. ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ﴾ : يا محمد ﴿ الْبَلَاغُ الْمُبِين ﴾ أى : الإبلّغ للدين، فلا يضرّك إعراضهم حيث بلغتهم.

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ أى : يَقْرُون بأنها من عنده، ﴿ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ بإشراكهم وعبادتهم غير المنعم بها، ويقولهم : إنها بشفاعه آلهتنا، أو بسبب كذا، أو بإعراضهم عن حقوقها. وقيل : نعمة الله : نبوة نبينا محمد ﷺ، عرفوها بالمعجزات، ثم أنكروها، عباداً. ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ : للجاحدون، عباداً. وذكر الأكثر؛ إما لأن بعضهم لم يعرف الحق، لتقصان عقله، أو لتفريطه فى النظر، أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ هـد التكليف، أو كان فيهم من داخله الإسلام، ومن أسلم بعد ذلك. وإما لأنه أقام الأكثر مقام الكل، كقوله : ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١). قال بعضه للبيضاوى .

الإشارة : قال الورتجى : بين الحق تعالى قدرته فى إمساكه أطياف الأرواح فى هواء الملكوت وسماء الجبروت، حتى ترفرفت بأجنحة العرفان والإيقان، على سراق مجده ونباط كبريائه، مسخرات بأنوار جذبه، ما يمكن إلا الله، بكشف جماله لها، أمسكها به عن قهر سلطانه وسبحات جلاله، حتى لا تقنى - أى : تتلاشى - فى بهائه . هـ .

والله جعل لكم من بيوتكم سكناً - وهى العبودية -، تسكنون فيها وتأويّن إليها، بعد طيران الفكرة فى جو أنوار الملكوت، وميادين أسرار الجبروت. أو المحضرة تسكن فيها قلوبكم، فتصير معشًى أرواحكم، إليها تأويّن، وفيها تسكنون. وجعل لكم منازل تنزلون فيها عند السير إلى حصرة ربكم، وهى المقامات التى يقطعها المريد، ينزل فيها ويرتحل عنها. وجعل لكم من أودية الأكوان وأنوارها واختلاف أصنافها، ثمتاً بشهود أنوار مكنونها فيها، إلى انطوائها وظهور أضدادها بقيام الساعة، فتظهر القدرة وتبطن الحكمة، ويظهر المعنى ويبطن الحس.

والله جعل لكم مما خلق من الأكوان ظلالاً، والظلال لا وجود لها من ذاتها، فكذلك الأكوان لا وجود لها مع الحق، وإنما هى ظلال. والظلال ليست بموحدة ولا مفردة. وجعل لكم من جبال العقل أكنافاً، تستترون بنوره من جذب الاصطلام بمواجهة أدوار الحضرة. وجعل لكم سرائيل الشرائع تقيكم حرّ الحقيقة، وسرايل الحقائق تقيكم بأس سهام الأقدار، فإن من عرف الله حقيقة؛ هان عليه ما يواجه به من المكاره. وفى هذا المعنى أشد بعضهم :

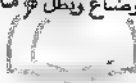
نَبَسُ عَمَامٍ مِنَ الْمَاءِ وَنَشْدَمَا شَدَّ مَاثِلٌ
وَنَلِينُ مِنَ الشَّلَجِ بِرُثْنِ إِذَا حَمَتِ الْقَوَائِلُ
وَنَشْعِلُ مِنَ الرِّيحِ قَدِيدِلُ وَمِنْ الصُّبَابِ قَقَائِلُ (٢)

(١) من الآية ٧٥ من سورة النحل.

(٢) هنا شعر عامى، أو زجل، وهو جيد للمعنى، ويعبر عن همة عالية عند قائله. وقوله : إِذَا حَمَتِ الْقَوَائِلُ، يعنى : إِذَا أَشَدَّ الْحَرُّ أَرْوَاقَ الظَّهِيْرِ . ونغية الزجل واضح المعنى .

أَوْ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الدُّنْيَا. وَبَعْدَ بَعْضِهِ لَزِيَادَةِ مَا يَحِقُّ بِهِمْ مِنْ شِدَّةِ الْمَنْعِ مِنَ الْإِعْتِزَالِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِقْنَانِ الْكَلِيِّ. ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ : لَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ الْعِتَابُ، أَيْ : الرُّجُوعُ إِلَى مَا يَرْضَى اللَّهُ. وَالْمَعْنَى : أَنَّهُمْ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فِي الْإِعْتِزَالِ عَمَّا فَرَضُوا فِيهِ مِمَّا يَرْضَى اللَّهُ، وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ الرُّجُوعُ إِلَى تَحْصِيلِهِ. ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ : كَفَرُوا ﴿الْعَذَابَ﴾ : جَهَنَّمَ ﴿فَلَا يُخَفِّفْ عَنْهُمْ﴾ الْعَذَابَ ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ : يُمَهِّلُنْ عَنْهُ إِذَا رَأَوْهُ .

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ : أُرْتَانَهُمْ لِتِلْكَ دَعْوَاهَا شُرَكَاءَ اللَّهِ، أَوْ لِلشَّيَاطِينِ الَّذِينَ شَارَكُوهُمْ فِي الْكُفْرِ، بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ، ﴿قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كَانُوا نَدْعُوكَ مِنْ دُونِكَ﴾ : أَيْ : تَعْبُدُهُمْ وَنُطِيعُهُمْ مِنْ دُونِكَ. وَهُوَ اعْتِرَافُ بَأَنَّهُمْ كَانُوا مَخْطِئِينَ فِي ذَلِكَ. ﴿فَأَنقَرُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ﴾ : قَالُوا لَهُمْ : ﴿إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ : أَيْ : أَجَابُوا بِالتَّكْذِيبِ فِي أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ اللَّهِ، أَوْ أَنَّهُمْ عِبُدُهُمْ حَقِيقَةً، وَإِنَّا عِبُدُوا أَهْوَاءَهُمْ؛ كَقَوْلِهِ : ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ﴾ (١)، وَقَوْلِهِ : ﴿مَا كَانُوا إِلَّا نَارًا يَعْبُدُونَ﴾ (٢)، أَوْ لِأَنَّهُمْ، لَمَّا كَانُوا غَيْرَ رَاضِينَ بِعِبَادَتِهِمْ، فَكَانَ عِبَادَتُهُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ. ﴿وَأَنقَرُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ﴾ : أَيْ : الْإِسْلَامَ، أَيْ : اسْتَسْلَمُوا لِحُكْمِهِ (يَوْمَئِذٍ) : بَعْدَ أَنْ تَكْبَرُوا عَنْهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَا يَنْفَعُ يَوْمَئِذٍ، ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾ : أَيْ : غَابَ وَضَاعُ وَيُطْلَقُ ﴿مَا كَانُوا يُفْتَرُونَ﴾ : مِنْ أَنَّ آلِهَتَهُمْ تَنْصَرُّهُمْ وَيُشْفَعُ لَهُمْ.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا﴾ : النَّاسِ ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ : بِالْمَنْعِ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَالتَّحْمِلِ عَلَى الْكُفْرِ، ﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا﴾ : بِصَدِّهِمْ، ﴿فَرُوقَ الْعَذَابِ﴾ : لِلْمُسْتَحَقِّ بِكُفْرِهِمْ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : عَقَارِبُ، أُنْيَابُهَا كَالْخَلِّ الطَّوَالِ، تَلْسَعُهُمْ. وَعَنْ عَبْدِ بْنِ عَمِيرٍ : عَقَارِبُ كَالْبَغَالِ الذُّلْمِ - أَيْ : السُّودِ جَدًّا، وَالْأَذْنَمُ : الشَّدِيدُ السَّوَادِ. وَذَلِكَ لِلْعَذَابِ ﴿مَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ : أَيْ : بِكُرْبَتِهِمْ مُفْسِدِينَ؛ بِصَدِّهِمْ عَمَّا فِيهِ صَلَاحُ الْعَالَمِ.

﴿وَأَنذَرْتُكُمْ لِيَوْمٍ تُنْفَخُ فِيهِ كُلُّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ : يُعْطَى : نَبِيَّهُمْ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ كُلِّ أُمَّةٍ بَعِثَ مِنْهَا. ﴿وَجِئْنَا بِكَ﴾ : بِمُحَمَّدٍ ﴿شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ﴾ : أَيْ : أَمْتِكَ، أَوْ عَلَى هَؤُلَاءِ الشُّهَدَاءِ، ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ : لِلْقُرْآنِ ﴿تِبْيَانًا﴾ : بَيَانًا بَلِيغًا ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ : مِنْ أُمُورِ الدِّينِ عَلَى التَّفْصِيلِ، أَوْ الْإِجْمَالِ؛ بِالْإِحَالَةِ عَلَى السُّنَّةِ أَوْ لِقِيَاكَ. ﴿وَهُدًى﴾ : مِنَ الضَّلَالَةِ، ﴿وَرَحْمَةً﴾ : بِطَرَفِ الْهُدَايَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ. وَإِنَّمَا حَرَّمَ الْمَحْرُومَ؛ لِتَفْرِيطِهِ، ﴿وَبُشْرَى﴾ : بِالْجَنَّةِ، وَغَيْرِهَا، ﴿لِلْمُسْلِمِينَ﴾ : الْمُرْسُودِينَ خَاصَّةً. وَبِإِلَهِ التَّرَفِيقِ.

الإشارة : قد بعث الله في كل دهر وعصر شهيدًا يشهد على أمته، ويكون حجة عليهم يوم القيامة، وهم صنفان : صنف يشهد على من فرط في أحكام الشريعة، وهم : العلماء الأتقياء، وصنف يشهد على من فرط في

(١) مِنَ الْآيَةِ ٨٢ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ. (٢) مِنَ الْآيَةِ ٣ مِنْ سُورَةِ التَّكْوِينِ.

أسرار الحقيقة، وهم: الأولياء الكبراء، أعني: العارفين بالله، فمن فرط في شيء منهما قامت عليه الحجة؛ فإذا اعتذر لا ينفعه، وإذا طلب الرجوع لا يجده، وإذا أحاط به عذاب أنجاب لا ينك عنه، وكل من أحب شيئاً من دون الله، تبرأ منه يوم القيامة، وكل من أنكر للخصومية على أولياء زمانه، وصد الناس عنه؛ تضاعف عذابه، وكلف حجاب يوم القيامة. والله تعالى أعلم

ولما ذكر أن القرآن فيه تبيان كل شيء، ذكر آية تضمنت أصول الأحكام، فيها تبيان كل شيء؛ إجمالاً، فقال:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ أي: التوحيد، أو الإنصاف، أو فعل الفرائض، ﴿ وَالْإِحْسَانِ ﴾، وهو: فعل المتدنيات، وذلك في حقوق الله تعالى، وفي حق عباده، أو العدل في الأحكام، كل واحد فيما ولي فيه، وكلم راع، والإحسان إلى عباد الله بربهم وفقرهم. قال ابن عطية: العدل: هو فعل كل مفروض؛ من عقائد وشرائع، ومسير مع الناس في أداء الأمانات، وترك الظلم، والإنصاف، وإعطاء الحق. والإحسان هو: فعل كل مندوب إليه.

وقال البيضاوي: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾: بالتوسط في الأمور؛ اعتقاداً، كالتوحيد للتوسط بين التعطيل والتشريك، والقول بالنسب، للتوسط بين محض الجبر والقدر، رُغماً، كالتعبد بأداء الواجبات، للتوسط بين البطالة والترهب، وخلقاً، كالجود للتوسط بين البخل والتبذير، والإحسان: إحسان الطاعات، وهو إما بحسب الكمية، كالنطوع بالنوافل، أو بحسب الكيفية، كما قال - عليه الصلاة والسلام: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ﴿ وَيَنْهَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾: وإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه، وهو تخصيص بحد تعميم؛ للتباعدة.

﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ ﴾: عن الإفراط في متابعة القوة الشهوية، كالزنى؛ فإنه أقيح أحوال الإنسان وأشنعها، ﴿ وَالْمُنْكَرِ ﴾: ما ينكر على معاملته في إيفاء القوة العنصرية، ﴿ وَالْبَغْيِ ﴾: الاستعلاء والاستيلاء على الناس، والتجبر عليهم، فإنها الشيطنة التي هي مقتضى القوة للرهمية، ولا يوجد من الإنسان شر إلا وهو مندرج في هذه الأقسام، صادر بتوسط إحدى هذه القوى الثلاث، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي أجمع آية في القرآن للخير والنشر. وصارت سبب إسلام عثمان بن مظعون، فلم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبايع نكل شيء، وهدي ورحمة للعالمين، ولعل لإيرادها عقب قوله: ﴿ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾؛ التنبيه عليه..

وفي القوت: هي قطب القرآن. هـ. وعن عثمان بن مظعون: أنه قال: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَرَأْتُهَا عَلَى أَبِي طَالِبٍ، فَعَجِبَ، وَقَالَ: أَلْ غَالِبُ، اتَّبَعُوهُ فَتَلَحُّوا، فَوَاللَّهِ إِنْ اللَّهَ أَرْسَلَهُ لِيَأْمُرَ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. هـ. قال ابن عطية:

«وإيتاء ذى القربى» : لفظ يقتضى صلة الرحم، ويعم جميع إساءة الخير إلى القرابة، وتركه مبهماً أبغ؛ لأن كل من وصل في ذلك إلى غاية - وإن علت - يرى أنه مقصر، وهذا المعنى المأمور به في جانب ذى القربى داخل تحت العدل والإحسان، لكنه تعالى خصه بالذكر؛ اهتماماً به وجصاً عليه. هـ.

﴿يَعْطِيَكُمْ﴾ بما ذكر من التمييز بين الأمر والنهى، والخير والشر، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ : تتعظون فتتقون، إلى ما أمرتكم به وتنبهتكم إليه، وتذكروا عما نهيتكم عنه وحذرتكم منه.

الإشارة : (إن الله يأمر بالعدل) : بالتوسط في الأمور كلها، كالتوسط في السير والمجاهدة؛ فإن الإسراف يقع في المثل، قال - عليه الصلاة والسلام - : «لا يكن أحدكم كالمنبت، لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى». وقال ﷺ أيضاً : «إن الله لا يملأ قلباً حتى تملأ». والله ما رأيت أحداً أسرف في الأحوال فوصل إلى ما قصد، إلا النادر، وخير الأمور أوسطها. ويأمر بالإحسان، وهو : مقام الشهود والعيان. (وإيتاء ذى القربى) : قرابة الدين، وهم : الإخوان في الله، ما يستحقونه من النصح والإرشاد، وينهى عن الفحشاء) : الركون لغير الله، (والمنكر) : التكبر على عباد الله، (والبغى) : ظلم أحد من خلق الله، من القيل إلى الذرة ۞

وقال في الإحياء : بين التدبير والإفكار المذمومين وسط، وهو المحمود المأمور به، والواجب منه شيلان؛ واجب بالشرع، وواجب بالمرءية. والسخرى هو الذى لا يمنع وأجب الشرع ولا واجب المرءية، فإن منع واحداً منهما فهو بخيل، كالذى يمنع أداء للزكاة، ويمنع أهله وعياله النفقة، أو يؤذيها لا يطيب نفسه، بل يتكلف ومشقة. وكانى يتيمم الخبيث من ماله، ولا يعطى من أطيبه وأوسطه، فهذا كله بخيل. وأما واجب المرءية فهو : ترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات، وذلك يخالف؛ فيستقبح من العنى ما لا يستقبح من الفقير، ويستقبح من الرجل مع أقربه ما لا يستقبح مع الأجانب، وكذلك الجار والمماليك والصيف. هـ.

وقال الورعجي : إن الله تعالى دعا عباده إلى الاتصاف بصفته، منها : للعدل والإحسان والشفقة والرحمة، والتقوى، والطهارة عما لا يليق به. فهو العادل والمحسن، والرحمن الرحيم، غير ظالم جائر، وهو مؤثر عن جميع المثل، فمن كسى أثوار هذه الصفات، بلغت الذوق والمباشرة، واستحلى تربيتها يخرج عادلاً محسناً، رؤوفاً رحيماً، طاهراً مطهراً، صادقاً مصدقاً، ولباً، حبيباً محبوباً، مريداً مراداً، مراعى محفوظاً، يعدل نفسه فيدفعها عن الشك والشرك، وروية الغير وطلب العوض في العبودية، ويأخذ منها الإنصاف بينها وبين عباد الله، ويحسن إلى من أساء إليه، ويعبد الله بوصف الرؤية وشهود شبيه، ويراعى ذوى القرابة، في المعرفة والمحبة؛ من المريدين والصانقين، ويرحم الجاهل من المسلمين، وينهى نفسه عن مباشرة فواحش الأنانية، ومباشرة الهوى والشهوة،

وينبغيها عن الظلم؛ باستكباره عن العبودية، وبأمرها بإذعانها عند تراب أقدام أوليائه لله؛ لتكون مطمئنة في عبودية الحق، ذاكراً لمسلطان ربييته، وقهر جبروته ومكرته وإحاطته بكل ذرة، وفناء الخليفة في حقيقته. هـ.
ومن مكارم الأخلاق الداخلة تحت العدل: الوفاء بالعهد، كما قال تعالى:

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا أَلَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَيْفَالاً إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٩١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِمْ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ فَزَلَ قَدْ مَعَدُّوا نَفْسَهَا وَتَذَرُوهَا الشُّوَى يَمَاصِدُكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

قلت: «وقد جعلتم»: حال، و«أنكنا»: حال من العزل، وهو: جمع نكث - بالكسر - بمعنى منكوث، أى: منقوض. و«أن تكون»: مفعول من أجله، و«تتخفون»: جملة حالية من ضمير «تكونوا».

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾: كالبيعة للرسول - عليه الصلاة والسلام - وللأمراء، والأيمان، والنذر، وغيرها، ﴿ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴾: الله على شيء من ذلك، ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ ﴾: وأيمان البيعة، أو مطلق الأيمان، ﴿ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾: بعد توثيقها بذكر الله، أو صغته، أو أسمائه، ﴿ وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَيْفَالاً ﴾: شاهداً ورقيباً، بذلك البيعة؛ فإن الكيفيل مراع لحال المكفول رقيب عليه، ﴿ إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾: فى نقض الأيمان والعهود، وهو تهديد لمن ينقض العهد، وهذا فى الأيمان التى فى الوفاء بها خير، وأما ما كان تركه أولى فيكفر عن يمينه، وليفعل الذى هو خير، كما فى الحديث.

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا ﴾: أفسدته ﴿ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ﴾: أى: إبرام وإحكام، ﴿ أَنْكَا ﴾: أى: طلاقات، أى: صيرته طلاقات كما كان قبل الغزل، بحيث حلت إحكامه وإبرامه، حتى صار كما كان، والمراد:

تشبيهه الناقض بمن هذا شأنه، وقيل: هي «ريطة بنت معد القرشية»؛ فإنها كانت خرقاء - أي: حمقاء - تغزل طول يومها ثم تنقصه، فكانت العرب تشرب بها العثا لمن قال ولم يؤف، أو حلف ولم يبر في يمينه. ﴿تسخذون أيمانكم دخلاً بينكم﴾ أي: لا تكونوا متشبهين بامرأة خرقاء، متخذين أيمانكم مفسدة ودخلاً بينكم. وأصل الدخ: ما يدخل الشيء، ولم يكن منه، يقال: فيه الدخل والدغل، وهو قصد الخديعة.

تفعلون ذلك النقص؛ لأجل ﴿أن تكون أمة﴾ هي أربي من أمة: بأن تكون جماعة أريد عدداً وأوفر مالا، من جماعة أخرى، فتتفحصون عهد الأولى لأجل الثانية؛ لكثرتها. نزلت في العرب، كانت القبيلة منهم تحالف الأخرى، فإذا جاءها قبيلة أقوى منها، غدرت الأولى، وحالفت الثانية. وقيل: الإشارة بالأربي هنا إلى كفار قريش؛ إذ كانوا حينئذ أكثر من المسلمين، فحذر من بايع على الإسلام أن ينقصه لما يرى من قوة كفار قريش.

﴿إنما يلوكم﴾: يحتبركم ﴿الله به﴾؛ بما أمر من الوفاء بالعهد؛ ليظهر المطيع منكم والعاصي. أو: بكن أمة هي أربي، ليظهر أنتم مسكون بحدل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله. أم تعترون بكثرة قريش وشوكتهم، وقلة المؤمنين وضعفهم؟ ﴿وليسن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون﴾ في الدنيا؛ حين يجازيكم على أعمالكم بالثواب والعقاب. ﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة﴾؛ أهل دين واحد متفقين على الإسلام، ﴿ولكن يضل من يشاء﴾ بعده، ﴿ويهدي من يشاء﴾ بفضل، ﴿وليسأل يوم القيامة﴾: سؤال تبيكت ومجاراة، ﴿عما كنتم تعملون﴾ في الدنيا؛ لتجازوا عليه.

﴿ولا تسخذوا أيمانكم دخلاً بينكم﴾، كرره؛ تأكيداً؛ مبالغة في فتح المنهى عنه من نقض العهد، ﴿فتزل قدم﴾ عن محجة الإسلام ﴿بعد ثبوتها﴾: استقامتها عليه، والمراد: أقدامهم، وإنما وحد ونكر؛ للدلالة على أن زل قدم واحد عظيم، فكيف بأقدام كثيرة؟ ﴿وتدوقوا سوء﴾: العذاب في الدنيا ﴿بما صدقتم عن سبيل الله﴾ أي: بصدقكم عن الوفاء بعهد الله، أو بصدقكم غيركم عنه؛ فإن من نقض البيعة، وارتد، جعل ذلك سنة لغيره، ﴿ولكم عذاب عظيم﴾ في الآخرة.

﴿ولا تشتروا بعهد الله﴾ أي: لا تستبدلوا عهد الله وبيعة رسوله ﷺ بأحدكم ﴿ثمناً قليلاً﴾: عرصاً يسيراً من الدنيا، بأن تنقضوا العهد لأجله. قيل: هو ما كانت قريش يعدونه لصعفاء المسلمين، ويشترطون لهم على الارتداد، ﴿إنما عهد الله﴾ من النصر والحز، وأخذ الغنائم في الدنيا، والذواب للجزيل في الآخرة، ﴿هو خير لكم﴾ مما يعدونكم، ﴿إن كنتم تعلمون﴾ ذلك فلا تنقضوا، أو إن كنتم من أهل العلم والتمييز.

﴿ مَا عِنْدَكُمْ ﴾ من عُرَاضِ الدُّنْيَا ﴿ يَتَمَدُّ ﴾ ، يَتَقَسَّى وَيَفْنَى ، ﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ من خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ ، وَجَزِيلِ نِعْمَتِهِ ﴿ بَاقٍ ﴾ لَا يَفْنَى ، وَهُوَ تَعْلِيلٌ لِلَّهِ عَنِ نَقْضِ الْعَهْدِ ، طَمَعًا فِي الْعَرَضِ الْفَانِي ، ﴿ وَلِيُجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ عَلَى الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ ، أَوْ عَلَى الْفَقَائَاتِ وَأَدَّى الْكُفَارِ ، أَوْ مَشَاقِ الْكَتَالِيفِ ، ﴿ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ بِمَا يَرْجَحُ فَعْلَهُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، كَالْوَاجِبَاتِ وَالْمَدْرُوبَاتِ ، أَوْ بِجَزَاءٍ أَحْسَنَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ . وَبِاللَّهِ التَّوْقِيقُ .

الإشارة : الوفاء بالعهود ، والوقوف مع الحدود ، من شأن الصالحين الأبرار ، كالعباد والزهاد ، والعلماء الأخيار . وأما أهل النماء والبقاء من العارفين : فلا يقفون مع شيء ، ولا يفتقدون على شيء ، هم مع ما يبرز من عند مولاهم في كل وقت وحين ، ليس لهم عن أنفسهم إخبار ، ولا مع غير الله قرار . يتلونون مع المقادير كيفما تلوت ، وذلك من شدة قربهم وفنائهم في ذات مولاهم . قال تعالى : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (١) ، فهم يتلونون مع الشكون البارزة من السر المكتون ؛ فمن عقد معهم عقدا ، أو أخذ منهم عقدا ، فلا يعول على شيء من ذلك ؛ إذ ليست أنفسهم ببداهم ، بل هي بيد مولاهم . وليس ذلك نقصا في حقهم ، بل هو كمال (٢) ؛ لأنه يدل على تغفلهم في التوحيد حتى هدم عزائمهم ، ونقض تدبيرهم واختيارهم . ولا يذوق هذا إلا من دخل معهم ، وإلا فحسبه التسليم ، وطرح الميزان عنهم ، إن أراد الانتفاع بهم . والله تعالى أعلم .

وهذه الحالة التي أقامهم الحق تعالى فيها هي الحياة الطيبة ، التي أشار إليها الحق تعالى بقوله :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَسَجَّيْنَاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣)

يقول الحق جل جلاله : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ﴾ ؛ بَأَن صَحْبَهُ الْإِحْلَاصَ ، وَتَوَقَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْقَبُولِ ، ﴿ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ ؛ إِذَا لَاعْتَسَادَ بِأَعْمَالِ الْكُفَرَةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ ، وَإِنَّمَا الْمَتَوَقَّعُ عَلَيْهَا تَعْقِيقُ الْعِقَابِ ، ﴿ فَسَجَّيْنَاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ﴾ فِي الدُّنْيَا ، بِالنَّعَاةِ وَالْكَفَايَةِ مَعَ التَّرْقِيقِ وَالْهَدَايَةِ . قَالَ الْبِضَاوِيُّ : يَعِيشُ عِيشًا طَيِّبًا ، فَإِنَّهُ ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، فَظَاهِرٌ ، وَإِنْ كَانَ مَعْسِرًا ، يَطِيبُ عَيْشَهُ بِالنَّعَاةِ ، وَالرِّصَا بِالْقِسْمَةِ ، وَتَوَقَّعُ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ ، بِخِلَافِ الْكَافِرِ ، فَإِنَّهُ ، إِنْ كَانَ مَعْسِرًا ، فَظَاهِرٌ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ، لَمْ يَدْعُهُ الْحَرَصُ وَخَوْفُ الْفَوَاتِ أَنْ يَهْنَأَ بِعَيْشِهِ ، وَقِيلَ : فِي الْآخِرَةِ ، أَيْ : فِي الْجَنَّةِ . هـ . ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ مِنْ الطَّاعَةِ ، فَيُجَازِيَهُمْ عَلَى الْحَسَنِ بِجَزَاءٍ الْأَحْسَنِ . وَبِاللَّهِ التَّوْقِيقُ .

(١) قرأ ابن كثير وعاصم وأبو جعفر : (ولنجزيهم) ؛ بالنون ، وقرأ الباقون بالياء على العيب .

(٢) من الآية ٢٩ من سورة الرحمن .

(٣) المعارف الحق هو الذي يلزم أمر الله ويحتجب مذهبها ، وهو شاهد بقلبه مولاه ، فإن عما سواه .

الإشارة: الحياة الطيبة إنما تتحقق بكمالها عند أهل التجريد؛ حيث انقطعت عنهم الشواغل في الظاهر، والعلاقات في الباطن، فاطمأنت قلوبهم بالله، وسكنت أرواحهم في حضرة الله، وتحققت أسرارهم بشهود الله، فدام سرورهم، واتصل حبورهم بحلاوة معرفة محبوبهم، وهذه نتيجة شرب الخمرة الأزلية، كما قال ابن الفارض في مدحها:

وَأِنْ خَطَرْتُ يَوْمًا عَلَى خَاطِرِ امْرِئٍ أَقَامْتُ بِهِ الْأَفْرَاحَ، وَارْتَحَلُ الْهَمَّ

هذا في الخطور، فما بالك بالسكون ودوام الحضور؟ وقال أيضا في شأنها:

فَمَسَا سَسَكْتُ وَالْهَمَّ، يَوْمًا، بِمَوْضِعٍ كَذَلِكَ لَا يَسْكُنُ مَعَ الدَّغَمِ الْغَمَّ

وإنما تحقق لهم هذا الأمر العظيم؛ لرسوخ قدمهم في مقام الإحسان، وسكونهم في جنة العرفان، فهبّ عليهم نسيم الرضا والرضوان، وترقت أرواحهم إلى مقام الروح والريحان، فقلوبهم بحار زاخرة لا تكدرها اللدلاء، وأرواحهم أنوار ساطعة لا يؤثر فيها ليل القنص والابتناء، وأسرارهم بأنوار المواجهة مشرقة، فدام سرورهم بكل ما يبرز من عنصر القضاء. والحاصل: أن أهل هذا المقام عديم من الإكسور والقوة ما يقبلون به الأعيان، فيقبلون الشرقيات خيريات، والمعاصي طاعات، والإساءة إحسانا، والجلال جمالا. وهكذا، فأنتي تغير قلوب هؤلاء الأكرار؟ وأنتي تنزل بساحتهم الأغيار، وهم في حضرة الكريم الغفار؟ نعمنا الله بذكرهم، وخرطنا في سلكتهم، آمين.

ومن جملة الحياة الطيبة: النعم بحلاوة القرآن، ولا يتحقق ذلك إلا بالبعد والحفظ من خوض الشيطان، ولذلك أمر بالتعوذ منه عند قراءته، فقال:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (٩٨) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ﴾، أردت قراءته، كقوله: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ (١)، ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ أي: قل الله أن يعيذك من وسواسة؛ لئلا يوسوس في القراءة، فيحرمك حلاوة التلاوة؛ فإنه عذر لا يحب لابن آدم للربيع أبداء، والجمهور على أنه مستحب عند التلاوة، وعن عطاء: أنه واجب. ومذهب مالك: أنه لا يتعوذ في الصلاة. وعند الشافعي وأبي حنيفة: يتعوذ في كل ركعة؛ ثمسكا بظاهر

(١) من الآية ٦ من سورة المائدة.

الآية؛ لأن الحكم المرتب على شرط يتكرر بتكرره، وأخذ مالك بعمل أهل المدينة في ترك التعوذ في الصلاة. وهو تابع للقراءة في السر والجهر، وعن ابن مسعود: قرأت على النبي ﷺ فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال: «قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»^(١).

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ﴾ أي: تسلط وولاية ﴿عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي: لا تسلط له على أولياء الله المؤمنين به، والمتوكلين عليه، فإنهم لا يطيعون أوامره، ولا يصغون إلى وسارسه، إلا فيما يحتقر، على ندور وغفلة. ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ﴾ أي: تَسْلُطُهُ ﴿عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾: يحبونه ويطيعونه، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ﴾ أي: بالله، أو: بسبب الشيطان، ﴿مَشْرُكُونَ﴾: حيث حملهم على الشرك فأطاعوه.

الإشارة: الاستعانة الحقيقية من الشيطان هي: الغيبة عنه في ذكر الله أو شهوده، فلا ينجح في دفع الشيطان إلا الفرار منه إلى الرحمن. قال تعالى: ﴿فَقَبْرُوا إِلَى اللَّهِ﴾^(٢). فإن الشيطان ككلب، كلما اشتعلت بدفعه قوى نبهه عليك، فإذا أن يخرق الثياب، أو يقطع الإهاب، فإذا رفعت أمره إلى مولاه كفه عنك. وقد قال شيخ شيوخوا سيدي على الجميل رحمه الله: عداوة العدو حقاً هو اشتغالك بمحبة للحبيب حقاً، وأما إذا اشتعلت بعدوة العدو، فانتك محبة الحبيب، ونال مراده منك. هـ.

فالعاقل هو الذي يشتغل بذكر الله باللسان، ثم بالقلب، ثم بالروح، ثم بالسر، فحينئذ يذوب الشيطان ولا يبقى له أثر قط، أو يدعن له ويسلم شيطانه، فإنما حركه عليك ليوحشك إليه. وفي الحكم: «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَعْمَلُ عِنْدَكَ، فَلَا تَعْمَلْ أَنْتَ عَمَلُ نَاصِيَتِكَ بِهِ». فإنما تعلقت بالقوى المتين، هرب عنك الشيطان اللعين. وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ...﴾^(٣) الآية. وبالله التوفيق.

ومن أفتح وسوسة الشيطان: الصنع في القرآن، كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله:

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزَيَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِقَاتِ الَّذِي يَلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي وَهَذَا السَّانِ عَرِيفٌ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾﴾

(١) حراء السامري في الفتح للسامري (٧٥٨/٢) للناظم.

(٢) من الآية ٥٠ من سورة الذاريات.

(٣) من الآية ٦ من سورة فاطر.

قلت : ﴿والله أعلم بما يُنزل﴾ : معترض بين الشرط ، وهو : ﴿إذا﴾ وجوابه ، وهو : ﴿قالوا﴾ ؛ لتوبيخ الكفار ، والتنبية على فساد سندهم . و﴿هدى وبشرى﴾ : عطف على : ﴿ليُثبت﴾ .

يقول الحق جل جلاله : ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية﴾ ؛ بأن نُسَخِّدَ الأولى ؛ لفظاً أو حكماً ، وجعلنا الثانية مكانها ، ﴿والله أعلم بما يُنزل﴾ من المصالح ، قلل ما يكون في وقت ، يصير مفسدة بعده ، فينسخه ، وما لا يكون مصلحة حينئذ ، يكون مصلحة الآن ، فيثبت مكانه . فإذا نسخ ، لهذه المصلحة ، ﴿قالوا﴾ : أي : الكفرة : ﴿إنما آت متفر﴾ : كذاب متقول على الله ، تأمر بشيء ثم يبدو لك فتنهه عنه ، قال تعالى : ﴿بل أكثرهم لا يعلمون﴾ . حكمة للنسخ ولا حقيقة القرآن ، ولا يميزون الخطأ من الصواب .

﴿قل نزله روح القدس﴾ : يعني : جبريل . والقدس : الطهر والتعزیه ؛ لأنه روح مُزهِ عن لوث البشرية . نزلهُ ﴿من ربك﴾ ملتبساً ﴿بالحق﴾ : بالحكمة الناهرة ، أو مع الحق في أمره ونهيه وإخباره ، أو أنزله حقاً ، ﴿ليُثبت الذين آمنوا﴾ على الإيمان ؛ لأنه كلام الله ، ولأنهم إذا سمعوا السامع والمسموع ، وتدبروا ما فيه من رعاية المصالح ، رسخت عقائدهم ، واطمأنت قلوبهم . ﴿و﴾ أنزله ﴿هدى وبشرى للمسلمين﴾ : للمقادير لأحكامه ، أي : نزلهُ تنبيهاً ونهاية وشارة للمسلمين .

﴿ولقد تعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر﴾ : يعنون : غلاماً نصرانياً اسمه : جدر ، وقيل : يعيش . قيل : كانا علامين ، اسم أحدهما : جدر ، والآخر يسار ، وكانا يصنعان السيوف ، ويقرآن الدوراة والإنجيل ، فكان النبي ﷺ يجلس إليهما ، ويدعوهما إلى الإسلام ، فقالت قريش : هذان مما اللذان يعلمان مَحْجوماً ما يقول . قال تعالى في الرد عليهم : ﴿لسان الذي يلحدون إليه أعجمي﴾ : أي : لغة الرجل الذي يُؤْمِلُون قولهم عن الاستقامة إليه ، ويذهبون إليه لتعليم القرآن ، أعجمي ، ﴿وهذا﴾ القرآن ﴿لسان عربي مبين﴾ ؛ ذو بيان وفصاحة . قال البيضاوي : والجملان مستأفنان ؛ لإبطال طبعهم ، وتقديره بجهل وجهين ؛ أحدهما : أن ما سمعه منه كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم ، والقرآن عربي تفهموه بأدنى تأمل ، فكيف يكون . - أي : القرآن - ما تلقفه منه ؟ وثانيهما : هب أنه تلقف منه المعنى باستماع كلامه ، لكن لم يتلف منه اللفظ ؛ لأن ذلك أعجمي وهذا عربي ، والقرآن ، كما هو معجز باعتبار المعنى ، معجز باعتبار اللفظ ، مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا بملازمة معلم فائق في تلك العلوم مدة مطولة ، فكيف يعلم جميع ذلك من غلام سوقي ، سمع منه ، بعض أوقات ، كلمات عجمية ، لعله لم يعرف معناها ؟ قطعهم في القرآن بأمثال هذه الكلمات الركيكة دليل على غاية عجزهم . هـ .

الإشارة : كما وقع النسخ في وحي أحكام ، يقع في وحي إلهام ؛ فقد يتجلى في قلب الولي شيء من الأخبار العيانية ، أو بأمر بشيء يُلَقِّق ، في الوقت ، بالتربية ، ثم يحبر أو يأمر بخلافه ؛ لوقوع النسخ أو المحو ، فيظن من لا معرفة له بطريق الولاية أنه كذب ، فيقطع أو يشك ، فيكون ذلك قدحاً في بصيرته ، وإخاماً لنور سريرته ، إن كان داخل تحت تربيته . والله تعالى أعلم .

ثم نذكر وبإل من طعن في كلام الله، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْثَرِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاقِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَأَجْرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿١٠٩﴾﴾

قلت: «من كفر»: شرطية مبتدأ، وكذلك «من شرح». و«عليهم غضب»: جواب عن الأولى والثانية؛ لأنهما بمعنى واحد، ويكون جواباً للثانية، وجواب الأولى: محذوف يدل عليه جواب الثانية. وقيل: «من كفر»: بدل من «الذين لا يؤمنون»، أو من المبتدأ في قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾، أو من الخبر. وإلا من أكره: استئناف من قوله: «من كفر».

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: لا يُصَدِّقُونَ ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ﴾: ويقولون: هي من عند غيره، ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾: إلى سبيل النجاة، أو إلى اتباع الحق، أو إلى الجنة. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: في الآخرة. وهذا في قوم علم أنهم لا يؤمنون، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١). وقال ابن عطية: في الآية تقديم وتأخير، والمعنى: إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله. ولكنه قدم وأخر؛ تهماً بتفسيق أفعالهم. هـ.

قال البيضاوي: هددهم على كفرهم، بعد ما أماط شبهتهم، ورد طعنهم فيه، ثم قلب الأمر عليهم، فقال: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾: لأنهم لا يخافون عذاباً يردعهم عنه، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾: على الحقيقة، أو الكاملون في الكذب؛ لأن تكذيب آيات الله، والظن فيها، بهذه الخرافات أعظم الكذب. وأولئك الذين عاندتهم الكذب لا يصرفهم عنه دين ولا مروءة. أو الكاذبون في قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُعْتَرٍ﴾، ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ﴾. هـ. والكلام كله مع كفار قريش.

(١) من الآية ٩٦ من سورة يونس.

ثم ذكر حكم من ارتد عن الإيمان طوعاً أو كرهاً، فقال: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه﴾ فعليهم غضب من الله، ﴿إلا من أكره﴾ على التلطف بالكفر، أو على الافتراء على الله، ﴿وقلبه مطمئن بالإيمان﴾؛ لم تتغير عقيدته، ﴿ولكن من شرح بالكفر صدراً﴾ أي: فتحه ووسعه، فاعتقده، وطابت به نفسه، ﴿فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم﴾؛ إذ لا أعظم من جرمه.

رَوَى أَن فَرِيضًا أَكْرَهُوا عَمَارًا وَأَبُوهُ - وَهُمَا يَأْسِرُ سَمِيَّةَ - عَلَى الْإِرْتِدَادِ، فَرِيضًا سَمِيَّةَ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ، وَطَعْنُوهَا بِحَرِيَةٍ فِي قَلْبِهَا، وَقَالُوا: إِنَّكَ أَسْلَمْتَ مِنْ أَجْلِ الرِّجَالِ، فَمَانَتْ - رَحِمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا - وَقَتَلُوا يَأْسِرًا زَوْجَهَا، وَهُمَا أَوَّلُ قَتِيلَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ. وَأَعْطَاهُم عَمَارُ بِلْسَانِهِ مَا أُرَادُوا، مُكْرَهًا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَمَارًا كَفَرَ، فَقَالَ: «كَلَّا، إِنَّ عَمَارًا مَلَقَ إِيْمَانًا مِنْ قَرْنِي إِلَى قَدَمِي، وَاخْتَلَطَ الْإِيْمَانُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ». فَأَتَانِي عَمَارُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَكْبِي، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّحُ عَيْنَيْهِ، وَيَقُولُ: «مَالِكُ، إِنَّ عَادُوا لَكَ فَعَدُّ لَهُمْ بِمَا قُلْتَ» (١).

وهو دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه. وإن كان الفصل أن يجتنب عنه، إعزازاً للدين، كما فعل أبواه. لما رَوَى أَنَّ مُسْلِمَةَ أَحْزَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ. وَقَالَ: مَا تَقُولُ فِيَّ؟ فَقَالَ: أَنْتَ أَيْضًا، فَحَلَى سَبِيلَهُ، وَقَالَ لِلْآخَرِ: مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِيَّ؟ فَقَالَ: أَنَا أَصَمُّ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَأَعَادَ جَوَابَهُ، فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ أَحْزَمْتُ بِهِ رَخَصَةَ اللَّهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ، فَهَنَيْتُ لَهُ (٢). هـ. قاله البيضاوي.

قال ابن جزى: وهذا الحكم فيمن أكره على النطق بالكفر، وأما الإكراه على فعل وهو كفر، كالسجود للصنم، فاختلف: هل يجوز الإجابة إليه أو لا؟ فأجازه الجمهور، ومنعه قوم. وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يمين، ولا إطلاق، ولا عناق، ولا شيء فيما بينه وبين الله، ويلزمه ما كان من حقوق الناس، ولا تجوز له الإجابة إليه؛ كالإكراه على قتل أحد أو أخذ ماله. هـ. وذكر ابن عطية أنواعاً من الأمور المكره بها، فذكر عن مالك: أن القيد إكراه، والسجن إكراه، والوعيد المخوف إكراه، وإن لم يقع، إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي، وإنفاذه فيما يتوعد به. ثم ذكر خلافاً في الحديث في حق من حلف؛ للدرء عن ماله، لطسالم، بخلاف الدرء عن النفس والبدن، فإنه لا يحنث، قولاً وأحداً، إلا إذا تبرع باليمين، ففي لزومه خلاف، وانظر المختصر في الطلاق.

(١) ذكره الواحدي في أسباب النزول (٧٢٨) عن ابن عباس. وأخرجه نحوه الحاكم في المستدرک (٣٥٧/٧) من حديث محمد بن عمار بن ياسر، وصححه، ووافقه الذهبي. وانظر تفسير الطبري (١٤/١٨٠).

(٢) عزاه السيوطي في الدر (٤/٢٥٠) لابن أبي شيبة عن الحسن؛ مرسلاً.

ثم علل نزول للعذاب بهم، فقال: ﴿ذلك﴾ الوعيد ﴿بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة﴾ أى: بسبب أنهم أثروها عليها، ﴿وأن الله لا يهدي القوم الكافرين﴾، الذين سبق لهم الشقاء، فلا يهديهم إلى ما يوجب ثبات الإيمان فى قلوبهم، ولا يحصصهم من الزبيح، ﴿وأولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم﴾، فغابت عن إدراك الحق والتدبر فيه، ﴿وأولئك هم العافلون﴾ الكاملون فى الغفلة، حتى أغفلتهم الحائنة الزانفة عن التأمل فى العواقب، ﴿لاجرم﴾؛ لا شك ﴿أنهم فى الآخرة هم الخاسرون﴾؛ حيث ضيعوا أعمارهم، وصرفوها فيما أفضى بهم إلى العذاب المخد، قاله البيضاوى.

الإشارة: من سبق له البعد لا يدفعه لكد والاجتهاد، ومن ميقن له العناية لا تضره الجناية. ففى التحقيق: مائمه إلا سابقة التوفيق، فمن كان فى عداد المترددين السالكين، ثم أكره على الرجوع إلى طريق العافلين، فمن أكره قلبه مطمئن بالإيمان، أى: بالتصديق بطريق الخصوص، وهو مصمم على الرجوع إليها، فلا بأس عليه أن ينطق بلسانه، ما يرى أنه رجع إليهم. فإذا وجد فسحة فردينه. وكذلك إذا أخذ ضحك أو فشل وقت القهرية، ثم أهدأته العناية، فعد إلى الله، التحق بأولياء الله، وأما من شرح صدره بالرجوع عن طريق القوم، وطال مقامه مع العوام، فلا يفلح أبداً فى طريق الخصوص، والتحق بأقبح العوام، إلا ببقى فى قلبه شيء من محبة الشيوخ وانقراء، فقلعه يحشر معهم، ودرجته مع العوام.

قال القشيري: إذا علم الله صدق عبده بقلبه، وإخلاصه فى عبده، ثم لحفته ضرورة فى حاله، خفف عنه حكمه، ورفع عنه عاهه، فإذا تلفظ بكلمة الكفر، مكرهاً، وهو بالتوحيد محقق، عذر فيما بينه وبين ربه. وكذلك الذين عقدوا بقلوبهم، وتجردوا لسلوك طريق الله، ثم اعتزمت لهم أسباب، فانتفتت لهم أعداء، فنفذ ما يوجب له الحال، وكان لهم ببعض الأسباب اشتغال، أو إلى شيء من العلوم رجوع، لم يقدح ذلك فى حجة إرادتهم، ولا يعد ذلك منهم شكاً، وفسماً لجهودهم، ولا تنفى عنهم صمة الفينة إلى الله. هـ. قلت: هذا إن بقوا فى صحبة الشيوخ، ملازمين لهم، أوواصلين إليهم، وأما إن تركوا الصحبة، أو الوصول، فلا شك فى رجوعهم إلى العمومية.

ثم قال فى قوله: ﴿ولكن من شرح بالكفر صدراً﴾: من رجع باختياره، ورضع قنماً فى غير طريق الله، بحكم هوانه، فقد نقص عهد إرادته لله، ونسخ عقد قصده إلى الله، وهو مستوجب الحجة، إلى أن تتذكره الرحمة. هـ. قال شيخ شيوخنا، سيدى عبد الرحمن العاسى، ما نصه: وفى مكانة شيخنا العارف أبى المحاسن يوسف بن محمد: فإن اختلفت الأشكال، وتراكمت الفتن والأهوال، وتصدعت الأحوال، ربما ظهر على العارف وصف لم يكن معهوداً، وأمر لم يكن بالذات مقصوداً، فيكون معه قصور فى جانب الحق، لا فى جانب الحقيقة، فلا يضرب، إن رجع فى ذلك لمولاه، فزاراً، وإلى ربه؛ لضطراراً. «فغفروا إلى الله». هـ.

ثم رغب في التوبة، فقال:

﴿ثُمَّ إِنْ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا أَنْ يَكْفُرُوا
وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
قلت: ﴿إن﴾ الثانية: تأكيد، والخبر للأول.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ثم إن ربك للذين هاجروا﴾ من دار الكفر إلى المدينة ﴿من بعد ما قُتِلُوا﴾ أي: عذبوا على الإسلام؛ كعمار بن ياسر، وأشباهه؛ من المعذبين على الإسلام. هذا على قراءة الصم. وقرأ ابن عامر: «فقتلوا» بفتح التاء، أي: قتلوا المسلمين وعذبوهم، فنكون فيمن عذب المسلمين، ثم أسلم وهاجر وجاهد، كعمار ابن الحضرمي، أكره مولاة جدياً حتى ارتد، ثم أسلم وهاجر ثم جاهد، وصبراً على الجهاد وما أصابهم من المشاق، ﴿إن ربك من بعدها﴾ من بعد الهجرة والجهاد والصبر، ﴿لغفور رحيم﴾ أي: لغفور لما مضى قُل، رحيم؛ يجازيهم على ما صنعوا بعد.

الإشارة: من نزلت به قهرية، أو حصلت له فترة، حتى رجع عن طريق القوم، ثم تاب وهاجر من موطن حظوظه وهواه، وجاهد نفسه في ترك شواغل دنياه، واستعمل السبيل إلى من كان يذله على الله؛ ﴿إن ربك من بعدها لغفور رحيم﴾؛ يغفر له ما مضى من فترته، ويلحقه بأصحابه وأبناء جنسه، وبالله التوفيق.

ثم ذكر يوم الجزاء لمن صبر وهاجر، أو للخسران لمن جحد وكفر، فقال:

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ﴾
قلت: «يوم»: منصوب بالذکر، أو بغفور رحيم.

يقول الحق جل جلاله: واذكر ﴿يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها﴾؛ عن ذاتها، وتسعى في خلاصها، لايهمها شأن غيرها؛ ﴿يوم يقر المؤمن من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه﴾^(١)، ﴿وتؤفى كل نفس﴾ جزء ﴿ما عملت﴾ على التمام، ﴿وهم لا يظلمون﴾: لا يقصون من أجورهم مقال ذرة.

الإشارة: النفس التي تجادل عن نفسها، وتؤفى ما عملت من خير أو شر، إنما هي النفس الأمارة أو اللوامة. وأما النفس المطمئنة بالله، العابية في شهيد ذات الله، لا ترى وجوداً مع الله؛ فلا يتوجه عليها عتاب، ولا يترتب عليها حساب؛ إذ لم يبق لها فعل تُحاسب عليه. وعلى تقدير وجوده فقد حاسبته قبل أن تُحاسب، بل هي في عداد

(١) الآيات: ٣٤ - ٣٦ من سورة عيس.

السبعين ألباء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم المتركلون. أو تقول: هي هي. عداد من يلقى الله بالله، فليس لها شيء سوى الله، فحجته، يوم تجادل النفوس، هو الله. كما قال الشاعر:

وجهك المحمود حجتنا يوم يأتي الناس بالهجو

ويا الله التوفيق.

ثم ضرب مثلاً لمن كفر النعم، فقال:

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذْهَبَ اللَّهُ لَهَا لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾ ﴾

قلت: «قرية»: بدل من: «مثلاً».

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ﴾، ثم فسر به بقوله: ﴿ قَرْيَةً ﴾: مكة، وقيل: غيرها. كانت آمنة ﴿ من الفسارات، لا تهأج، ﴾ مطمئة ﴿ لا تحتاج إلى الانتقال عند الضيق أو الخوف، ﴾ يأتينا رزقها ﴿ أفواتها ﴾ رعداً ﴿ واسعا ﴾ من كل مكان ﴿ من نواحيها، ﴾ فكفرت بأنعم الله ﴿ بطرت بها، أو بنسى الله، سيدنا محمد ﷺ، ﴾ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ﴿ استعار الذوق لإدراك أثر الضرر، واللباس لِمَا غشيتهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف، أما الإذافة فقد كثر استعمالها في ألياليا حتى صارت كالحقيقة، وأما اللباس فقد يستعير بهما يشتمل على الشيء ويستتره، يقول الشاعر:

غَمَرُ الرِّدَاءِ إِذَا تَبَسَّمَ صَاحِبًا غَلِقَتْ لِصُحْبَتِهِ رِقَابُ الْمَالِ

فقد استعار الرداء للمعروف، فإنه يصون عرض صاحبه صون الرداء؛ لما يلقى عليه، والمعنى: أنهم لما كفروا النعم أنزل الله بهم النقم، فأحاط بهم الخوف والجوع إحاطة اللوب بمن يستتر به، فإن كانت مكة، فالخوف من سرايا النبي ﷺ وغاراته عليهم، وإن كان غيرها، فمن كل عنو، وذلك بسبب ما كانوا يصنعون من الكفر والتكذيب.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ ﴾، يعني: محمداً ﷺ، والضمير لأهل مكة. عاد إلى ذكرهم بعد ذكر مثليهم. ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ﴾: الجوع والقط، ووقع بدر، ﴿ وهم ظالمون ﴾: متنبسون بالظلم، غير تائبين منه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: منسوب الله مثلاً؛ قلباً كان آمناً مطمئناً بالله، تأتبه أرزاق العلوم والمواهب من كل مكان، فكفر نعمة الشيخ، وخرج من يده قبل كماله، فأذقه الله لباس الفقر بعد الغنى بالله، والخوف من الخلق، وفوات الرزق، بعد اليقين؛ بسبب ما صنع من سوء الأدب وإنكار الواسطة، ولو خرج إلى من هو أعلى منه؛ لأن من بان فصله عليك وجبت خدمته عليك، ومن رزق من باب لزمه. وهذا أمر مجرب عند أهل الذوق بالعيان، وليس الخبر كالعيان، هذا إن كان أهلاً للتربية، مأذوناً له فيها، جامعاً بين الحقيقة والشرعية، وإلا انتقل عنه إلى من هو أهل لها، وبالله التوفيق.

ثم أمر بالشكر، الذي هو قيد النعم، فقال:

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (١١٤) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ لَعِيرٍ أَلَيْسَ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

قلت: «الكذب»: مفعول بتقولوا، و«هذا حلال وهذا حرام»: بدل منه، أى: لا تقولوا الكذب، وهو قولكم: «هذا حلال وهذا حرام»، و«ما» فى قوله: «لما تصف»؛ موصولة، ويجوز أن ينتصب الكذب بـ «تصف»، ويكون «ما» مصدرية. ويكون قوله: «هذا حلال وهذا حرام» معمولاً لتقولوا، أى: لا تقولوا: هذا كذا وهذا كذا؛ لأجل وصف ألسنتكم للكذب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾، أمرهم بأكل ما أحل لهم، وشكر ما أنعم عليهم، بعد ما زجرهم عن الكفر، وهددهم عليه، بما ذكر من التمتع والعذاب الذى حل بهم؛ صدق لهم عن صنيع الجاهلية ومذاهبها الفاسدة. قاله أبيهضارى. ﴿ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾: لندوم لكم ﴿ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ فلا تسبوا نعمة إلى غيره، كشفاة الأصنام وغيرها. ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ لَعِيرٍ أَلَيْسَ بِهِ ﴾، فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فإن الله غفور رحيم ﴿ ﴾، تقدم تفسيرها فى البقرة

والمائدة^(١) . قال البيضاوي: أمرهم بتناول ما أحل لهم، وعدد عليهم محرماته، ليعلم أن ما عداها حل لهم . ثم أكد ذلك بالنهي عن التحريم والتحليل بأمرهم بقوله: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ﴾ لما لم يحله الله ولم يحرمه، كما قالوا: ﴿ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذِكْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا... ﴾^(٢) الآية هـ . تقولون ذلك، ﴿ تَلْعَنُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ ﴾ بنسبة ذلك إليه . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَقْفِرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ لَا يَفْلَحُونَ ﴾ أبدًا؛ لأنهم تعجلوا فلاح الدنيا بحصول أهوائهم، فحرموا فلاح الآخرة، ولذلك قال: ﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ﴾ أي: لهم تمتع في الدنيا قليل، يفتنى ويذول . ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ في الآخرة .

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ﴾ في سورة الأنعام بقوله: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ... ﴾^(٣) الآية، ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ﴾ بالتحريم، ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾: حيث فعلوا ما عوقبوا به عليه . ذكر الحق تعالى ما حرم على المسلمين، وما حرم على اليهود؛ ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله . والله تعالى أعلم .

الإشارة: يقول الحق - جل جلاله -، لمن بقي على العهد؛ من شكر النعم؛ بالإقرار بفضل الواسطة: ﴿ فَاكْفَرُوا مَعًا رِزْقَكُمْ ﴾ من قوت اليقين وفواكه العلوم، ﴿ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ ﴾ إن كنتم تحصونه بالعبادة وإفراد الوجهة . إنما حرم عليكم ما يشغلكم عنه، كحيفة الدنيا والتفارج عليها، ونجاسة الغفلة، وما يورث القسوة والبلادة، وقلة الغيرة على الحق، وما يقبض من غير يد الله، أو ما قصد به غير وجه الله، إلا وقت الضرورة فإنها تبیح المحذور . والله تعالى أعلم .

ثم حضَّ على التوبة لمن وقع في شيء من هذا، فقال:

﴿ تُحَرِّمُ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾
﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ ﴾؛ كالشرك، والافتراء على الله، وغير ذلك، ﴿ بِجَهَالَةٍ ﴾ أي: ملتبسين في حال العمل بجهالة، كالجهل بالله وبحقابه، وعدم التدبر في عواقبه، لغلبة الشهوة عليه، ﴿ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ عملهم، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ أي: التوبة، أو الجهالة، ﴿ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ لذلك السوء، ﴿ رَحِيمٌ ﴾ بهم؛ يثيبهم على الإنابة .

(٢) من الآية ١٣٩ من سورة الأنعام .

(١) راجع تفسير الآية ١٧٣ من سورة البقرة، والآية ٣ من سورة المائدة .

(٣) من الآية ١٣٦ من سورة الأنعام .

(الإشارة : كل من أساء الأدب، ثم تاب وأب، التحق بالأحباب. قال بعضهم: «كل سوء أدب يثمر أدباً فهو أدب». والقوية تتبع المقامات، فتورث العوام: من الهفوات، وتورث الخواص: من الغفلات، وتورث خواص الخواص: من الغفلات عن شهود الحضرات. وبالله التوفيق.

ولما رغب في الشكر ذكر أنه من ملة خليله إبراهيم عليه السلام، ودين حبيبه - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم -، تحريصاً عليه، فقال تعالى:

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ﴿١٢١﴾ اجْتَنِبَهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢٢﴾ وَمَا تَنبَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَزَيَّنَّا لَهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٣﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ أى: إماماً قدوة؛ قال تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ (١)، قال ابن مسعود: «الأمّة: معلم للناس الخير، أو أمّة وحده، اجتمع فيه ما اختلف في غيره، فكان وحده أمّة من الأمم؛ لكماله واستجماعه لخصال الكمال التي لا تكاد تجتمع إلا في أشخاص كثيرة، كقول الشاعر:

وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَفْذَرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمُ فِي وَاحِدٍ (٢)

وهو رئيس الموحدين، وقدوة المحققين، جادل فرق المشركين، وأبطل مذاهبهم الرافضة بالحجج الدامغة. ولذلك عقب ذكره بتزييف مذاهب المشركين. أو: لأنه كان وحده مؤمناً وسائر الناس كفاراً، قاله البيضاوى. وكان ﴿ قَانِتًا لِلَّهِ ﴾؛ مطيعاً قانطاً بأوامره، ﴿ حَنِيفًا ﴾؛ مائلاً عن الباطل، ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾، وأنتم يا معشر قريش تزعمون أنكم على دينه، وأنتم مشركون.

وكان ﴿ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ﴾، لا يخل بشكر قليل منها ولا كثير. ولذلك ذكرها بلفظ جمع القلة، ﴿ اجْتَنِبَهُ ﴾: اختاره للتبعية والرسالة والحلة. ﴿ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾؛ التي توصل إلى حضرة النعيم، ودعا إليها، ﴿ وَمَا تَنبَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾؛ بأن حبيبه إلى كافة الخلق، ورزقه الثناء الحسن في المال كلها، حتى إن أرباب

(١) من الآية ١٢٤ من سورة البقرة.

(٢) البيت الحسن بن هانئ، مع معروف بأبي نواس.

الملك والجبابة يقولونه وينثون عليه . وزرقناه أولانا طيبة ، وعمراً طويلاً في الطاعة والمعركة ، ومالاً جلالاً . ﴿ وَإِيه فِي الآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ حضرتنا المقربين عندنا ، اللذين لهم الدرجات العلا كما سأله ذلك بقوله : ﴿ وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (١) .

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ؛ دينه ومنهجه في التوحيد ، والدعوة إليه بالرفق ، والمجادلة بالتي هي أحسن ، كل واحد بحسب فهمه . وكان ﴿ حَنِيفًا ﴾ ؛ مائلاً عما سوى الله ، ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ؛ بل كان قدوة الموحدين . كرهه ردك على اليهود والنصارى والمشركين في زعمهم أنهم على دينه مع إشراكهم . والله تعالى أعلم .

الإشارة : كل من تمسك بطاعة الله ظهراً ، أو مال عما سوى الله باطناً ، وشكر الله دائماً ، ودعا الناس إلى هذا الأمر العظيم : كان ولياً لإبراهيمياً ، محمدياً ، خيراً حبيباً ، مقرباً ، قد اجتباه الحق تعالى إلى حضرته ، وهده إلى صراط مستقيم ، وعاش في الدنيا سعيداً ، ومات شهيداً ، وألحق بالصالحين . جعلنا الله منهم بمنه وكرمه .

ولما ادَّعَتِ الْيَهُودُ أَنَّهَا عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ دُونَ غَيْرِهَا ، رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ السَّبْتَ لَيْسَ مِنْ مِلَّتِهِ ، فَقَالَ :

﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ ائْتَمَرُوا فِيهِ وَإِنْ رَبَّكَ لَيَحْكُمَنَّاهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (١٧٤)

يقول الحق جل جلاله : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ ﴾ أي : فُرض تعظيمه وإفراده للعبادة ، ﴿ عَلَى الَّذِينَ ائْتَمَرُوا فِيهِ ﴾ على نبيهم ، وهم : اليهود ؛ أمرهم موسى ﷺ أَنْ يَتَفَرَّغُوا للعبادة يوم الجمعة ، فأبوا وقالوا : نريد يوم السبت ؛ لأنه تعالى فرغ فيه من خلق السموات والأرض ، فألزمهم الله السبت ، وشدّد عليهم فيه . وقيل : لما أمرهم بيوم الجمعة ، قَبِلَ بعضهم ، وأبى أكثرهم ، فأحتفلوا فيه . وقيل : احتلّاهم : هو أن منهم من حرّم الصيد فيه ، ومنهم من أحله ، فباعبهم الله بالمسخ . والتقدير على هذا : إنما جعل وبال السبت - وهو المسخ ، (على الذين اختلفوا) ؛ فأحلوا فيه الصيد نارة ، وحرّمه أخرى ، أو أحله بعضهم ، وحرّمه بعضهم ، وذكرهم هذا تهديداً للمشركين ، كذكر القرية التي كفرت بأنعم الله ، ﴿ وَإِنْ رَبَّكَ لَيَحْكُمَنَّاهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ؛ فيجازي كل فريق بما يستحقه ، فيثيب للطيع ، ويعاقب العاصي .

الإشارة : الاختلاف على الأكابر كالشيوخ والعلماء ، والتقدم بين أيديهم بالرأى والكلام ، من أقيح المساوئ ، وسو الأدب يوجب لصاحبه العطب ؛ كالقطع عن الله ، والبعد من ساحة حضرته . قال بعضهم : إذا جالست الكبراء ؛ فدع ما تعلم لما لا تعلم ، لتفوز بالسر المكنون . والله تعالى أعلم .

(١) من الآية ٨٣ من سورة الشعراء .

ثم أمر نبيه بالدعوة إلى الله، فقال:

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (١٢٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ادْعُ ﴾ يا محمد الناس ﴿ إلى سبيل ربك ﴾؛ إلى طريقه الموصِّل إليه، وهو: الإسلام والإيمان، والإحسان؛ لمن قدر عليه، ﴿ بالحكمة ﴾؛ بسياسة النبوة، أو بالمقالة المحكمة، وهو الدليل الموضح للحق المزيج للشبهة، ﴿ والموعظة الحسنة ﴾؛ مواعظ القرآن ورفاقه، أو الخطابات المقنعة والعبر الباقعة، ﴿ وحادلهم ﴾ أى: جادل معاندتهم ﴿ بالتي هي أحسن ﴾؛ بالطرق التي هي أحسن طرق المجادلة؛ من الرفق والتلين، وإظهار الوجه الأيسر، والمقدمات التي هي أشهر؛ فإن ذلك أنفع فى تثيين لهدفهم، وتبيين شغبهم، فـأولى: لدعوة خواص الأمة الطالبين للحق، والثانية: لدعوة عوامهم، والثالثة: لدعوة معاندهم.

قال ابن جزى: للحكمة هي: الكلام الذى يظهر جوابه، والموعظة: هي: الترغيب والترهيب، والجدال هو: الرد على الخصم. وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والحطابة والجدل، وهذه الآية تقتضى مهادة نُسحت بالسيف، وقيل: إن الدعاء بهذه الطريقة، من التلطف والرفق، غير منسوخ، وإنما السيف لمن لا تنفعه هذه الموعظة من الكفار، وأما العصاة فهي فى حقهم محكمة إلى يوم القيامة بانفاق. هـ.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ أى: إنما عليك البلاغ والدعوة، وأما حصول الهداية والضلال والمجارات عليهما فليس من شأنك، بل الله أعلم بالضالين والمهتدين، وهو المجازى للجميع.

الإشارة: الدعاء بالحكمة هو الدعاء بالهمة والحال، يكون من أهل الحق والتحقيق؛ لأهل الصدق والتصديق. والدعاء بالموعظة الحسنة هو الدعاء بالمقال من طريق الترغيب والتشويق، يكون لأهل التردد فى سلوك الطريق. والدعاء بالمجادلة الحسنة هو الدعاء بالوعظ والتذكير، ويكرَّ بيان الطريق، وفضيلة علم التحقيق، يكون لأهل الإنكار؛ إن وصلوا إلى أهل التحقيق. والهاصل: أن الدعاء بالحكمة: لأهل المحبة والتصديق، والدعاء بالموعظة: لأهل التردد فى الطريق. والدعاء بالمجادلة: لأهل الإنكار؛ حتى يعرفوا الحق من الباطل. وإن شئت قلت: الدعاء بالحكمة هو للعارفين الكبار، والدعاء بالموعظة الحسنة هو لأهل الوعظ والتذكير من الصالحين الأبرار، والدعاء بالمجادلة الحسنة هو للعلماء الأخيار. وقد تجتمع فى واحد؛ إن جمع بين الظاهر والباطن. والله تعالى أعلم.

ولما أمره بالدعوة العامة أمره بالصبر العام؛ لأن الدعوة لا تنفك عن الأدنى، فيحتاج صاحبها إلى صبر كبير، فقال:

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَأَصْبِرْ وَاصْبِرْ لَكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ ﴾ من أذاكم ﴿ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ أي: إن صنع بكم صنع سوء فافعلوا مثله، ولا تزيدوا عليه. والعقوبة، في الحقيقة، إنما هي في الثانية. وسميت الأولى عقوبة؛ لمشكلة اللفظ. وقال الجمهور: إن الآية نزلت في شأن حمزة بن عبدالمطلب، لما بقر المشركون بطنه يوم أحد، قال النبي ﷺ: «لَنْ أَطْفِرُنِي اللَّهُ بِهِمْ لِأَمَلْتَنَ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ». فنزلت الآية (١)، ففكر النبي ﷺ عن يمينه، وترك ما أراد من الملة. ولا خلاف أن الملة حرام، وقد وردت أحاديث بذلك. ومقتضى هذا: أن الآية مدنية. ويحتمل أن تكون الآية عامة، ويكون ذكرهم حمزة على وجه المثال. وتكون، على هذا، مكية كسائر السورة.

واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال، ثم اتهم عليه، هل يجوز حياته، في القدر الذي ظلمه فيه؟ أجاز ذلك قوم، لمظاهر الآية، ومنعه مالك، لقوله ﷺ: «أَدِ الْأَمَانَةَ لِمَنْ أْتَمَّتْكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (٢). قاله ابن جزى. ﴿ وَلَنْ صَبِرْتُمْ ﴾، ولم تعاقبوا من أساء إليكم، ﴿ لَهُوَ ﴾ أي: الصبر ﴿ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾؛ فإن العقوبة مباحة، والصبر أفضل من الانتقام، ويحتمل أن يريد بالصابرين هنا العموم، أو يريد المخاطبين، كأنه قال: فهو خير لكم.

ثم صرح بالأمر لرسوله به؛ لأنه أولى الناس به؛ لزيادة علمه بالله، فقال: ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾؛ إلا بتوفيقه وتشيئته. روى أنه ﷺ قال لأصحابه: «أما أنا فأصبر كما أمرت، فماذا تصنعون؟» قالوا: نصبر كما ندبنا. ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾؛ على الكافرين؛ حيث لم يؤمنوا؛ جزاءً عليهم. أو على المؤمنين؛ لأجل ما فعل بهم. ﴿ وَلَا تَكُنْ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ أي: لا يضيق صدرك بمكرهم، ولا تهتم بشأنهم، فأنا ناصرهم عليهم. والصديق - بفتح الضاد مخففاً - من صديق، كميته وميته، وقرئ بالكسر، وهو مصدر. ويجوز أن يكون الضيق والصديق مصدرين، معاً، لصاقاً.

(١) أخرجه الراحي في أسباب النزول (ص ٢٩٦) عن ابن عباس. وأخرجه البراز (كشف الأستار، ٢/ ٣٢٧) في سياق أطول، عن أبي هريرة، وراجع طيفات ابن سعد (١٢/ ١٦٣) وتفسير ابن كثير (٥٩٢/ ٢).

(٢) أخرجه أبو داود في (البيوع والإيجارات، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده)، والترمذي في (البيوع، ح ١٧٦٤) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ﴾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ في أعمالهم، فهو معهم بالولاية والنصر والرعاية والحفظ. أو مع الذين اتقوا الله بتعليم أمره. والذين هم محسنون بالشعقة على خلقه. أو مع الذين اتقوا ما يقطعهم عن الله، والذين هم محسنون يشهد الله كما قال النبي ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه». فهو معهم بالمحبة والوداد؛ فإذا أديبته كنت له. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من شأن الصوفية: الأخذ بالعزائم، والتمسك بالأحسن في كل شيء، معتلين لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (١). ولذلك قالوا: الصوفي؛ دمه هدر، وماله مباح؛ لأنه لا ينتصر لنفسه، بل يدفع بالتي هي أحسن السيئة. فالصبر دأبهم، والرضى والتسليم حلقتهم.

وحقيقة الصبر هي: حبس القلب على حكم الرب، من غير جزع ولا شكوى. ومواظبه أربعة: الطاعة، والمعصية، والنعمة، واليبلة. فالصبر على الطاعة: بالمبادرة إليها، وعن المعصية: بتركها، وعلى النعمة: بشكرها، وأداء حق الله فيها، وعلى البلية: بالرضى وعدم الشكوى بها.

وأقسام الصبر ستة: صبر في الله، وصبر لله، وصبر مع الله، وصبر بالله، وصبر على الله، وصبر عن الله. أما الصبر في الله: فهو للصبر في طلب الوصول إلى الله، بركات مشاق المجاهدات والرياضات. وهو صبر الطالبين والسائرين. وأما الصبر لله: فهو الصبر على مشاق الطاعات وترك المثوبات ونزول البليات، يكون ذلك ابتغاء مرضاة الله، لا لطلب أجر ولا قيل حظ. وهو صبر المخلصين. وأما الصبر مع الله: فهو للصبر على حصول القلب مع الله، على سبيل الدوام؛ مراقبة أو مشاهدة. فالأول: صبر المحبين، والثاني: صبر المحبوبين.

وأما الصبر بالله: فهو للصبر على ما ينزل به من المقادير، لكنه بالله لا بنفسه، وهو صبر أهل الفناء من العارفين المتجذبين السالكين. وأما الصبر على الله: فهو الصبر على كتمان أسرار الربوبية عن غير أهلها، أو الصبر على دوام شهود الله. وأما الصبر عن الله: فهو الصبر على التوقف بالباب عند جفاء الأحباب، فإذا كان العبد في مقام القرب واجداً لحلاوة الأنس، مشاهداً لأسرار المعاني، ثم فقد ذلك من قلبه، وأحس بالبعد والطرد - والعياذ بالله - فليصبر، وليزمر الباب حتى يمن للكريم الوهاب، ولا يتزلزل، ولا يتضعضع، ولا يبرح عن مكانه، مبتهلاً، داعياً إلى الله، راجئاً كرم مولاه، فإذا استعمل هذا فقد استعمل الصبر؛ قياماً بأدب اليهودية. وهو أشد للصبر وأصعبه، لا يطيقه إلا العارفين المتمكنين، الذين كلمت عبوديتهم، فكانوا عبيداً لله في جميع الحالات، قريبهم أو أبعدهم.

رَوَى أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى النَّسَلِيِّ رَضِيهِ، فَقَالَ: أَيُّ صَبْرٍ أَشَدَّ عَلَى الصَّابِرِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّسَلِيُّ: الصَّبْرُ فِي اللَّهِ، قَالَ:

(١) من الآية ١٨ من سورة الزمر.

لا، قال: الصبر لله، قال: لا، قال: الصبر مع الله، قال: لا، فقال له: وأي شيء هو؟ فقال: الصبر عن الله. فصاح الشبلي صيحة عظيمة، كادت تنفك فيها روحه. هـ، لأن الحبيب لا يصبر عن حبيبه، لكن إذا جفا الحبيب لا يمكن إلا الصبر والوقوف بالباب، كما قال الشاعر:

إِنْ شَكَرْتَ الْهَوَى، فَمَا أَنْتَ مِنَّا أَحْمِلِ الصَّدَّ وَالْجَفَا، يَا مَعْنَا

وقال رجل لأبي محمد الحريري رحمته: كنت على بساط الأُس، وفتح على طريق البسط، فزلت زلة، فحجبت عن مقامى، فكيف السبيل إليه؟ دلتى على الوصول إلى ما كنت عليه. فبكى أبو محمد وقال: يا أخى، الكل فى قهر هذه الخلطة، لكنى أنشدك أبيانا لبعضهم، فأنشأ يقول:

قف بالديار؛ فهـذ أنارهم تبكى الأحبة؛ حسرة وتشوقا

كم قد وقفتُ برعها مستخبرا عن أهله؛ أو سائلا، أو مشفعا

فأجأبني داعي الهوى فى رسعها فارقتُ من نهوى؛ فعزل الملتقى

ومن هذا المعنى قضية الرجل الذى بقى فى الحرم أربعين سنة يقول: لبيك، فيقول له الهاتف: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. فقل له فى ذلك، فقال: هـذ بابى، وهل ثم باب أخرى أقصده منها؟ فقبله الحق تعالى، ولبى دعوته. وكذلك قضية الرجل الذى قيل له: من قبل الوحي: إنك من أهل النار؛ فزاد فى العبادة والاجتهاد. فهذا كله يصدق عليه الصبر عن الله، لكن لا يفهم كماله إلا من كملت معرفته، وتحقق بمقام الفناء، فحينئذ قد يسهل عليه أمره؛ لكمال عيرديته، كما قال القائل:

وَكُنْتُ قَدِيمًا أَطْلُبُ الْوَصْلَ مِنْهُمْ فَلَمَّا نَأَنَى الْعِلْمُ وَارْتَفَعَ الْجَهْلُ
نَبَقْتُ أَنَّ الْحَيْدَ لَا طَلَبَ لَهُ فَإِنْ قُرْبُوا؛ فَصَلِّ، وَإِنْ بَعُدُوا؛ عَدِّلْ
وَأِنْ أَظْهَرُوا لَمْ يَظْهَرُوا غَيْرَ وَصْفِهِمْ وَإِنْ سَخَرُوا فَالْسَخَرُ مِنْ أَجْلِهِمْ يَحُلُوْ

وأما من لم تكمل معرفته، فقد ينكره وينميه، كالعباد والزهاد والعشاق، فإنهم لا يطبقونه، فإما أن يختل عقلم، أو يرجعون إلى الانهماك فى البطالة. والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ

مكية، إلا قوله: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ...﴾ الآيات الثمان. وهي: مائة وعشر آيات. وكان وجه المناسبة لما قبله قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾^(١)، إشارة إلى أن من اتقى الله، وحصل مقام الإحسان، أسرى بروحه إلى عالم الملكوت وأسرار الجبروت. وافتتح السورة بالتنزيه، للتأثير في الجهال أنه - عليه الصلاة والسلام - عرج به للقاء الحق تعالى في جهة مخصوصة، فنه الحق تعالى نفسه، في افتتاح سورة الإسراء؛ دفعا لهذا الإيهام، فقال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَى بَنُو كَامِلٍ لُؤْلُؤًا مِنْ أَيْدِينَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٢)

قلت: «سبحان»: مصدر غير متصرف، منصوب بفعل واجب الحذف، أي: أسبح سبحان. وهو بمعنى التسبيح، أي: التنزيه، وقد يستعمل علما له، فيقطع عن الإصافة ويمنع الصرف؛ كقول الشاعر:

قَسَدَ أَقْرَبُ لَمَّا جَاءَنِي فَخَرُهُ سُبْحَانَ مِنْ عِلْقَمَةِ الْفَاخِرِ^(٣)

و «ليلاً»: منصوب على الظرفية لأسرى. وفائدة ذكره، مع أن الأسرى هو السير بالليل، ليفيد التقليل، ولذلك نكره، كأنه قال: أسرى بعبد ميسرة أربعين ليلة في بعض الليل، وذلك أبلغ في المعجزة. ويقال: أسرى وسرى، رباعيا وثلاثيا. يقول الحق جل جلاله: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ وهو: نبينا محمد ﷺ، أي: تنزيها له عن الأماكن والحدود والجهات، إذ هو أقرب من كل شيء إلى كل شيء. وإنما وقع الإسراء برسوله - عليه الصلاة والسلام - ليقتبس أهل العالم العلوي، كما اقتبس منه أهل العالم السفلي، فأسرى به ﴿لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ بعينه؛ لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «بَيْنَمَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْحِجْرِ، عِنْدَ الْبَيْتِ، بَيْنَ النَّائِمِ وَالْبَيْطَانِ، إِذْ أَتَانِي جَبْرِيلُ بِالْبُرَاقِ»^(٤).

(١) من الآية ١٢٨ من سورة النحل.

(٢) البيت للأعشى. انظر ديوانه، ص ٩٣، ولسان العرب (سبح).

(٣) أخرجه بطوله البحاري في مواضع، منها: (مناقب الأنصار، باب للمعراج)، ومسلم في (الإيمان، باب الإسراء)، من حديث أنس ابن مالك عن مالك بن صمصة.

أرو: من الحرم؛ لما روى أنه كان نائماً في بيت أم هانئ بعد صلاة العشاء، فأسرى به، وسماه مسجداً؛ لأن الحرم كله مسجد. قاله البيضاوي. قلت: والظاهر أنه وقع مرتين: مرة بجسده من البيت، ومرة بروحه من بيت أم هانئ. والله تعالى أعلم بما كان.

قال في المستخرج من تفسير الغزنوي وغيره: قيل: كان رؤيا صادقة، وقيل: أسرى بروحه، وهو خلات القرآن، وإن أسند إلى عائشة - رضي الله عنها - والجمهور على ما رواه عامة الصحابة، دخل كلام بعضهم في بعض، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أتاني جبريل عليه السلام، وإذا دابة فوق الحمار وبون البقل، خطوها مد بصرها، فمر بي بين السماء والأرض إلى بيت المقدس، فنشّر لي رُحط من الأنبياء، فصليت بهم. وإذا أنا بالمعراج، وهو أحسن ما رأيت، فمرج بي، فرأيت في سماء الدنيا رجلاً أعظم الناس وجهاً وهيكلًا، فقيل: هذا أبوك آدم، وفي السماء الثانية شابين، فقيل: هما يحيى وعيسى، وفي الثالثة رجلاً أقصَل الناس حسناً، فقيل: أخوك يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. صلوات الله على جميعهم. فأنهيت إلى سِدرة المنتهى، فعشيتها ملائكة، كأنهم جراد من ذهب، فرأيت جبريل عليه السلام يتضائل كأنه صعوة - أي: عصفور - فتخلف، وقال: وما منا إلا له مقام معلوم، فجاوزت سبعين حجاباً، ثم احتملت الرفرف إلى العرش، فنوديت: حيّ ربك، فقلت: لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أئنت على نفسك» (١). فلما أخبر بما رأى كذّبه أهل مكة، ولو كان في النوم ما أكره المشركون. وقيل: كانوا معراجين، بمكة والمدينة، في النوم واليقظة هـ.

قلت: وقوع المعراج بالمدينة غريب. قال المهدوي: مرتبة الإسراء بالجسم إلى تلك المحضرات العلية خاصة بنبينا، لم يكن لعيره من الأنبياء. وعده السيوطي من الحصاص. قال ابن جزى: وحجة الجمهور: أنه لو كان مناماً، لم تذكره قریش، ولم يكن في ذلك ما يُكذّب، ألا ترى أن أم هانئ قالت له - عليه الصلاة والسلام: (لا تخبر بذلك أحداً). وحجة من قال إنه كان مناماً: قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾ (٢)، وإنما يقال: الرؤيا، في المنام، ويقال، فيما يرى بالعين: رؤية، وقوله، في آخر حديث الإسراء: «فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام»، ثم قال: وقد جمع بينهما بأنه وقع مرتين (٣) هـ.

وقوله تعالى: ﴿إلى المسجد الأقصى﴾ هو: بيت المقدس؛ لأنه لم يكن حينئذ وراه مسجد، ﴿الذي باركنا حوله﴾ بركات الدين والدنيا؛ لأنه مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء، ومحقوق بالأنهار والأشجار والثمار. أسرينا

(١) أخرج حديث الإسراء والمعراج، برواياته المتعددة، وطرقه البخاري في (الصلاة) باب كيف فرضت للصلاة في الإسراء، (وبده الملق)، باب ذكر الملائكة، (ومقاب الأنصار، باب المعراج). ومسلم في (الإيمان، باب الإسراء).

(٢) من الآية ٦٠ من سورة الإسراء. (٣) وهذا هو الصواب.

به؛ ﴿لَتُرَبَّيهَ مِنْ آيَاتِنَا﴾ الدالة على عجائب قدرتنا، وتكشف له عن أسرار ذاتنا، فأطلعه الله على عجائب الملكوت، وأراه سنا الجبروت. روى عكرمة عن ابن عباس: أنه قال: قد رأى محمد ربه، قلت: ليس الله يقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ (١)، قال: ويحك، ذلك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وقد رأى ربه مرتين. هـ. قلت: معنى كلامه: أنه إذا تجلى بنوره الأصلي، من غير واسطة، لا يمكن إدراكه، وأما إذا تجلى بواسطة المظهر فإنه يمكن إدراكه، والحاصل: أن الحق تعالى إنما يتجلى على قدر الرائي، لا على قدره؛ إذ لا يطيقه أحد. وسيأتي، هي الإشارة، بقية الكلام عليه، إن شاء الله. ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ أى: السميع لأقوال حبيبه في حال مناجاته، البصير بأحواله، فيكرمه ويقربه على حسب ذلك.

الإشارة: قال بعض الصوفية: إنما قال تعالى: ﴿بِعَبْدِهِ﴾، ولم يقل: ببنيه: ولا برسوله؛ ليندل على أن كل من كملت عبوديته كان له نصيب من الإسراء. غير أن الإسراء بالجسد مخصوص به - عليه الصلاة والسلام -، وأما الإسراء بالروح فيقع للأولياء؛ على قدر تصفية الروح، وغيبتها عن هذا العالم الحسى، فتخرج أفكارهم وأرواحهم إلى ما وراء العرش، وتخوض في بحار الجبروت، وأسوار الملكوت، كل على قدر تخليته وتحليته. وإنما خص الإسراء بالنيل؛ لكونه محل فراغ المناجاة والمواصلات، ولذلك رتب بعده مقاماً محموداً على التهجد بالنيل في هذه السورة. قاله المحشى.

وقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى﴾، قال التورتجى: أى: تنزه عن إشارة الجهات والأماكن في العوقية، وما يتوهم الخلق؛ من أنه إذ أُوصل عبده إلى وراء وراء، أنه كان في مكان، أى: لا تنوهموا برفع عبده إلى ملكوت السموات، أنه رفع إلى مكان، أو هو في مكان، فإن الأكران والمكان أقل من خردلة في وادي قدرته، أى: في بحر عظمته؛ ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «الكون في يمين الرجم أقل من خردلة». والعنيدة والنوقية منه، ونزّه نفسه عن أوهام المشبهات، حيث توهموا أنه أسرى به إلى المكان، أى: سبحان من تنزه عن هذه التهمة - هـ. وقال الفشيرى: أرسله الحق تعالى؛ ليتعلم أهل الأرض منه العبادة، ثم رَفَّاه إلى السماء ليتعلم منه الملائكة - عليهم السلام - أداب العبادة، قال تعالى: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ (٢)، وما التفت يميناً ولا شمالاً، ما طمع في مقام، ولا في إكرام، تحرر عن كل طلب وأرب، تلك الليلة. هـ.

(١) من الآية ١٠٣ من سورة الأنعام.

(٢) من الآية ١٧ من سورة النجم.

قلت: ولذلك أكرمهم الله تعالى بالرؤية، التي منح منها نبيه موسى ﷺ، حيث وقع منه الطلب، ربما دلهم الأدب على ترك الطلب، وقال الورتجبي: أسرى به عن رؤية فعله وآياته، إلى رؤية صفاته، ومن رؤية صفاته إلى رؤية ذاته، وأشهدته مشاهد جماله، فرأى الحق بالحق، وصار هنالك موصوفاً بوصف الحق، فكان صورته روحه، وروحه عقله، وعقله قلبه، وقلبه سره، فرأى الحق بجميع وجوده؛ لأن وجوده فإن بجميعه، فصار عيناً من عيون الحق، فرأى الحق بجميع العيون، وسمع خطابه بجميع الأسماع، وعرف الحق بجميع القلوب. هـ.

وقال، في قوله تعالى: ﴿إلى المسجد الأقصى﴾: سبب بداية للمعراج بالذهاب إلى المسجد الأقصى، لأن هناك الآية الكبرى؛ من بركة أنوار تحليه لأرواح الأنبياء وأصحابهم، وهناك بقربه طر سبباء، وطور زينا، والمصيبة، ومقام إبراهيم وموسى وعيسى، وفي تلك الجبال مواضع كشف الحق، ولذلك قال: (باركنا حوله)، انظر شامه.

ولما كان لميئنا موسى ﷺ مزيد كلام ومراجعة مع نبينا عليه الصلاة والسلام - في قضية الإسراء - ذكره بإثره، فقال:

﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۝ ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝﴾

قلت: (ذرية): منادى، أي: يا ذرية من حملنا مع نوح، والمراد: بني إسرائيل. وفي ندائهم بذلك: تطفئ وتذكير بالهم، وقيل: مفعول أول تتخذوا، أي: لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلًا، فتكون كقوله: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾ (١).

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَتَىٰ مُوسَى الْكِتَابَ﴾ التوراة ﴿وجعلناه﴾ أي: التوراة ﴿هَدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، وقدا: ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا﴾ نفوضون إليه أموركم، وتطيعونه فيما يأمركم. بل فوصوا أمورك إلى الله، واقصدوا بطاعتكم وجه الله، يا ﴿ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ﴾، فاذكروا نعمة الإنجاء من الغرق، وحمل أسلافكم في سفينة نوح، ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾؛ يحمد الله ويشكره في جميع حالاته، وفيه إيمان بأن إتياءه ومن معه كان ببركة شكره، وحث للذرية على الاقتداء به. والله تعالى أعلم.

الإشارة: المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو، إفراد الوجهة إلى الحق، ورفع الهممة عن الخلق، حتى لا يبقى الركوب إلا إليه، ولا الاعتماد إلا عليه، وهو مقتضى التوحيد. قال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ (٢). وبالله التوفيق.

(١) من الآية ٨٠ من سورة آل عمران.

(٢) من الآية ١ من سورة المزمل.

ثم ذكر ما أحدث بنو إسرائيل، وما جرى عليهم في القضاء السابق، فقال:-

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَاتَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنَّ أَحْسَنَ شَيْءٍ أَحْسَنَ شَيْءٍ لَّنَفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَقُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَسْتَرُوا مَا عَمَلُوا نَجِيرًا ﴿٧﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ وَعَدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقضينا إلى بني إسرائيل ﴾ أي: أخبرناهم وأوحينا إليهم ﴿ في الكتاب ﴾ أي: التوراة، قلنا: والله ﴿ لتفسدن في الأرض مرتين ﴾ أي: في الكتاب ﴿ في الكتاب ﴾ أي: اللوح المحفوظ، ﴿ لتفسدن في الأرض مرتين ﴾ أي: إفسادتين، أولهما: مخالفة أحكام التوراة وقتل أشعياء، وقيل: أرماية. وثانيهما: قتل زكريا ويحيى، وقصد قتل عيسى عليه السلام، ﴿ ولتعلمن علوا كبيرا ﴾، ولتستكبرن عن طاعة الله، أو لتظلمن الناس وتستعلمن عليهم علوا كبيرا.

﴿ فإذا جاء وعد ﴾ أي: عقاب ﴿ أولاهما ﴾ أي: أول مرتي الإفساد: بأن أفسدوا في الأرض المرة الأولى ﴿ بعنا عليكم عبادا لنا ﴾ أي: بختنصر وجنوده ﴿ أولى بأس شديد ﴾ أي: ذوى قوة وبطش في الحرب شديد، ﴿ فجاسوا ﴾ أي: فخرسوا لطلبكم ﴿ خلال الديار ﴾ أي: وسطه، للقتل أو الغارة، فقتلوا كبارهم وسبوا صغارهم، وحرقوا التوراة، وخرسوا المسجد. وفي التذكرة للقرطبي: أنه ساء عليهم في المرة الأولى بختنصر، فسباهم، ونقل ذخائر بيت المقدس على سبعين ألف حجة، وبقوا في يده مائة سنة. ثم رحمهم الله تعالى وأيقظهم من يده، على يد ملك من ملوك فارس، ثم عصروا، فسلط عليهم ملك الروم فيصروهم. قال تعالى: ﴿ وكان وعدا مفعولا ﴾ أي: وكان وعد عقابهم وعدا مقصدا لا بد أن يفعل.

﴿ ثم رددنا لكم الكرة ﴾ أي: للدولة والغلبة ﴿ عليهم ﴾ أي: على الذين بعثوا عليكم، فرجع الملك إلى بني إسرائيل، واستنقذوا أسراهم، فقيل: على يد بهمن بن إسفنديار، ملك فارس، فاستنقذهم، ورد أسراهم إلى الشام، وملك دانيال عليهم، فاستولوا على من كان فيها من أتباع بختنصر، وقيل: على يد داود عليه السلام حين قتل جالوت. قال تعالى: ﴿ وأمددناكم بأسوال وبنيين وجعلناكم أكثر نفيرا ﴾ أي: عندنا مما كنتم. والنفير: من ينفر مع الرجل من قومه، وقيل: جمع نفر، وهم: المجتمعون للذهاب إلى الغزو.

ثم قال تعالى لهم: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ﴾ بفعل الطاعة والعمل الصالح، ﴿أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ﴾، لأن ثوابه لها، ﴿وَإِنْ أَسَاءُمْ فَلَهَا﴾، فَإِنَّ وَيَالَهَا عَلَيْهَا، ونكر باللام للتجاوز. ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ أى: وعد عقوبة المرة الأخيرة، بأن أقصدوا فى المرة الآخرة، بعثنا عليكم عبداً لنا آخرين، أولى بأس شديد ﴿لِيَسْؤَرُوا وَجُوهَكُمْ﴾، يجعلوها تظهر فيها آثار السوء والشر، كالكتابة والحزن، كقوله: ﴿سَيَتَّ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١) ﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ﴾، بيت المقدس ﴿كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا﴾، وليهلكوا ﴿مَا عَلُوا﴾ عليه ﴿تَتَبَرَأُ﴾، إهلاكاً، أو مدة علوهم. قال البيضاوى: وذلك بأن الله سلط عليهم الفرس مرة أخرى، فغزاهم ملك بابل، اسمه «حردوس»، وقيل: «حردوس»، قيل: دخل صاحب الجيش مذبح قرايبيهم، فوجد دماً يغلى، فسأل عنه، فقالوا: دم قريان لم يقبل منا. فقال: ما صدقتموني، فقتل عليه ألوفاً منهم، فلم يهدأ الدم. ثم قال: إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحداً، فقالوا: دم يحيى، فقال: لمثل هذا ينتقم منكم ربكم، ثم قال: يا يحيى، قد علم ربى وريك ما أصاب قومك، فاهداً بإذن الله، قيل ألا يبقى منهم أحداً، فهذا... هـ.

وقال السهلبى فى كتاب «التعريف والإعلام»: المبعوث فى المرة الأولى هم أهل بابل، وكان إذ ذاك عليهم «بختنصر»، حين كذبوا أرمياء وجرهوه وحبسوه. وأما فى المرة الأخيرة: فقد اختلف فيمن كان المبعوث عليهم، وأن ذلك كان بسبب قتل يحيى بن زكريا. فقيل: بختنصر، وهذا لا يصح؛ لأن قتل يحيى كان بعد رفع عيسى، ويختنصر كان قبل عيسى بزمان طويل هـ. وقول الجلال السيوطى: وقد أسندوا فى الأولى بقتل زكريا، فبعث عليهم جالوت وجنوده، ولا يصح؛ لأنه يقتضى أن داود تأخر عن زكريا، وهو باطل.

ثم قال تعالى لبنى إسرائيل: ﴿عَسَىٰ وَرَبُّكُمْ أَنْ يُرَحِّمَكُمْ﴾ بعد المرة الأخرى ويجبر كسرهم، ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عَدُنَا﴾ إلى عقوبتكم، وقد عادوا بتكذيب نبينا محمد ﷺ، وقصد قتله، فعاد إليهم بتسليمته عليهم، فقتل من بنى قريظة سبعمائة فى يوم واحد، وسبى ذراريهم، وباعهم فى الأسراق، وأجلى بنى النضير، وهرب الجزية على الباقين. هذا فى الدنيا، ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ﴾ منهم ومن غيرهم ﴿حَصِيرًا﴾، محبساً، لا يقدرون على الخروج منها، أبد الآباد. وقيل: بساماً كبسط الحصير، كقوله: ﴿لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ﴾ (٢). والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد قضى الحق جل جلاله ما كان وما يكون فى سابق علمه، فما من نفس تجديه إلا وله قدر فيك يمضيه. فالولجب على العبد أن يكون ابن وقته، إذا أصبح نظر ما يفعل الله به. فأسرار القدر قد استأثر الله بعلمها،

(١) من الآية ٢٧ من سورة المائدة.

(٢) من الآية ٤١١ من سورة الأعراف.

وأبهم على عباده أمرها، فلم ظهرت ليطل سر التكليف. ولذلك لما سئل عنه سبحانه على - كرم الله وجهه - قال للسائل: (بحر عميق لا تطيقه)، فأعاد عليه السؤال، فقال: (طريق مظلم لا تستلكه)؛ لأنه لا يفهم سر القضاء والقدر، إلا من دخل مقام الفناء والبقاء، وفرق بين القدرة والحكمة، وبين الجبرية والربوبية، فإذا تحقق العارف بالوحدة، علم أن الحق تعالى أظهر من خلقه مظاهر أعمدهم للإكرام، وأظهر خلأ أعمدهم للانتقام، وأبهم الأمر عليهم، ثم خلق فيهم كسباً واختياراً فيما يظهر لهم، وكلفهم؛ لتقوم الحجة عليهم، وتظهر صورة العدل فيهم. ﴿ولا يظلم ربك أحداً﴾. فالقدرة تبرز ما سبق في الأزل، والحكمة تستر أسرار القدر. لكن جعل للسعادة علامات كالترقيق والهداية للإيمان، وللشقاوة علامات كالخذلان والكفران. نعوذ بالله من سوء القضاء وحرمان الرضا. آمين.

ومن علامة السعادة: التمسك بما جاء به القرآن العظيم، كما قال تعالى:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُمْنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝﴾
قلت: «وَأَنَّ الَّذِينَ»: إما عطف على «أَنْ، الأولى، أو على «ويُبَشِّرُ» يا صغار يخبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ للطريق التي ﴿هِيَ أَقْوَمُ﴾ للطريق وأعدناها، ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ وهو: الخلود في النعيم المقيم، وزيادة النظر إلى وجهه الكريم. ﴿وَيُخَبِّرُ أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾، أو: ويُبَشِّرُ المؤمنين ببشارتين: ثوابهم، وعقاب أعدائهم.

الإشارة: لا شك أن القرآن يهدي إلى طريق الحق؛ إما إلى طريق توصل إلى نعم جنانه، أو إلى طريق توصل إلى شهوده ودوام رضوانه، فالأولى طريق الشرائع والأحكام، والثانية طريق الحقائق والإلهام، لكن لا يدرك هذا من القرآن إلا من صفت مرآة قلبه بالمجاهدة والذكر الدائم، ولذلك أمر شيوخ التربية للمريد بالاشتغال بالذكر المجرد، حتى يشرق قلبه بأنوار المعارف، ويرجع من الفناء إلى البقاء، ثم بعد ذلك يمر بالتلاوة، لينشق حلوة القرآن، ويتمتع بأنواره وأسراره، وقد أنكر بعض من لا معرفة له بطريق التربية على الفقراء هذا الأمر - أعلى: ترك التلاوة في بدايتهم -؛ محتجاً بهذه الآية، ولا دليل فيها عليهم؛ لأن كرون القرآن يهدي للتي هي أقوم يعني: التمسك والتدبر في معانيه، ولا يصح ذلك على الكمال إلا بعد تصفية للقلب، كما هو مجرب، ولا ينكر هذا إلا من لا ذوق له في علوم القوم، وربما يذكر وجود التربية من أصلها، ويمد للباب في وجوه الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فإذا اتصلت للعدو بأهل هذا الطريق، ثم تأخر الفتح عنه، فلا يقط ولا يستعجل، كما بآن ذلك الحق تعالى بقوله:

﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ دَعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝١١ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۚ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّاعَاتِ ۝١٢ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلَانَهُ تَفْصِيلًا ۝١٣ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمْنَهُ لِرَؤْفَىٰ عَبْدِهِ ۚ وَهُوَ مُخْرِجٌ لَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝١٤ أَقْرَأْ كُنُوبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝١٥﴾

قلت: (دعاه): مفعول مطلق. والإضافة في قوله: (آية الليل) و (آية النهار): بيانية، أي: فمحونا الآية التي هي الليل، وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة. وإذا أريد بالآيتين الشمس والقمر؛ تكون للخصيص، أي: وجعلنا نيزي الليل والنهار آيتين، أو: وجعلنا الليل والنهار نوي آيتين.. الخ، و (كل شيء): منصوب بفعل مضمر، يفهمه ما بعده، وكذا: (وكل إنسان) و (يلقاه منشورًا): صلتان لكتاب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ ﴾ على نفسه وولده وماله ﴿ بِالْشَّرِّ ﴾ عند الغضب والقط. ﴿ دَعَاهُ بِالْخَيْرِ ﴾؛ مثل دعائه بالخير. وهو ذم له يدل على عدم صبره، وربما وافق وقت الإجابة فيه، ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾؛ يسارع إلى كل ما يخطر بباليه، لا ينظر عاقبته، ويجوز أن يريد بالإنسان الكافر، وبالدعاء استعماله بالعذاب؛ استهزاء، كقول النضر بن الحارث: اللهم لنصر خير الحزبين، ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۚ ﴾ الآية (١). وقيل: المراد بالإنسان: آدم عليه السلام، فإنه لما انتهى الروح إلى سرته ذهب ليقوم، فسقط، وهو بعد. فإذا نزلت بالإنسان قهرية فلا يقط ولا يستعجل، فإن وقت الفرج محدود، فالليل والنهار مطيئان، يُقرآن كل بعيد، ويبيان كل جديد، ويأتون بكل موعود.

وإذا قال تعالى إثره: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ﴾ داللتين على كمال قدرتنا، وباهر حكمنا، يتعاقبان على الإنسان، يُقرآن له كل بعيد، ويأتيان له بكل موعود. ﴿ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾ أي: فمحونا الآية التي هي الليل؛ بأن جعلناها مظلمة، لتسكتوا فيه، ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ أي: مضيلة مشرقة لتبتغوا من فضله، أو: وجعلنا نيزي الليل والنهار آيتين، وهما: الشمس والقمر، ﴿ لِمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾، وهو القمر؛ بأن جعلناه أطلس، لا نور فيه من ذاته، بل نوره مستمد من نور الشمس، ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ ﴾، وهي الشمس ﴿ مُبْصِرَةً ﴾ للناس، أو مبصرة فيها بالنور الذاتي، ﴿ لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾؛ لتطلبوا في بياض النهار أسباب معاشكم، ﴿ وَلِتَعْلَمُوا ﴾؛

باختلافهما وبحركتهما، ﴿عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابِ﴾؛ وحساب الأوقات من الأشهر والأيام، في معاملتكم وتصرفاتكم، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ تفنقرون إليه في أمر الدين والدنيا ﴿فَصَلَّاهُ تَفْصِيلاً﴾؛ بيَّناه تبييناً لا لبس فيه، أو: وكل شيء يظهر في الوجود، فصَلَّاهُ وقَدَّرناه في اللوح المحفوظ تفصيلاً، فلا يظهر في عالم الشهادة إلا ما قُصِّلَ في عالم الغيب.

﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَكْزَمَ طَائِرَهُ﴾ أي: خلقه وما قَدَّر له من خير وشر، فهو لازم ﴿فِي عُنُقِهِ﴾؛ لا ينفك عنه. ويقال لكل ما لزم الإنسان: قد لزم عنقه. وإنما قيل للحظ المقدّر في الأزل من الخير والشر: طائر؛ لقول العرب: جرى لفلان الطائر بكذا من الخير والشر، على طريق العال والطيرة، فحاطبهم الله بما يستعملون، وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر هو ملازم لأعناقهم، لا محيد لهم عنه، كالسلسلة اللازمة للعنق، يجر بها إلى ما يرد منه. ومثله: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ﴾ (١)، وقال مجاهد: «ما من مولود يولد إلا في عنقه ورقة، مكتوب فيها شقى أو سعيد، أو: وكل إنسان للزمناء عمله؛ يحمله في عنقه، ﴿وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً﴾ مكتوب فيه عمله، وهو صحيفته. ﴿يَلْقَاهُ مَنشُوراً﴾، ويقال له: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً؛ محاسباً، لا تحاسبك إلا نفسك، أو: رقيباً وشهيداً على عملك، أو: لا يعدّ عليك أعمالك إلا نفسك. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغي للإنسان أن يكون داعياً بلسانه، مفوضاً لله في قلبه، لا يعقد على شيء من المحظوظ والمآرب، فقد يدعو بالتخير في زعمه، وهو شر في نفس الأمر في حقه، وقد يدعو بالشر وهو خير. وقد تأتاه المضار من حيث يرتقب المسار، وقد تأتاه المسار من حيث يخاف للضرر؛ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. فالتأني والسكون من علامة العقل، والشرة والعجلة من علامة الحمق. فما كان من قسمتك لا بد يأتيك في وقته المقدّر له، وما ليس من قسمتك لا يأتيك، ولو حرصت كل الحرص. فكل شيء سبق تفصيله وتقديره، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه، كما قال تعالى:

﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
وَمَا كُمْ مَعْدِبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ
عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ
خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾﴾

(١) من الآية ١٣١ من سورة الأعراف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿من اعتدى﴾ وآمن بالله وبما جاءت به الرسل ﴿فإنما يهتدى لنفسه﴾؛ لأن ثواب اعتدائه له، لا يُبجى اعتدائه غيره، ﴿ومن ضل﴾ عن طريق الله ﴿فإنما يضل عليها﴾؛ لأن إثم إضلاله على نفسه، لا يضرب به غيره في الآخرة، ﴿ولا تور﴾ أي: لا تحمل نفس ﴿وازر﴾؛ أئمة ﴿وزر﴾ نفس ﴿أخرى﴾ أي: ذنوب نفس أخرى، بل إنما تحمل وزرها، إلا من كان إماماً في الضلالة، فيحمل وزره ووزر من تبعه، على ما يأتي في آية أخرى: ﴿وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَتَقَالُوا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ (١).

ومن كمال عدله تعالى: أنه لا يُعَذِّبُ حتى يُنذِرَ ويُعذر على السنة الرسل، كما قال تعالى: ﴿وما كنا معذبين﴾ أحداً في الدنيا ولا في الآخرة ﴿حتى نبعث رسولا﴾ يبين للحجج، ويمهد للشرائع، ويلزمهم الحجة.

وفيه دليل على أن لا حكم قبل للشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده، فمن بلغته دعوته، وخالف أمره، واستكبر عن اتباعه، عذبه بما يستحقه. وهذا أمر قد تحقق بإرسال آدم عليه السلام ومن بعده من الأنبياء الكرام. عليهم السلام - في جميع الأمم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً﴾ (٢)، ﴿وَرَأَى مِنْ أُمَمٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (٣)، فإن دعوتهم إلى الله قد لفتشتم، وعصت الأقطار، واشتهزت، انظر إلى قول قريش الذين لم يأتهم نبي بعد إسماعيل عليه السلام: ﴿مَا سَمِعْنَا بهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ﴾ (٤)، فإنه يُفهم منه أنهم شمعوه في الملة الأولى، فمن بلغته دعوة أحد منهم، بوجه من الوجوه، فقصّر، فهو كافر مستحق للعذاب. فلا تغر بقول كثير من الناس بنجاة أهل الفترة، مع إخبار النبي ﷺ أن آبائهم، الذين مضوا في الجاهلية، في النار، وأن ما يدرج من الجعل (٥) خير منهم، إلى غير ذلك من الأخبار. قاله الباقر.

وقال الإمام أبو عبد الله الحلي - أحد أجلة الشافعية، وعظماء أئمة الإسلام - في أول منهاجه، في باب: «من لم تبلغه الدعوة: وإنما قلنا: إن من كان منهم عاقلاً مميزاً إذا رأى ونظر، إلا أنه لا يعتقد ديناً فهو كافر؛ لأنه، وإن لم يكن سمع دعوة نبينا محمد ﷺ، فلا شك أنه سمع دعوة أحد من الأنبياء قبله، على كثرتهم وتطاول أزمان دعوتهم، ووفور مند الذين آمنوا وتبعوهم، والذين كفروا بهم وخالفوهم، فإن الخبر قد يبلغ على لسان المخالف، كما

(١) من الآية ١٢ من سورة العنكبوت.

(٢) من الآية ٢٦ من سورة النحل.

(٣) من الآية ٢٤ من سورة فاطر.

(٤) من الآية ٧ من سورة ص.

(٥) الجعل: حيزان معروف كالخداساء ... انظر: النهاية في غريب الحديث (جعل).

يبلغ على لسان الموافق، وإننا سمع أية دعوة كانت إلى الله تعالى، فترك أن يستدل بعقله، كان معرضاً عن الدعوة فكفر، والله أعلم. وإن أمكن أن يكون لم يسمع قط بدين، ولا بدعوة نبي، ولا عرف أن في العالم من يدبث إليها، وما نرى أن ذلك يكون، فأمره على الاختلاف، معنى: عدد من يوجب الإيمان بمجرد العقل، ومن لا يوجب إلا بانضمام النقل هـ.

وقال للزركشي، في آخر باب النيات، من شرحه على المنهاج: وقد أشار الشافعي إلى عسر تصور عدم بلوغ الدعوة، حيث قال: وما أظن أحداً إلا بلغته الدعوة، إلا أن يكون قوم من وراء النهر. وقال التميمي: وقال الشافعي: ولم يبق أحد لم تبلغه الدعوة، انتهى؛ على نقل شيخ شيوخنا سيدي عبدالرحمن النافسي رحمه الله.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا فِيهَا سُلَاطِمَنَا أَلَّا يَبْنُوا فِيهَا﴾ أي: تعلقت إرادتنا بإهلاكها؛ لإنفاذ قضائنا للسابق، ودنا وقت إهلاكها، ﴿أَمَرْنَا مَتَرَفِيهَا﴾؛ منعهم، بمعنى رؤسائها؛ بالطاعة على لسان رسول يعثاه إليهم، ويدل على ذلك ما قبله وما بعده، فإن الفسق هو الخروج عن الطاعة، لقوله: ﴿فَفَسَقُوا فِيهَا﴾؛ خرجوا عن أمرنا. وقيل: أمرناهم: ألهمناهم الفسق وحثناهم عليه، أو: جعلنا لهم أسباب حملهم على الفسق؛ بأن صلبنا عليهم من أنعم ما أبطروهم، وأنصى بهم إلى التسوق، ﴿فَفُتِحَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾؛ وجب عليها كلمة العذاب السابق بحولته، أو يظهر معاصيهم. ﴿فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾؛ لمكنها بإهلاك أهلها وتخريبها. ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُ مِنْ الْقُرُونِ﴾ أي: الأُمم ﴿فَمَنْ يَدْعُ نَوحًا﴾؛ كعاد وثمود وأصحاب الأيكة، ﴿وَكُنِيَ بِرَبِّكَ ذُنُوبٌ عِبادُهُ خَبِيرًا﴾؛ عالمًا ببيواتها وظواهرها، فيعاقب عليها أو يعفو. وبالله التوفيق.

الإشارة: من اعتدى إلى حضرة قدسنا فإنما يهتدى بنعمه نفسه بأسرار قدسنا، ومن مثل عليها فإنما يضل عليها؛ حيث حرمها لثبث المعرفة. فإن كان في رفقة الساكين، ثم غلبه للقضاء، فلا يعتدى ويأل رجوعه إلى غيره، بل ما كان يصل إليه من اللمد يرجع إلى أصحابه، وما كنا معذوبين أحداً؛ بإسدال الحجاب بيننا وبينه، حتى نبعث من يعرف بنا، ويكشف الحجاب بيننا وبين من يريد حضرتنا. والمراد بالحجاب: حجاب الوهم؛ بإثبات حس الكائنات، فلو انتهك حجاب الوهم لوقع العيان على فقد الأعيان، ولو أشرق نور الإيقان لغطى وجود الأكوان. وإذا أردنا أن نكلف قلباً أمرنا أربابها بالنعم بالمحظوظ والشهوات، فخرجوا عن طريق المجاهدة والرياضة، فحق عليها القول بالحجاب، فدمرنا تدميراً، أي: تركناها تجرل في أودية الخواطر والشكوك، فنظفت وهلكت، نعوذ بالله من شر الفتن ودرك السحن.

وسبب الهلاك هو حب الدنيا، كما قال تعالى:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهَا فِيمَا مَنَاشَأُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لِرِجْهَمُ يَصِلْنَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۝١٨ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝١٩ كَلَّا نُمَدِّدُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ حَظُورًا ۝٢٠ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝٢١ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَنحُودًا ۝٢٢ ﴾

قلت: (لمن نريد): بدل من ضمير (له)؛ بدل بعض من كل. و (كلًا): مفعول (نمد)، و (هؤلاء): بدل منه. و (كيف): حال، و (درجات) و (تفضيلًا): تمييز.

يقول الحق جل جلاله: ﴿من كان يريد ﴿العاجلة﴾ بعمله الدنيا ﴿العاجلة﴾، مقصوراً عليها همه، ﴿عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد﴾ لتعجيل له. قيد المعجل والمعجل له بالمشيئة والإرادة؛ لأنه لا يجد كل متحمس ما يتمناه، ولا كل واحد جميع ما يهواه. قاله البيضاوي. ﴿ثم جعلنا له ﴿في الآخرة﴾ جهنم يصلها﴾؛ يدخلها ويحترق بها، حال كونه ﴿مذمومًا مدحورًا﴾؛ مطرودًا من رحمة الله. والآية في الكفار، وقيل: في المنافقين، الذين يغزون مع المسلمين لقصد للفنائم. والأصح: أنها تعم كل من لتصف بهذا الرصف.

﴿ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها﴾؛ عمل لها عملها للائق بها، وهو: الإتيان بما أمر به، والانتهاز عما نهى عنه، لا التقرب بما يخترعون بأرائهم. وفائدة التلام في قوله: ﴿لها﴾؛ اعتبار النية والإخلاص. والحال أن العامل ﴿مؤمن﴾ إيماناً صحيحاً لا شريك معه ولا تكذيب، فإنه العسدة، ﴿فأولئك﴾ للجامعون للشروط الثلاثة ﴿كان سعيهم مشكوراً﴾ عند الله، مقبولاً مثاباً عليه؛ فإن شكر الله هو اللراب على الطاعة.

﴿كلًا نمد﴾ أي: كل واحد من الفريقين نمد بالمعطاء مرة بعد أخرى، ﴿هؤلاء﴾ المرعدين للدنيا، ﴿وهؤلاء﴾ المرعدين للآخرة، نمد كلًا ﴿من عطاء ربك﴾ في الدنيا، ﴿وما كان عطاء ربك﴾ فيها ﴿محظوراً﴾؛ ممنوعاً من أحد، لا يمنعه في الدنيا مؤمن ولا كافر، تفضلاً منه تعالى. ﴿أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض﴾ في الرزق والجاه، ﴿وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً﴾ من الدنيا، فيدبغى الاعتناء بها دونها، والنفارت في الآخرة حاصل للفريقين، فكما تفارقت الدرجات في الجنة تفارقت الدرجات في النار.

وسبب الذنابات: زيادة اليقين، والترقى في أسرار التوحيد لأهل الإيمان، أو الانهماك في الكفر والشرك لأهل الكفران. ولذلك قال تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ تعبد. والغالب لكل سامع، أو للمسلم ﷺ، والمراد أمته، ﴿فَتَقَعِدْ﴾ فتصير حبيذاً ﴿مَذْمُوماً مَذْدُولاً﴾؛ جامعاً على نفسك الذم من الملائكة والمؤمنين، والخذلان من الله. ومفهومه: أن الموحّد يكون ممدوحاً مذكوراً في الدارين.

الإشارة: قال ﷺ: «مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا مَهْمَهُ، فَفَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ قَفَرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُسِمَ لَهُ. وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِيَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ صَاحِرَةٌ» (١)، واعلم أن الناس على قسمين: قوم أقامهم الحق لخدمته، وهم: العباد والرهاد، وقوم اختصهم بمحبته، وهم: العارفين بالله؛ أهل النبأ والبقاء، قال تعالى: ﴿كَلَّا نَمْدُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض؟ في الكرامات والأنوار، وفي المعارف والأسرار. وفضل العارفين على غيرهم كفضل الشمس على سائر الكواكب، هذا في الدنيا، «ولآخره أكبر درجات وأكبر تفضيلاً»، يقع ذلك بالترقى في معارج أسرار التوحيد، ويتفاوت اليقين في معرفة رب العالمين. وقال القشيري في تفسير الآية: منهم من لا يغيّب عن الحضرة لحظة، ثم يجتمعون في الرؤية، ويتفاوتون في النصيب لكل، وليس كل أحد يراه بالعين الذي يراه به صاحبه. وأنشروا:

لَوْ يَسْمَعُونَ - كَمَا سَمِعْتُ - حَيْثُ ذُهِبَا حَسِرُوا لِعَرَّةٍ رُكْعًا وَسَجْدًا (٢)

وقال الورعجي: فصل العابدين بعضهم على بعض في الدنيا بالطاعات، وفصل العارفين بعضهم على بعض بالمعارف والمشاهدات، فالعباد في الآخرة في درجات الجان متعافون، والعارفين في درجات وصال الرحمن متعافون. وقال القشيري أيضاً: من كانت مشاهدته اليوم على الدوام، كانت رؤيته غداً على الدوام، ومن لا فلا. هـ. وقد تقدم تفاوت الناس في الرؤية بأبسط من هذا، عند قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ (٣). والله تعالى أعلم.

ثم بين السعي للآخرة، فقال:

﴿وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيماً ۖ﴾ (٤)

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٣/٥)، وابن ماجه في (كتاب الرهد، باب لهم في الدنيا) من حديث زيد بن ثابت، وأخرجه الترمذي في (التيامة، باب ٣٠) من حديث أنس بن مالك ر. هـ.
(٢) البيت لكثير عزة. انظر ديوانه (٤٤٢)، وتزيين الأسواق (٤١/١).
(٣) الآية ١٠٣ من سورة الأنعام.

لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَبِّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي
فُؤَادِكُمَا إِن تَكُونُوا صَادِقِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾ ﴿

قلت: (قضى)، هنا، بمعنى حكم وأوجب وأمر، لا بمعنى القضاء؛ إذ لو كان كذلك لما عبد غير الله. وفي مصحف ابن مسعود: «وهي ريك ألا تعبدوا». و(أن): مفسرة، أو مصدرية، أى: بأن لا تعبدوا، وإما: إن الشرطية دخلت عليها «ما» المؤكدة. و(ولا نقل): جوابها. وتوحيد ضمير الخطاب فى (عندك)، وفيما سبق - مع أن ما سبق ضمير الجمع -، للاحتراز عن اللباس المراد، فإن المقصود نهى كل أحد عن تأقيف والديه ونهرهما. ولو فوبل الجمع بالجمع، أو بالثنية، لم يحصل هذا المرام.

و«أف»: اسم فعل، معاها: قول مكروه، يقال عبد الصنجر ونحوه. قال الهروي: أى: لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى نهر، ويقال لكل ما يصجر منه ويستقل: أف له. وقال فى القاموس: أف: يؤف، ويؤف: تأف من كَرِب أو صنجر. وأف: كلمة تكره، وأف تأفيعاً، وتأفّف، قالها^(١)، ولعنها أربعين. ثم ذكرها. وحركتها للبناء، وتويناها للتكثير.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقضى ربك﴾: أمر أمراً مقطوعاً به، ﴿بأن لا تعبدوا إلا إياه﴾: لأن غاية العظم لا يكون إلا لمن له غاية للعظمة ونهاية الإنعام، وهو الله وحده، ﴿وأن أحسنوا﴾: بالوالدين إحساناً، لأنهما السبب الظاهر فى وجود العبد، وبهما قامت نعمة الإمداد من التربة والحفظ فى مظاهر الحكمة، وإلا فما ثم إلا تربية الحق تعالى، ظهرت فى مظاهر الوالدين، لكن أمر يشكر الواسطة، «من لم يشكر الناس لم يشكر الله».

ثم أمر ببرهما، فقال: ﴿إما يلعنّ عدك الكبير أحدهما أو كلاهما﴾: أى: مهما بلغ زمن الكبير، وهما عندك فى كمالك، هما لو أحدهما، ﴿فلا تقل لهما أف﴾: أى: فلا تضجر فيما يستقذر منهما ويستقل من مؤنتهما، ولا تنطق بأدنى كلمة توجههما، فأحرى ألا يقول لهما ما فوق ذلك. فالنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء؛ قياساً بطريق الأخرى. وقال فى الإحياء: الأم: وسخ الطير، واللف: وسخ الأذن، أى: لا تصفهما بما تحدث الطير من الوسخ، فأحرى غيره، وقيل: لا تتأذى بهما كما يتأذى بما تحت الظفر هـ.

«ولا تنهرهما﴾: ولا تزجرهما عما لا يعجبك بإعلاظ، فإن كان لإرشاد ديني فبرق ولين. ﴿وقل لهما قولاً كريماً﴾: جميلاً ليس لا غلط فيه، ﴿واحضض لهما جناح الذل﴾: ألن لهما جانبك الذليل، وتذلّل لهما ونواضع. استعار للذلّ جناحاً، وأضافه إليه؛ مبالغة؛ فإن الطير إذا تذلّل أرخى جناحه إلى الأرض، كذلك الولد، يسعى أن يحضض لأبيه، ويلين جانبه، ويتذلّل لهما غاية جهده. وذلك ﴿من الرحمة﴾: أى: من إفراط الرحمة

(١) أى: قال كلمة «أف».

لهما والرقّة والشفقة عليهما. ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنِي﴾ أي: وادع الله أن يرحمهما برحمته الباقية، ولا تكف برحمته للغانية، وإن كانا كافرين؛ لأن من الرحمة أن يهديهما للإسلام، فقل: اللهم ارحمهما ﴿كَمَا رَحِمْتَ صَغِيرًا﴾ أي: رحمة مأل رحمتها عليّ وتربيتها وإرشادها لي في سفرى، وقاء بعهدك للراحمين. فالكاف في محل نصب؛ على أنه نعت لمصدر محذوف، أي: رحمة مثل تربيتهما، أو مأل رحمتها لي، على أن التربية رحمة. ويجوز أن يكون لهما الرحمة والتربية معاً، وقد ذكر أحدهما في أحد الجانبين والآخر في الآخر، كما يلوح له التعرض لعنوان الربوبية، كأنه قيل: رب ارحمهما، وربهما كما ربياني صغيراً. ويجوز أن يكون للكاف للتعليل، كقوله: ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾ (١).

ولقد بالغ الحق تعالى في التوصية بالوالدين؛ حيث شفع الإحسان إليهما بتوحيد سبحانه، وتطمهما في سالك القضاء بعبادته، ثم هنيق في برهما حتى لم يرحس في أدنى كلمة تغفلت من المنعرج، وختمها بأن جعل رحمة التي وسعت كل شيء مشبهة بتربيتهما. وعن النبي ﷺ أنه قال: «رَضَا اللهُ فِي رَضَاِ الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطَهُ فِي سَخَطِهِمَا» (٢). وروى: أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: إِنْ أَبْرَأَ بَلْعًا مِنَ الْكِبَرِ إِلَى أَنِّي أَلْبِيَ مَنَّهُمَا مَا وَلِيَا مَنِّي فِي الصَّفَرِ، فَبَلِّغْ قَضِيَّتَهُمَا حَقَّهُمَا؟ قَالَ: «لَا، فَإِنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ وَهُمَا حَيَّانِ بِقَاءِكَ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَنْتَ تَرِيدُ مَوْتَهُمَا». وروى أن شيخاً أتى النبي ﷺ فقال: إِنْ أَبْنَى هَذَا نَوْ مَالٍ كَثِيرٍ، وَلَا يَنْفَقُ عَلَيَّ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، فَزَلِّ جَبْرِيْلَ وَقَالَ: إِنْ هَذَا الشَّيْخُ أَنْشَأَ فِي ابْنِهِ أَبْيَانًا، مَا قَرِعَ سَمْعَ بَعْلَتِهَا، فَاسْتَشْدَاهَا، فَانْشَدَهَا الشَّيْخَ، فَقَالَ:

عَذُوْتُكَ مَوْتُوْنَا، وَمَوْتُكَ يَأْقُمَا،	تَعْنُ بِمَا أَجْرِي عَلَيْكَ، وَتَهْلُ
إِذَا نِيْلَةٌ صَافَتْكَ بِالسُّقْمِ لَمْ أَلَيْتْ؛	لَسُقْمِكَ، إِلَّا بِأَكْبَا أَعْمَلْتُ
كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالذِّي	مُرِفَتْ بِهِ دُونِي، وَعَيْنِي تَهْمَلُ
فَلَمَّا بَلَغْتَ السَّنَّ وَالْعَابَةَ أَلْعَى	إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أَوْمَلُ
جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَقَطَانَةً	كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُتَعَمُّ الْمُتَفَضِّلُ
فَلَيْتَكَ، إِذْ لَسِمَ نَرَعُ حَقَّ أَبَوَتِي،	فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْجَارُ بِفَعْلٍ (٣)

(١) من الآية ١٩٨ من سورة البقرة.

(٢) أخرجه الترمذي في (البر، باب الفصل في رضا الوالدين)، وابن حبان (الإحسان - لغير الصلوة ح ٤٣٠)، وصححه لصاحبه في المستدرک (١٥٧/٤) من حديث عبدالله بن عمرو.

(٣) أخرجه يحمي لأبيهم في اللاتل (٣٠٤/٦)، والطبرانی في الأوسط عن جابر بن عبدالله. وفي آخره: فأخذ النبي ﷺ بتلايب لينة وقال: «أنت ومالك لأبيك».

ومن تمام يرهما: زيارتهما بعد موتهما، والدعاء لهما، والتصديق عليهما، ففي الحديث: «إنما الميت في قبره كالغريق، ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديقه، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها». وروى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: (كان يقال: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، وأشار بيده نحو السماء)، وهو مرفوع إلى النبي ﷺ: من طريق أبي هريرة قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجة، فيقول: يارب، أني لى بها؟! فيقول: باستغفار ابنك لك»^(١)، وسأل رجل النبي ﷺ: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به، بعد موتهما؟ فقال: «نعم.. الصلاة عليهما - أي: الترحم والاستغفار لهما -، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما»^(٢).

قال تعالى: ﴿رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ من قصد البر إليهما، واعتقاد ما يجب لهما من التوقير. وكأنه تهديد على أن يصمر لهما كرامة واستغفالا، ﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾ قاصدين للصلاح، أو طاعينين لله، ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ﴾: التوابين، أو الرجاعين إلى طاعته، ﴿عَمْرًا﴾ لما فرط منهم عند حرج الصدر؛ من إذنية ظهيرة أو باطنة، أو تفصيل في حقهما. ويجوز أن يكن عاما لكل نائب، ويندرج فيه الحاشي على أنويه اندراجا أوليا. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل ما أوحى الله تعالى به في حق والدي البشرية، يجري مثله في والد الروحانية، وهو الشيخ، ويريد: لأنه أؤكد منه؛ لأن أب البشرية كان السبب في خروجه إلى دار الدنيا، معرضا للعطب أو السلامة، وأب الروحانية كان سببا في خروجه من ظلمة الجهل إلى نور العلم والوصلة، وهما السبب في التحليد في النعيم الذي لا يفنى ولا يبيد. وقد تقدم في سورة النساء تمام هذه الإشارة^(٣). والله تعالى أعلم.

ثم أمر بالإحسان إلى القرابة؛ لقربهما من الوالدين، تعظيما لهما، فقال:

﴿وَأَبَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ ذِكْرَهُمْ فَذَكِّرْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّكَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾﴾

(١) أخرجه أحمد في المسند (٥٠٩/٢)، وابن ماجه في (الأدب، باب بر الوالدين) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.
(٢) أخرجه أبو داود في (الأدب، باب في بر الوالدين) وابن ماجه في (الأدب، باب صل من كان أبوك يصل) والحاكم في المستدرک (٣٠٦٦/٢)، وصححه ووافقه الذهبي من حديث مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري.
(٣) راجع إشارة الآية ٣٦ من سورة النساء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَبْذَرَ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ أي: أعطى ذا القرية حقه من البر، وصلة الرحم، وحسن المعاشرة. وقال أبو حنيفة: إذا كانوا محاييج فقرأ: أن ينفق عليهم. وقيل: الخطاب للرسول ﷺ أن يأتي قرابته من بيت المال، ﴿و﴾ أتى المسكين حقه وابن السبيل، العريب، من درهم والإحسان إليهم، ولا تبذر تبذيراً، بصرف المال فيما لا ينبغي، وإنفاقه على وجه السرف. قال ابن عزيز: التبذير في النفقة: الإسراف فيها، وتفرقتها في غير ما أحل الله. هـ. وأصل التبذير: التفريق. روى عن النبي ﷺ أنه قال لسعد، وهو يثوص: «مَا هَذَا السَّرْفُ؟» فقال: «أَوْقَى الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟» فقال: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ» (١).

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ أي: أمثالهم في الشر؛ فإن التصنيع والإتلاف شر. أو: على طريقتهم، أو: أسدقأهم وأتباعهم؛ لأنهم يطعنونهم في الإسراف، روى أنهم كانوا يحرون الإبل ويتياسرون عليها. أي: يتقاسمون. من الميسر، وهو القمار، ويخزون أموالهم في السمعة، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، وأمرهم بالإنفاق في القربات. ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ مبالغاً في الكفر، فيندى ألا يطاع.

﴿وَأِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ أي: وإن أعرضت عما ذكر من ذوى القربى والمسكين وابن السبيل؛ حياة من الرد، حيث لم تجد ما تعطيه، ﴿ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ أي: لطلب رزق تلتطرحه وأنت لكعطيم منه، ﴿فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِيسُورًا﴾ فقل لهم قولاً ليناً سهلاً، بأن تحدهم بالعطاء عند محي الرزق، وكان ﷺ إذا سأله أحد، ولم يجد ما يعطيه، أعرض عنه، حياة منه. فأمر بحسن القول مع ذلك، مثل: رزقنا الله وإياكم، والله يعطيكم من فضله، وشبه ذلك.

ثم أمره بالتوسط في العطاء، فقال: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ أي: لا تسكها عن الإنفاق كل الإمساك، ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾، وهو استعارة لغاية الجود، فهي الحق تعالى عن الطرفين، وأمر بالتوسط فيهما، كقوله: ﴿إِذَا أَنْقَضُوا نِمَ يُسْرِفُوا وَتَمَ يَقْتُرُوا...﴾ (٢) الآية. ﴿فَقَعْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ أي: فخصير، إذا أسرفت، ملوماً عند الله وعند الناس؛ بالإسراف وسوء التبذير، محسوراً: مقطوعاً بك، لا شيء عندك. وهو من قولهم: حسر السفر بالبعير؛ إذا أعجبه، ولم يبق له قوة. وعن جابر رضي الله عنه: بينا رسول الله ﷺ جالس، أنه صبي،

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢١/٢)، وابن ماجه في (الطهارة)، باب ماجاء في القصد في الرصوم من حديث عبيد الله بن عمرو.

(٢) من الآية ٦٧ من سورة العرقان.

فقال له: إن أمي تستنكبك الذرع الذي عليك، فدخل داره ونزع قميصه وأعطاه، وقعد عرياناً، وأذن بلال، ولتنطره للصلاة، فلم يخرج، فأُنزل الله: ﴿ولا تجعل يدك... الآية﴾ (١).

ثم سلّاه بقوله: ﴿إنّ ربك يسطر الرزق﴾؛ بوسعه ﴿من يشاء ويقدّر﴾؛ يضيقه على من يشاء. فكل ما يصيبك من الصيق فإنما هو لمصلحة باطنية، ﴿إنه كان بهاده خبيراً بصيراً﴾؛ يعلم سرهم وعلانيتهم، فيعلم من مصالحهم ما يخفي عليهم؛ فيرزقهم على حسب مصالحهم، ويضيق عليهم على قدر صبرهم. والحاصل: أنه يعطى كل واحد ما يصلح به، والله أعلم.

الإشارة: أمر الحق - جل جلاله - رسوله ﷺ، وخلعاه ممن كان على قدمه، أن يعطوا حق الواردين عليهم من قرابة الذين والنسب، والمساكين والعرباء، من البر والإحسان حساً ومعنى؛ كتعظيم ملاقاته به وإرشادهم إلى ما ينفع بواسطتهم، والإنفاق عليهم؛ من أحسن ما يجد، حساً ومعنى، وخصوصاً الإخوان في الله. فكل ما يُنفق عليهم فهو قبل في حقهم، ولا يُعد سرفاً، ولو أنفق مِلْم الأرض ذهباً. قال في القوت: دعا إبراهيم بن أدهم اللّويزي وأصحابه إلى طعام، فأكثر منه، فقال له سفيان: يا أبا إسحاق؛ أما تخاف أن يكون هذا سرفاً؟ فقال إبراهيم: ليس في الطعام سرف. هـ. قلت: هذا إن قدمه إلى الإخوان الداكرين الله؛ فصداً وجه الله، وأما إن قدمه؛ مفارقة ومباهاة دحله السرف. قاله في الحاشية العاسية، ومثله في تفسير القشيري، وأنه لا سرف فيما كان لله، ولو أنفق ما أنفق. بخلاف ما كان لدواعي النفس ولو قلماً. هـ. وأما الحرج عن المال كله فمدموم، إلا من قرى بيقينه، كالصديق، ومن كان على قدمه. وكذلك الاستقراض على الله، واشتراؤه بالدين من غير مادة معروفة، إن كان قرى اليقين، وجرب معاملته مع الحق، فلا بأس بعمل ذلك؛ وإلا فليكن؛ لئلا يتعرض لإنلاف أموال الناس فيتلعه الله. وبالله التوفيق.

ولما أمر بما يقرئنا إليه نهى عما يبعدنا عنه، فقال:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَ إِمَّا تُمْسَخَ نُرُفُهُمْ وَإِنَّا كَرِهْنَا لَقَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٢٦﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حُجَّةٍ وَكَأَنَّ سَيْلًا ﴿٢٧﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا تُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّمَا كَانَ مَبْصُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّا الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَّسْئُولا ﴿٢٩﴾ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا كُنتُمْ بِالْقِسْطِ لِمَنْ عَقَبَكُمْ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٠﴾﴾

(١) ذكره البغوي في تفسيره (٩٠/٥)، والواحدي في أسباب النزول ص ٩٤. وقال الحافظ ابن حجر في الكافي الشافعي: لم أجد.

قلت: (خشية): مفعول من أجله؛ لأن الخشية قلبية، بخلاف الإملاق، فإنه حسي؛ فَجَرَّ بَمَنْ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ (١). وهذه الآية في أعدياء العرب، الذين كانوا يخشون وقوع الفقر، وما في الأنعام نزلت في فقرائهم، الذين كان الفقر واقعاً بهم، ولذلك قَدِمَ هناك كاف الخطاب، وأخره هنا فاعلها. وهِطْلًا يُقَالُ: هِطِلَ خَطِيئًا، كَأَثَمَ إِثْمًا. وقرأ ابن عامر: هِطْلًا، بفتحين، فهو إما اسم مصدر أخطأ، أو لغة في خطيئ، كمثل ومثل، وحذر وحذر. وقرأ ابن كثير: هِطْلًا، بالمد، إما لغة، أو مصدر خاطأ. انظر البيضاوي.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ مخافة العاقبة المستقبل، وقد كانوا يقتلون البنات. وهو للوادة مخافة الفقر، فيها هم من ذلك، ومضمن لهم أرزاقهم، فقال: ﴿نحن نرزقهم وإياكم﴾، إن قتلهم كان خطأ؛ إنما ﴿كبيراً﴾؛ لما فيه من قطع التناسل وانقطاع النور وإيلام الروح. ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ﴾، نهى عن مقاربتة بالمقدمات. كالعزم، والنظر وشبهه، فأحرى مباشرته، ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ أى: فعله ظاهراً فحشها وقبحها، ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾؛ قبيح طريقاً طريقته، وهو غصب الأبضاع؛ لما فيه من اختلاط الأنساب وهناك محارم الناس، وتهيج الغش.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾؛ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل مؤمن معصوم؛ عمداً، كما في الحديث (٢). ويلحق بها أشياء في مجازاتها: كالجرابة، وترك الصلاة، ومنع الزكاة. ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ أى: غير مستوجب للقتل ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ﴾ أى: الذى يلى أمره بعد وفاته، وهو الوارث، ﴿سُلْطَانًا﴾؛ تسليطاً بالمواخذة بمقتضى للقتل بأحد الدية، أو القصاص، وقوله: «مظلوماً» يدل على أن القتل عمداً؛ لأن الخطأ لا يسعى ظلماً. أو: جعلنا له حجة غالبة، ﴿فَلَا يُسْرَفُ فِي الْقَتْلِ﴾؛ بأن يقتل من لا يحق قتله، أو بالهيلة، أو قتل غير القاتل، ﴿إِنَّهُ﴾ أى: التولى ﴿كَانَ مَصْورًا﴾؛ حيث وجب القصاص له، وأمر الولاية بمعونه. أو: إنه، أى: المقتول، كان منصوراً في الدنيا؛ بثبوت القصاص ممن قتله، وفى الآخرة بالثواب.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ فضلاً عن أن تتصرفوا فيه ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾؛ إلا بالطريقة التى هى أحسن، كالحفظ والتسمية، ﴿حَتَّى يَلْغَ أَشُدُّهُ﴾؛ حتى يتم رشده، ثم يدفع له، فإن دفعه لمن يتصرف فيه بالمصلحة فلا بأس، ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ إذا عاهدتم الله أو الناس، ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ أى: مطلوباً الوفاء

(١) فى قوله تعالى: «فقتلوا ما حرم عليكم...» الآية ١٥١.

(٢) نخرجه البخارى فى (الذبيات)، باب قول الله تعالى: «أن النفس بالنفس». (الج)، ومسلم فى (القسامة)، باب ما يباح به دم المسلم من عبد لله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحد دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الرائي، والنفس بالنفس، والتاركة لذنبه المفارق للجماعة».

به، فيطلب من المعاهد ألا يضيعة، أو: مسئولا عنه، فيسأل عنه للتأكد ويعاتب عليه، أو: يسأل العهد نفسه لم نُكثت، تبيحا للتأكد، ﴿وأوفوا الكيل إذا كُلتُم﴾ ولا تبخسوا فيه، ﴿وزنوا بالقسطاس المستقيم﴾؛ بالميزان السوى. والقسطاس: لغة رومية، ولا يقدح ذلك في عربية القرآن؛ لأن غير العربى، إذا استعملته العرب، فأجرته مجرى كلامهم في الإعراب والتعريف والتكثير، صار عربيا، قاله البيضاوى. ﴿ذلك خير وأحسن تأويلا﴾ أى: أحسن عاقبة ومألا. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ولا تقتلوا ما أنجته الأفكار الصافية من العلوم؛ بإهمال القلوب فى طواب رزق الأشباح، خشية لحوق العقر، فإن الله سامع لرزق الأشباح والأرواح. ولا تعيلوا إلى الحظوظ، التى تخرجكم عن حضرة الحق؛ فإن ذلك من أفح الفواحش. ولا تقتلوا النفس بتوالى اللغلة والجهل، التى حرّم الله قتلها وإهمالها، وأمر بإحيائها بالذكر والعلم، ومن قُتل بذلك مظلوماً؛ بحيث غلبته نفسه، ولم تساعد الأقدار، فقد جعلنا لعقده سلطاناً، أى: تسلطاً عليها؛ بمجاهدتها وقتلها وردّها إلى مولاهما، فلا يسرف فى قتلها، بل بسياسة وحيلة، كما قال القائل:

راحَ سَلَّ عَلَى النَّفْسِ فَرَبٌ جَبِيلَةٌ أَنْعَمَ فِي النَّصْرَةِ مِنْ قَبِيلَةٍ

إنه كان منصوراً، إن انتصر بمولاه، وأرى بها إلى شيخ كامل، قد فرغ من تأديب نفسه وهواه. وقد تقدم باقى الإشارة فى سورة الأنعام (١) وغيرها. وبالله التوفيق.

ثم قال تعالى:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۖ ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ لِجِبَالِ طُولًا ۖ ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۖ ﴿٣٨﴾ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ۚ آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۖ ﴿٣٩﴾ أَفَأَصْفَكَ رُءُوسُكُمُ الْبَيْنِ وَأَتَّخِذُ مِنَ الْمَلَأَةِ إِنثًا ۚ إِنَّكُمْ لَقُُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۖ ﴿٤٠﴾﴾

(١) راجع إشارة الآيتين: ١٥١ - ١٥٢ من سورة الأنعام.

قلت: قلنا الشيء يقفه: تبعه. والضمير في «عنه»: يجوز أن يعود لمصدر «لا تَقْفُ»، أو لصاحب السمع والبصر. وقيل: إن «مسئولاً» مسند إلى «عنه» كقوله تعالى: ﴿عَبْرَ الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (١)، والمعنى: يسأل صاحبه عنه، وهو خطأ؛ لأن الفاعل وما يقوم مقامه لا يتقدم. فله البصائر.

قال ابن جزى: الإشارة في «أولئك»: إلى السمع والبصر والفؤاد، وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة بأولئك؛ لأنها حواس لها إدراك، والضمير في «عنه»: يعود على «كل»، ويتعلق «عنه» بمسئولاً. هـ. وضمير الغائب يعود على المصدر المفهوم من «مسئولاً»، و(مَرَحاً): مصدر في موضع الحال. و(مَكْرُوهاً): نعت لمصفة، أو بدل منها، أو خبر ثان لكان.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا تَقْفُ﴾؛ تتبع ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، فلا تقل ما لا تتحقق لك به؛ من ثم الناس ورميهم بالغيب. فإذا قلت: سمعت كذا، أو رأيت كذا، أو تحقق عندي كذا، مما فيه نقص لأحد، فإنك تسأل يوم القيامة عن سند ذلك وتحقيقه. وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾. قال البيضاوي: ولا تتبع ما لم يتعلق علمك به؛ تقليداً، أو رجماً بالغيب. واحتج به من منع اتباع الظن، وجوابه: أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند، سواء كان قطعياً أو ظاهرياً؛ إذ استعماله بهذا المعنى شائع. وقيل: إنه مخصوص بالعقائد. وقيل: بالرمي وشهادة الزور، ويؤيده قوله ﷺ: «مَنْ قَفَا مُؤْمِداً بِمَا لَيْسَ فِيهِ، حَبَسَهُ اللَّهُ فِي رَدْعَةِ الْخَبَالِ» (٢)، حتى يأتي بالمخرج» (٣). ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ﴾ أي: كل هذا الأعضاء الثلاثة ﴿كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾؛ كل واحد منها مسئول عن نفسه، يعني: عما فعل به صاحبه. هـ مختصراً.

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً﴾ أي: ذا مرح، وهو: التكبر والاختيال، ﴿إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ﴾؛ لن تجعل فيها خرقاً؛ لشدة وطأتك ﴿وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلاً﴾؛ تتطاول عليها؛ عزاً وعواً، وهو تهكم بالمخفال، وتعليل للنهي، أي: إذا كنت لا تقدر على هذا، فلا يناسبك إلا التواضع والتذلل بين يدي خالقك، ﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾ المذكور، من قوله: «لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ» إلى هنا، وهي: خمس وعشرون خصلة، قال ابن عباس: (إنها المكتوبة في أنوار موسى)، فكل ما ذكر ﴿كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ﴾ (٤) أي: خصلة قبيحة ﴿مَكْرُوهاً﴾ أي: مذمومة مبغوضاً. والمراد بما ذكر: من المنهيات دون المأمورات.

(١) من الآية ٧ من سورة الفاتحة.

(٢) قال ابن الأثير: وردة الحبال، جاء في الحديث أنها عصاة أهل النار... انظر النهاية (جبل - ردغ).

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٧٠/٢) وأبو داود في (الأفضية، باب فيمن يمين على خصومة من غير أن يعلم أمرها)، من حديث ابن عمر بلفظ: «مَنْ قَالَ فِي مَوْسَمٍ مَا لَيْسَ فِيهِ اسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْعَةَ الْحِبَالِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قُلَّ».

(٤) قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وحلب (سبكه) بسم الهمز والهاء مضافاً لهاء المذكر الغائب. اسم كان، وقرأ الباقون (سبته) بفتح الهمزة ونسب تام الثاني، مع التثنية على التوحيد خبر كان... انظر الإنشاع (١٩٧/٢) والبحر المحيط (٣٥/٦).

﴿ ذلك لما أوحى إليك ربك من الحكمة ﴾ ؛ التي هي علم الشرائع ، أو معرفة الحق لذاته ، والعلم للعمل به .
 ﴿ ولا تجعل مع الله إلهاً آخر ﴾ ، كرره ، للتنبية على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه ، وأنه رأس الحكمة وملاكها ،
 ومن عُدته لم تنفعه علومه وحكمه ، ولو جمع أساطير الحكماء ، ولو بلغت عنان السماء . والخطاب للرسول ﷺ ،
 والمراد : غيره ممن يتصور منه ذلك . ورتب عليه ، أولاً : ما هو عاقبة الشرك في الدنيا ، وهو : الذم والخذلان ، وثانياً :
 ما هو نتيجه في العقبى . فقال : ﴿ فتلقى في جهنم ملوماً ﴾ ؛ تلوم نفسك ، وتلوم الملائكة والناس ، ﴿ مدحوراً ﴾ ؛
 مطروداً من رحمة الله .

ثم قبّح رأيهم في الشرك ، فقال : ﴿ أفأصفاكم ربكم بالبنين ﴾ ، وهو خطاب لمن قال : الملائكة بنات الله .
 والهمزة للإنكار ، أى : أفخضكم ربكم بأفضل الأولاد ، وهم البنون ، ﴿ واتخذ من الملائكة إناثاً ﴾ ؛ بنات لنفسه ،
 ﴿ إياكم لتقولن قولاً عظيماً ﴾ ؛ أى : عظيم الذكر والشناعة ، لا يُقدَّر قدره فى إيجاب العقوبة ؛ لخرمه لقضايا
 العقول ، بحيث لا يجترئ عليه أحد ؛ حيث تجعلونه تعالى من قبيل الأجسام المتجانسة السريعة الزوال ، ثم تصيغون
 إليه ما نكروهه ، وتفتنون عليه أنفسكم بالبنين ، ثم جعلتم الملائكة ، الذين هم أشرف الخلق ، أدوتهم ، تعالى الله عن
 قولكم علواً كبيراً .

الإشارة : ينبغي للإنسان الكامل أن يكون فى أموره كلها على بيته من ربه ، فيحكم على ظاهره الشريعة
 المحمدية ، وعلى باطنه الحقيقة القدسية ، فإذا تجلّى فى باطنه شيء من الواردات أو الخواطر فليعرضه على الكتاب
 والسنة ، فإن قبلاه أظهره وقبله ، وإلا رده وكنمه ، كان ذلك الأمر قولياً أو فعلياً ، أو تركاً أو عقداً ؛ فقد انعقد الإجماع
 على أنه لا يحل لامرئ مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه ، وإليه الإشارة بقوله : ﴿ ولا تقف ما ليس
 لك به علم ﴾ ، فإن لم يجد نصاً فى الكتاب أو السنة فليستفت قلبه ، إن صفاه من خواص الحسن ، وإن لم يصف
 فليرجع إلى أهل الصفاء ، وهم أهل الذكر . قال تعالى : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ (١) ، ولا يستفت أهل
 الظنون ، وهم أهل الظاهر ، قال تعالى : ﴿ إن الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾ (٢) .

وقال الفشيري فى تفسير الآية هذا : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ ؛ أى : جانب محاذاة الظنون ، وما لم يُثبت
 الله عليه ، فلا تتكلف الوقوف عليه من غير برهان . فإذا أشكل عليك شيء فى حكم الوقت ، فارجع إلى الله ،

(١) من الآية ٤٣ من سورة النحل ، ومن الآية ٧ من سورة الأنبياء .

(٢) من الآية ٣٦ من سورة يونس .

فَإِنْ لَاحَ لِقَابُكَ وَجْهَ مِنَ التَّحْقِيقِ فَكُنْ مَعَ مَا أُرِيدُ، وَإِنْ بَقِيَ الْحَالُ عَلَى هَذَا الْإِلْتِمَاسِ فَكُنْ جُلْمَهُ إِلَى اللَّهِ، وَقِفْ حَيْثُمَا وَقِفْتَ. ويقال: للفرق بين مَنْ قَامَ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ قَامَ بِالْحَقِّ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ يَعْرِفُونَ الشَّيْءَ أَوَّلًا، ثُمَّ يَحْكُمُونَ بِعِلْمِهِمْ، وَأَصْحَابُ الْحَقَائِقِ يَجْرِي، بِحُكْمِ التَّصْرِيفِ عَلَيْهِمْ، شَيْءٌ، وَلَا جِلْمَ لَهُمْ بِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يُكْتَفَى لَهُمْ وَجْهَهُ، فَرِيضًا يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِمْ شَيْءٌ لَا يَدْرُونَ وَجْهَهُ، ثُمَّ بَعْدَ فِرَاقِهِمْ مِنَ النُّطْقِ بِهِ يَظْهَرُ لِقُلُوبِهِمْ بِرَهْمَانٍ مَا قَالُوهُ مِنَ شَوَاهِدٍ لِلْعِلْمِ؛ إِذْ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِجَرَيَانِ الْحَالِ فِي ثَانِيِ الْوَقْتِ. انتهى. قلت: وإلى هذا المعنى أشار في الحكم العطائية بقوله: "الحقائق ترد في حال التجلي مُجَمَّلَةً، وبعد الوعى يكون للبيان، «فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ»".

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُشْهِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾، ورد في بعض الأخبار، في صفة مشي الصوفية: أنهم يدهون على أفخاذهم ديباب النمل، متواضعين خاشعين، ليس فيه إسراع مخل بالمرورة، ولا اختيال مخل بالتواضع. والله تعالى أعلم.

ثم أمر بالرجوع إلى كتابه، فقال:

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَنْ لِيَذْكُرُوا وَمَا يُرِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا﴾ (٤١)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾؛ أي: «لقد صرنا»، ﴿بَيْنَا﴾؛ أي: «في هذا القرآن» من الأمثال والعبر، والوعيد والوعيد؛ ﴿لِيَذْكُرُوا﴾؛ أي: «ليتنبأوا به»، ﴿وَمَا يُرِيدُهُمْ﴾؛ أي: «ذلك» ﴿إِلَّا نَفُورًا﴾؛ أي: «عن الحق وعناداً له».

الإشارة: من شأن القلوب الصافية: إذا سمعت كلام الحبيب فرحت واهتزت، أو خشعت واقشعرت من هيبته المتكلم، كل على ما يليق بمقامه، ومن شأن القلوب الخبيثة المكدره: فنورها من كلام الحق؛ إذ الباطل لا يقاوم الحق، ولا يطيق مواجهته. والله تعالى أعلم.

ثم أبطل مذاهب أهل الشرك، فقال:

﴿قُلْ لَوْ كُنَّا مَعَهُ إِلهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا يَنْبَغُوا أَنْ يَدْعُوا إِلَى الْأَرْضِ سَبِيلًا﴾ (٤٢) ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ (٤٣) ﴿سَبِّحْ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَسْبِغْ بِهِ حَيْدَرَهُ وَلَكِنْ لَا تَنْفَعُهُمْ سَبِّحَتُهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (٤٤)

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾؛ أي: «يا محمد» ﴿لَوْ كُنَّا مَعَهُ﴾؛ أي: «في الوجود» ﴿إِلَهَةٌ﴾؛ أي: «تستحق أن تعبد، كما تقولون» (١) أيها المشركون، أو كما يقول المشركون أيها الرسول، ﴿إِذَا لَا يَنْبَغُوا﴾؛ أي: «الطلبوا

(١) قرأ حطس وابن كثير (يقرآن) بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء، انظر الإتحاف (١٩٩/٢).

﴿إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾؛ طريقاً يقاقلونه. وهذا جراب عن مقاتلهم الشذواء. والمعنى: نطلبوا إلى من هو ملك الملك طريقاً بالمعاداة، كما تفعل الملوك بعضهم مع بعض. وهذا كقوله: ﴿إِذَا لُذِّبَ كُلُّ يَمًا حَاقٌ وَتَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (١). وقيل: لا ينفوا إليه سبيلاً بالتقريب إليه والطاعة؛ لحلمهم بقدرته، وتحققهم بعجزهم، كقوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ (٢). ثم نزه نفسه عن ذلك فقال: ﴿سُبْحَانَهُ﴾؛ تنزيهاً له ﴿وَتَعَالَى﴾؛ ترفع ﴿عَمَّا يَقُولُونَ﴾ من الشركاء، ﴿عُلُوًّا﴾؛ تعالياً ﴿كَبِيرًا﴾؛ لا غاية وراءه. كيف لا وهو تعالى في أقصى غاية الوجود؛ وهو الوجوب الذاتي، وما يقولونه؛ من أن له تعالى شركاء وأولاداً، في أبعد مراتب اللذم، أعلى: الامتناع؛ لأنه من خواص المحدثات الفانية.

﴿يَسْبَحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ﴾ (٣) أي: تنزهه، ﴿وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ كلها تدل على تنزيهه عن الشريك والولد، ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾؛ ينزهه عما هو من لوازم الإمكان، وتوابع الحدوث، بلسان الحال، حيث تدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم، الواجب لذاته. قاله الفيضاني. وظاهره: أن تسبيح الأشياء حالياً لا مقالي، والراجع أنه مقالي. ثم مع كونه مقالياً لا يختص بقول مخصوص، كما قال الجلال السيوطي، أي: تقول: سبحان الله وبحمده. بل كل أحد يسبح بما يناسب حاله. وإلى هذا يرشد كلام أهل الكشف، حتى نكر الخاصي: أن من لم يسمعها مختلفة التسبيح لم يسمعها، وإنما سمع الحالة الغالبة عليه. وورد في الحديث: «ما اصطليد حوت في البحر، ولا طائر يطير، إلا بما ضيع من تسبيح الله تعالى» (٤). وفي الحديث أيضاً: «ما تطلع الشمس فيبقى خلق من خلق الله، إلا يسبح الله بحمده، إلا ما كان من الشيطان وأعدى بنى آدم».

ومذهب أهل السنة: عدم اشتراط البنية للعلم والحياء، فيصح الخشوع من الجماد، والخشية لله والتسبيح منه له. وقد قال ابن حجر على حديث حنين الجذع: فيه دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكاً كالحيوان، بل كأشرف الحيوان، وفيه تأكيد لمن يحمل قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ على ظاهره. هـ.

وقال ابن عطية: اختلف أهل العلم في هذا التسبيح؛ فقالت فرقة: هو تجوز، ومعناه: أن كل شيء تدور فيه صفة الصانع الدالة عليه، فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعثور. وقالت فرقة: قوله: ﴿مَنْ شَيْءٍ﴾؛ لفظه عموم،

(١) من الآية ٩١ من سورة المؤمنون.

(٢) من الآية ٥٧ من سورة الإسراء.

(٣) قرأ أبو عمرو وحزمة والكمالي وحطس ويعقوب: (تسبح) بالناء، وقرأ الآخرون بالياء: انتزح: الاتعاف ١٩٩/٧.

(٤) عزاه السيوطي في الدرر (٣٣٣/٤) لأبي الشيخ عن مرثد بن أبي مرثد.

(٥) ذكره السيوطي بدهود في الدرر (٣٣٣/٤) وعراه لابن مرقويه، عن عمرو بن عيسى، عن النبي ﷺ.

ومعناه الخصوص في كل حي ونام، وليس ذلك في الجمادات الميتة. فمن هذا قول عكرمة: الشجرة تُسَبِّح، والاسطوانة لا تُسَبِّح. قال يزيد الرقاشي للحسن - وهما في طعام، وقد قَدِمَ الخِزَان -: أيسبِح هذا الخِزَان يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يُسَبِّح مدة. يريد أن الشجرة، في زمان نموها واغتنائها، تُسَبِّح. وقد صارت خزاناً أو نحوها، أي: صارت جماداً. وقالت فرقة: هذا التسبيح حقيقة، وكل شيء، على العموم، يُسَبِّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه، ولو كان التسبيح ما قاله الآخرون، من أنه أثر الصنعة، لكان أمراً مفهوماً، والآية تنطق بأنه لا يفقه، ويفصل عنه؛ بأن يريد بقوله: ﴿ لا تفقهون ﴾: الكفار والغفلة، أي: أنهم يُعرضون عن الاعتبار؛ فلا يفقهون حكمة الله في الأشياء. هـ.

قال شيخ شيوخنا: سيدي عبد الرحمن العارف: وربما يدل للعموم تسبيح الحصى في يده - عليه الصلاة والسلام -، وكذا حنين الجذع ومحبته أحد، وكذا تسبيح الطعام. وأما للتخصيص بالناميات؛ من نبات غير بابس، وهو متصل بموضعه، فهو خصوص تسبيح بالاستعداد إلى الحياة، ولا ينتفى مطلق الاستعداد؛ لأن الجماد يستمد الوجود ويقاؤه من الله، فهو عام، وقد قال تعالى: ﴿ يَا جِبَالُ أَوِثِّي مَعَهُ ﴾ (١)، وتدير حنين الجذع هـ. وسيأتى في الإشارة بقية كلام عليه، ويقال البيضاوي أيضاً في قوله: ﴿ ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ أيها المشركون؛ لإخلاكم بالنظر الصحيح الذي به يفهم التسبيح. ويجوز أن يحمل التسبيح على المشترك من اللفظ والدلالة؛ لإسناده إلى ما يتصور منه اللفظ، وإلى ما لا يتصور منه، وعليهما، أي: ويحمل - عند من جاز إطلاق اللفظ على معنييه هـ.

﴿ إنه كان حليماً ﴾: حيث لم يعالجكم بالمعقوبة، مع ما أنتم عليه من موجباتها؛ من الإعراض عن النظر في الدلائل الواضحة، اتدالة على التوحيد، والانهماك في الكفر والإشراك، ﴿ غفوراً ﴾ لمن تاب منكم. وبالله التوفيق.

الإشارة: كل ما دخل عالم التكوين من العرش إلى الغرش، أو ما قدر وجوده من غيرهما؛ كله قائم بين حس ومعنى، بين عبودية وربوبية، بين قدرة وحكمة. فالحس محل العبودية، فيه تظهر قهريّة الربوبية، والمعنى هو أسرار الربوبية القائمة بالأشياء، فالأشياء كلها تنادي بلسان معناها، وتقول: سبحان ما أعظم شأنه، ولكن لا يفقه هذا التسبيح إلا من خاض بحار التوحيد، وغاص في أسرار التفرّد.

فالأشياء ثابتة بإثباته، معصية بأحدية ذاته، قائمة من حيث حسها، معصية من حيث معناها، ولا وجود للحس من ذاته، وإنما هو رداء لكبرياء ذاته. وفي الحديث، في وصف أهل الجنة: «ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى الرحمن إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». فمن خرق حجاب الهم، وفنى عن دائرة الحس في دار

(١) من الآية ١٠ من سورة سبأ.

للدنيا، لم يحتجب الحق تعالى عنه في الدارين طرفة عين. فتحصل أن الأشياء كلها تسبح من جهة معناها بلسان المقال، ومن جهة حسها بلسان الحال، وتسبحها كما ذكرنا. ولا يخفى هذا إلا من سحب العارفين الكبار، حتى يخرجوه عن دائرة حس الأكران إلى شهود المكون. وحسب من لم يصحبهم التسليم، كما قال القائل:

إِذَا لَمْ تَرَ الْهَلَالَ قَسَمٌ لَأَنَّا رَأَوْهُ بِالْأَبْصَارِ

والله تعالى أعلم.

وسبب عدم فقه تسبيح الأشياء: غفلة القلوب، وطبع الأكنة عليها، كما قال تعالى:

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرْتُ بِكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُمُ وَلَوْ أَنَّ أُنْبِئَهُمْ نَفُورًا ﴿٤٦﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٤٧﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ صَبَرُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا عَظَمَاءُ وَرَفْنَا أَوْ نَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾﴾

قلت: (أن يفقهوه): مفعول من أجله، أي: كراهة أن يفقهوه، و(نفورا): مصدر في موضع الحال. والضمير في (به): يعود على «ما»، أي: نحن أعلم بالأمر الذي يستمعون به من الاستهزاء والسخرية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ الناطق بالتنزيه والتسبيح، ودعوتهم إلى العمل بما فيه: من التوحيد، ورفض الشرك، وغير ذلك من الشرائع، ﴿جعل﴾ بقدرتنا ومشيتنا المبدئية على دواعي الحكيم الخفية ﴿بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾، خص الآخرة بالذكر من دين سائر ما كفروا به؛ دلالة على أنها معظم ما أمروا بالإيمان به، وتهمينا لما سينقل عنهم من إنكار البعث، أي: جعلنا بينك وبينهم ﴿حجابا﴾ يمنعهم عن فهمه والتدبر فيه، ﴿مستورا﴾ عن الحس، خفيًا، معنويًا، وهو اللان الذي يسيح على قلوبهم من الكفر، والانهماك في الغفلة. أو: ذا سر، كقوله: ﴿وَعَدَهُ مَائِيًا﴾ (١)، أي: أتيا، فهو سائر لقلوبهم عن الفهم والتدبر.

(١) من الآية ٦١ من سورة مريم.

نَفَى عَنْهُمْ فَهَـذِهِ الْآيَاتُ، بعد ما نفى عنهم فقه الدلالات المنصورية في الأشياء؛ بياناً لكونهم مطوعين على الصلاة، كما صرح به في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾؛ أعطيت ذكئها، وتحول بينها وبين إدراك الحق وقبوله. فعلمنا ذلك بهم؛ كراهة ﴿أَنْ يَفْقَهُوه﴾، ﴿و﴾ جعلنا ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾؛ تقيلاً وصعماً يمنعهم من استماعه. ولما كان القرآن معجزاً من حيث اللفظ والمعنى، أثبت لتفكيره ما يمنع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ. قاله البيضاوي.

﴿وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَلَّغُوا فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ﴾ أي: واحداً غير مشفوع به آلهتهم، ﴿وَلَوْ أَنَّ عَلَى آذَانِهِمْ نُفُورًا﴾؛ هرباً من استماع التوحيد، والمعنى: وإذا ذكرت في القرآن وحدانية الله تعالى، فرَّ المشركون عن ذلك؛ لما في ذلك من رفض آلهتهم وضمها. قال تعالى: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ﴾ أي: بالأمر الذي يستمعون به؛ من الاستهزاء، وكانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء، ﴿وَإِذَا هُمْ لِنَجْوَى﴾ أي: ونحن أعلم بغرضهم، حين هم جماعة ذات نجوى، يتناجون بينهم ويخفون ذلك. ثم فسر نجواهم بقوله: ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ﴾، وضع الظالمين موضع الضمير؛ للدلالة على أن تناجيتهم بقولهم هذا محض ظلم، أي: إذ يقولون: ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾؛ مجنوناً قد سحر حتى زال عقله.

﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾، مثلك بالساحر، والشاعر، والكاهن، والمجنون، ﴿فَضَلُّوا﴾ عن الحق في جميع ذلك، ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ مَسِيلاً﴾ إلى الهدى، أو إلى الطعن فيما جئت به بوجه؛ فهم يتهافون، ويخطئون، كالمحتير في أمره لا يدري ما يفعل. ونزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه من الكفار.

﴿وَقَالُوا أَتُذَكِّرُنَا كَا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَنَجْعُوْهُنَّ خَلْقًا جَدِيدًا﴾، أنكروا البعث، واستبعدوا أن يجعلهم خلقاً جديداً، بعد فناءهم وجعلهم تراباً. والرفات: الذي يلي، حتى صار غباراً وفتاتاً. و«أذنأ»: ظرف، والعامل فيه: ما دل عليه قوله: (لنَجْعُوْهُنَّ)، لا نفسه؛ لأن ما بعد «إن» والهزة، لا يعمل فيما قبله، أي: أنبئنا إذا كنا عظاماً.. الخ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد تقدم في سورة الأنعام (١) تفسير الأكنة التي تمنع من فهم القرآن والتدبر فيه، والتي تمنع من الشهود والعيان، فراحه، إن شئت. وفي الآية تسلية لمن أودى من الصوفية فرمى بالسحر أو غيره. وبالله التوفيق.

ثم أمر نبيه بالجواب عما أنكره من البعث، فقال:

﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۖ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْفُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ذَلَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۖ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ﴾

(١) راجع إشارة الآية ٢٥ من سورة الأنعام.

قلت: (قريباً) : حبر كان، أو ظرف له، على أن كان، تامة، أى: عسى أن يقع فى زمن قريب. (وأن يكون): (إما: اسم «عسى» وهى تامة، أو خبرها، والاسم مضمر، أى: عسى أن يكون البعث قريباً، أو: عسى أن يقع فى زمن قريب. (يوم يدعوكم) : متصوب بمحذوف؛ اذكروا يوم يدعوكم. أو: بدل من «قريب»؛ على أنه ظرف. انظر أبنا السعد. (وبحمده) : حال من ضمير (تستجيبيون)، أى: منقادين له، حامدين له؛ لما فعل بكم.

يقول الحق جلا جلاله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لمن أنكر البعث: ﴿كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، أَوْ حُلُقًا﴾ آخر ﴿عَمَّا يَكْبُرُ﴾ أى: يعظم ﴿فى صدوركم﴾ عن قبول الحياة، فإنكم مبعوثون ومعادون لا محالة، أى: لو كنتم حجارة أو حديدًا، أو شيئاً أكبر عندكم من ذلك، وأبعد من الحياة، لقد رنا على بعثكم؛ إذ القدرة صالحة لكل ممكن. ومعنى الأمر هنا: التقدير، وليس للتعجيز، كما قال بعضهم. انظر ابن جزى، ﴿فسيقولون من بعدنا﴾ إلى الحياة مرة أخرى، مع ما بيننا وبين الإعادة، من مثل هذه المابعدة؟ ﴿قُلْ الذى فطركم أول مرة﴾ ولم تكونوا شيئاً لأن القادر على البدء قادر على الإعادة، بل هى أمون، ﴿فسينعضون﴾، يحركون ﴿إليك رؤوسهم﴾، تعجباً واستهزاء، ﴿ويقولون﴾، استهزاء: ﴿لست هاء﴾ متى هو؟ أى: البعث، ﴿قُلْ عسى أن يكون قريباً﴾، فإن كل ما هو آت قريب.

واذكروا ﴿يوم يدعوكم﴾؛ يناديكم من القبور على أناس إسرائيل، ﴿فتستجيبيون﴾ أى: فتبعثون من القبور ﴿بحمده﴾؛ بأمره، أو ملتبسين بحمده، حامدين له على كمال قدرته، عند مشاهدة آثارها، ومعاباة أحكامها، كما قيل: إلهم يقومون بفصون التراب عن رؤوسهم، ويقولون: سبحانه اللهم وبحمدك، ﴿وتظنون إن لبثتم﴾ ما لبثتم فى الدنيا ﴿إلا قليلاً﴾؛ لما ترون من الهول، أو تستقصرون مدة لبثكم فى القبور، كالذى مر على قرية. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من كان قلبه أقسى من الحجارة والحديد، واستغرب أن ينفذه الله من شهرته، وأن يخرج من وجود جهالة وغفلته، فقل لهم: كونوا حجارة أو حديدًا، أو حلقة أكبر من ذلك، فإن الله قادر على أن يحيى قلوبكم بمعرفته، ويذهبها بعد القساوة، بسبب شرب خمرة. فسيقولون: من يعيدنا إلى هذه الحالة؟ قل: الذى فطركم على توحيدة أول مرة، حين أقررتم بربوبيته، يوم أخذ الميثاق. فسيدعون إلى رؤوسهم تعجباً واستغراباً، ويقولون: متى هو هذا الفتح؟ قل: عسى أن يكون قريباً؛ يوم يدعوكم إلى حضرته بشوق مقل، أو خوف مزعج، بواسطة شيخ عارف، أو بغير واسطة، فتستجيبيون بحمده ومنته، وتظنون إن لبثتم فى أيام العلة إلا قليلاً، فلنن قلوبكم، وتطمئن نفوسكم، وتشرح صدوركم، وتحسن أخلاقكم، فلا تخاطبون العباد إلا بالتي هى أحسن، كما قال تعالى:

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَتْ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ (٣٠) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِن يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زُورًا ﴿٥٥﴾ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي ﴾ المؤمنين: ﴿ يَقُولُوا ﴾ للمشاركين للكلمة ﴿ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ولا تحاسنوه، ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ﴾ يهيج بينهم الجدل والشر، فلعن المشاشنة لهم تفصلي إلى العباد وازداد الفساد. وكان هذا بمكة، قبل الأمر بالقتال، ثم نُسح (١). وقيل: في الخطاب من المؤمنين بعضهم لبعض، أمرهم أن يقولوا، فيما بينهم، كلاماً لنا حسناً. ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ﴾ العداوة والبغضاء؛ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَتْ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾؛ ظاهر العداوة.

يقولون لهم في المحاسبة الحسنة: ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ ﴾ بالثبوت والإيمان، ﴿ أَوْ إِن يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ ﴾ بالموت على الكفر. وهذا تفسير للكلمة التي هي أحسن، وما بينهما اعتراض، أي: قولوا هذه الكلمة وبحمها، ولا تصرحوا بأنهم من أهل التارة فإنه يثير الشر، مع أن حتام أمرهم غيب. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾؛ هو كولا إليك أمرهم، فحجبرهم على الإيمان، وإنما أَرْسَلْنَاكَ مبشراً ونذيراً، فذارهم، وممر أصحابك باحتمال الأذى منهم. روى أن المشركين أفرطوا في إيدائهم؛ فشكروا إلى رسول الله ﷺ فزلت، وقيل: شتم رجل عمر رضي الله عنه، فهم به، فأمره الله بالعفو.

﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ويأخوئهم، فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاء. وهو رد لاستبعاد قریش أن يكون يتيم أبي طالب نبياً، وأن يكون العراة الجياع أصحابه. ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ ﴾ بالفضائل النفسانية، والتفرغ من العلائق الجسمانية، لا بكثرة الأموال والأنواع، حتى يستبعدوا نبوة سيدنا محمد ﷺ نفقة ماله، وضعف أصحابه؛ فإن سيدنا داود عليه السلام كان مثله في قلة ماله وأتباعه، ثم قواه بالملك والنبوة. ولذا قال: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زُورًا ﴾؛ وقيل: هو إشارة إلى تفصيل نبينا محمد ﷺ؛ فإنه مذكور في التزيير، وهو أنه خاتم الأنبياء، وأمه حير الأمم، وأنهم يرثون الأرض بالفتح عليهم؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (٢). والله تعالى أعلم.

(١) دعوى الفسخ هنا لابرهان عليها، ولا محال لها؛ فالأحلاق لا تنسخ.

(٢) الآية ١٠٥ من سورة الأنبياء.

الإشارة: من أوصاف الصوفية - رضى الله عنهم - أنهم هينون لينون كلفة حريص، لا ينطقون إلا بالكلام الحسن، ولا يفعلون إلا ما هو حسن، ويفرحون ولا يحزنون، وينبسطون ولا ينجسونه. من رأوه مقبوضاً بسطوه، ومن رأوه حزيناً فرحوه، ومن رأوه جاهلاً أرشدوه بالتى هى أحسن. وهم متفاوتون فى هذا الأمر، مفضل بعضهم على بعض فى الأخلاق والولاية، فكل من زاد فى الأخلاق الحسنة زاد تفضيله عند الله. وفى الحديث: «إن الرجل ليدرك بحسن الخلق، درجة الصائم النهار، القائم الليل»^(١). وبالله التوفيق.

ثم رجع إلى الكلام مع المشركين والرد عليهم، فقال :

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِىَ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۚ ﴾^(٥٦)
 أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِِنْ رَبُّهُمْ الْوَسِيلَةُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
 عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝

قلت: (أولئك): مبتدأ، (والذين يدعون): صفة، و(يبتغون): خبره. وصمير يدعون: للكفار، وفى يبتغون: لتأليه المعبودين. وقيل: الصمير فى يدعون، و(يبتغون): لأنبياء المذكورين قبل فى قوله: «فمضلنا بعض النبيين على بعض»، والوسيلة: ما يتوسل به ويتقرب إلى الله، و(أيهم): بدل من فاعل (يبتغون)، و(أى): موصولة، أى: يبتغى من هو أقرب إليه تعالى. الوسيلة، فكيف بمن دونه؟ أو صمير معنى يبتغون: يحرسون، أى: يحرسون أيهم يكون إليه تعالى أقرب؟

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ ﴾ لهم: ﴿ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾ أنهم آلهة تعبدونهم ﴿ من دونه ﴾ كالملائكة والمسيح وعزير، أو كالأصنام والأوثان، ﴿ فلا يملكون ﴾، لا يستطيعون ﴿ كشف الضر عنكم ﴾، كالمرض والفقر والقطر، ﴿ ولا تحويلاً ﴾ لذلك عنكم إلى غيركم، قال تعالى: ﴿ أولئك الذين يدعون ﴾ أنهم آلهة، هم فى غاية الافتقار إلى الله والتوسل إليه، كلهم ﴿ يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ أى: التقرب بالطاعة، ويحرسون ﴿ أيهم أقرب ﴾ إلى الله من غيره، فكيف يكونون آلهة؟ أو أولئك الذين يدعونهم آلهة، يطلبون إلى ربهم الوسيلة

(١) أخرجه، بنحوه أحمد فى المسند (١٣٣/٦) وأبو نارد فى (الأدب، باب فى حسن الخلق) عن عائشة رضى الله عنها، وأخرجه الحاكم فى المستدرک (٦٠/١) عن أبى هريرة، وصححه، ووافقه الذهبى.

بالعامة، يطلبها أيهم أقرب، أي: الذي هو أقرب، فكيف بخير الأقرب؟ ﴿ويرجون رحمته ويخافون عذابه﴾
كسلتر العباد، فكيف يزعمون أنهم آلهة؟ ﴿إن عذاب ربك كان محذوراً﴾؛ مخوفاً، أي: حقيقة بأن يحذره كل
أحد، حتى الرسل والملائكة. أعاننا الله من جميعه. آمين.

الإشارة: كل ما دخل عالم التكوين لزمته القهرية والعبودية، فهو عاجز عن إصلاح نفسه، فكيف يصلح غيره؟
ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فكيف يدفع عن غيره؟ فأرفع همك، أيها العبد، إلى مولك، وأنزل حوائجك كلها به
دون أحد سواه، فكل ما سواه مفتقر إليه، والفقير المضطر لا يدفع نفسه، فكيف يدفع غيره؟ وإنه يترلى هناك.

ثم بين قهره تعالى، فقال:

﴿وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً
كان ذلك في الكتاب مسطوراً﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وإن من قرية﴾ أي: أهلها، ﴿إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة﴾؛ بالموت
والاستئصال، ﴿أو معذبوها عذاباً شديداً﴾؛ بالقتل وغيره، ﴿كان ذلك في الكتاب﴾؛ في اللوح المحفوظ
﴿مسطوراً﴾؛ مكتوباً. وقال في المستخرج: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها؛ الصالحة بالإفناء، والطالحة بالتبلاء،
أو معذبوها بالسيف؛ إذا ظهر فيهم الزلزال والربا. هـ. قال ابن جزى: روى أن هلاك مكة بالحبيشة، والمدينة
بالجوع، والكوفة بالترك، والأندلس بالخيول. ثم قال: وأما هلاك قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغيرها، فبأخذ الروم لها .
هـ. قلت: قد استولى العدو على الأندلس كلها فهو خرابها. أعاد الله عمارتها بالإسلام. آمين.

وقال في حسن المحاضرة: وأخرج للحاكم في المستدرک عن كعب قال: الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب
أرمينية. والجزيرة أرض بالبصرة، وموضع باليمامة، لا جزيرة الأندلس. ثم قال: ومصر آمنة من الخراب حتى
تخرب الجزيرة؛ والكوفة آمنة من الخراب حتى تخرب مصر، ولا تكون للحملة حتى تخرب الكوفة، ولا تفتح
مدينة الكفر حتى تكون الحملة، ولا يخرج الدجال حتى تفتح مدينة الكفر. قال: وأخرج الديلمي في مسند
الفرجوس، وأورد القرطبي في التذكرة من حديث حذيفة مرفوعاً: يبدو الخراب في أطراف الأرض، حتى تخرب
مصر، ومصر آمنة من الخراب حتى تخرب البصرة، وخراب البصرة من العراق، وخراب مصر من جفاف النيل،
وخراب مكة من الحبيشة، وخراب المدينة من الجوع، وخراب اليمن من الجراد، وخراب الأبله من الحصار، وخراب
فارس من للصعاليك، وخراب الترك من الديلم، وخراب الديلم من الأرمن، وخراب الأرمن من الخرز، وخراب

الحرز من الترك، وحراب الترك من الصراقة، وخراب السند من الهند، وخراب الهند من الصين، وخراب الصين من الرمل، وخراب الحبشة من الرجفة، وخراب العراق من القحط. هـ.

قلت: وسكت عن المغرب، ولعله المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ»^(١). زاد في رواية: وهم أهل المغرب، ورجحه صاحب المذخل^(٢)، قال: لأنهم متمسكون بالسنة أكثر من المشرق^(٣). والله تعالى أعلم بغيبه.

الإشارة: القرية محل نقر السر، وهو القلب، فلما أن يهلكه الله بالتلف والضلال، ولما أن يُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا؛ بالمجاهدات والمكابدات، ثم ينعمه نعيمًا كبيرًا بالمجاهدات والمكابدات. كان ذلك في الكتاب مسطورًا، فريق في الجنة وفريق في السعير.

ثم أجاب عن تأخر الآيات بعد لفتراحها، فقال:

﴿وَمَا مَعَنَا أَنْ تُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾^(٥٩)
قلت: (أن ترسل)؛ مفعول (منعنا)، و(إلا أن كذب)؛ فاعل.

يقول الحق جل جلاله: وما صرفنا عن إرسال الآيات التي أفرحتها قريش بقولهم: اجعل لنا نسفا ذهبًا، إلا تكذيب الأولين بها، فهلكوا، وهم أمثالهم في الطبع، كعاد وثمود، وأنها لو أرسلت لتكذيبها، فهلكوا أمثالهم، كما مضت به سنتنا، وقد قضينا في أولنا ألا نस्ताصلهم؛ لأن فيهم من يؤمن، أو يلد من يؤمن.

ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال: ﴿وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ﴾ بسبب سؤالهم، ﴿مُبْصِرَةً﴾؛ بيينة ذات إصرار، أو بصائر واضحة الدلالة، يدرکها كل من يبصرها. ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾؛ كفروا بها، لو؛ فظلموا أنفسهم بسبب عقربها، فهلكوا، ﴿وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ﴾ المقترحة ﴿إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ من نزول العذاب المستأصل، فإن لم يحاذوا نزل بهم، أود؛ وما ترسل بالآيات غير المقترحة، كالمعجزات وآيات القرآن، إلا تخويفًا بعذاب الآخرة، فإن أمر من يعث إليهم مؤخر إلى يوم القيامة. قاله الليثي.

(١) أخرجه البخاري في (المناقب، باب ٢٨) ومسلم في (الإمارة، باب قوله): لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، من حديث معاوية رضي الله عنه.

(٢) هو ابن الحاج العبدري صاحب المذخل إلى الشريعة.

(٣) في تعيين هذه الطائفة يقول الإمام النووي: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أرباع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء محدثون، ومنهم زهاد، وآخرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. هـ.

قال في الحاشية: ومقتضى حديث الكسوف، وقوله فيه: «ذلك يخوف بهما عباده»: أن التخوف لا يختص بالخوارق، بل يعم غيرها، مما هو معتاد نفياً، ويأتي غيهاً. وفي الوجيز: (بالآيات) أى: العبر والدلالات. وفي التورجسي: الآيات هي: الشبَاب والكهولة والشيبة، وتقلب الأحوال بك، لعلك تعتبر بحال، أو تنعظ بوقت. هـ.

الإشارة: إمساك الكرامات عن المرید السائر أو الولي: رحمة واعتناء به، قلعه؛ حين تظهر له، يقف معها ويمتحن حاله، أو يزيك نفسه ويرفع عنها عصا التأديب، فيقف عن السير، ويحرم الوصول إلى غاية الكمال، وفي الحكم: «ما أردت همة سالك أن تقف عندما كشف لها، إلا نادته هوائف الحقيقة: الذي تطلب أمامك». وقال الششتري رحمه الله:

ومهما ترى كل السرائب تجلسي عليك، فحل عنها، فمحن ميثاقها حلنا
وقل: ليس لي في غير ذلك مطلب فلا صورة تجلي، ولا طرفة تجلسي

ولما نزه تعالى نفسه في أول السورة عن الجهة، التي توهمها قضية الإسراء، صرح هنا بأنه محيط بكل مكان وزمان، لا يختص بمكان دون مكان، فقال:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَخَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝ ٦٠ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ ﴾ فيما أوحينا إليك ﴿ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ علماً وقدره، وأسراً وأنواراً، كما يليق بجلاله وتجايله، فلا يختص بمكان ولا زمان، بل هو مظهر الزمان والمكان، وقد كان ولا زمان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ﴾ في قضية الإسراء، قال ابن عباس: «هي رؤيا عين، حيث رأى أنوار جبروته في أعلى عطين، وشاهد أسرار ذاته أريناك ذلك في ذلك المكان» ﴿ إلا فتنه للناس ﴾، لاختبارهم، من يصدق بذلك ولا يكيف، ومن يجحد من الكفرة. ومن يقف مع ظاهره، فيقع في التجسيم والتحيز، ومن تهضمه السابعة إلى التعتق؛ فيجاهد نفسه حتى تخرج روحه إلى عالم الملكوت، فكاشف بإحاطة أسرار الذات بكل شيء.

وإنما خص الحق تعالى إحاطته بالناس، مع أنه محيط بكل شيء، كما في الآية الأخرى: ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝ ١ ﴾، لأنهم المقصودون بالذات من هذا العالم، وما خلق إلا لأجلهم. فاكثفي بالإحاطة بهم عن إحاطته بكل شيء.

(١) من الآية ٥٤ من سورة فصلت.

ثم قال تعالى: ﴿وَالشَّجَرَةُ الْمَعْنُوءَةُ فِي الْقُرْآنِ﴾ وهي: شجرة الزقوم، أي: ما جعلناها إلا فتنه للناس، وذلك أن قريشاً لما سمعوا أن في جهنم شجرة الرقوم، سحروا من ذلك، فافتنقوا بها، حيث أنكروها، وكفروا بالقرآن، وقالوا: كيف تكون شجرة في النار، والنار تحرق الشجر؟ وفقروا مع الإلف والعادة، ولم ينفذوا إلى صوم تعلق القدرة. ومن قدر على حفظ ويز السعدن^(١) منها، وهو يمشی فيها، قدر على أن يخلق في النار شجرة، ولم تحرقها. وقال أبو جهل: ما أعرف الرقوم إلا التمر بالزبد. فإن قيل: أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ فالجواب: أن المراد لعنة أكلها، وقيل: إن اللعنة هنا بمعنى الإبعاد، وهي في أصل الجحيم.

قال تعالى: ﴿وَنُحِرِفْهُمْ﴾ بأنواع التخريف، أو بالرقوم، ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾، عتوا مجازاً للحد. الإشارة: الأكران ثابتة بإثباته، محوكة بأحدية ذاته. فإذا انمحت الأكران ثبتت وحدة المكون. وكان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما كان عليه، من قامت به الأشياء، وهو وجودها وتور ذاتها، ومحيط بها، كيف تحصره، أو تحيزه، أو تحول بينه وبين موجوداته؟ قيل لسيدنا علي - كرم الله وجهه -: يا ابن عم رسول الله ﷺ: أين كان ربنا قبل خلق الأشياء؟ فتغير وجهه، وسكت، ثم قال: قولكم: أين؟ يقتضى المكان، وكان الله ولا زمان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. هـ.

وقال الشيخ الشاذلي: (قيل لى: يا على، بى قل، وعلى دل، وأنا الكل). وفي الحديث: «لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ، يَبْدُوهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ»، ولا يفهم هنا على التحقيق إلا أهل الذوق، بصحبة أهل الذوق. وإلا فسلم، واعتقد التنزيه وطلان التشبيه. وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق.

ثم بين عداوة إبليس المتقدمة في قوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾، فقال:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ: أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ نَارًا سَاجِدَةً لِلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَيْنِ آخَرَتَيْنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۖ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ كُلِّ جَزَاءٍ مُّؤَفَّرًا ۖ وَأَسْتَفِيزُ مَنْ أَسْطِغَتْ مِنْهُمْ بَصُوتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَلْقِكَ وَرَحْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْدَادِ وَعِدَّتُهُمْ بِمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۖ﴾

(١) السعدن: جذر، إذا انتطع نمله، وهرم، أتى نفسه في الجمر، فعود إلى شبابيه. وقيل: هو دابة، يدخل النار فلا تحرقه.. لنظر اللسان (سعدن ٢/٢١٠٥)

قلت: (طينا): منصوب على إسقاط الحافض، أو: حال من التراجع إلى الموصول، و(أرأيتك): للكاف للخطاب، لا موضع لها. ونقدم الكلام عليه في سورة الأنعام^(١). و(هذا): مفعول «أرأيت»، و(جزءا): مصدر، والعامل فيه: «جزأؤكم»، فإنَّ المصدر ينصب بمثل أو فعله أو وصفه، وقيل: حال موطئة لقوله: «موفوا».

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَمْ يَذْكُرْ﴾ ﴿إِذْ قُنَا لِلْمَلَائِكَةِ آسَجِدُوا آدَمَ فَمَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ ﴿مَنْعَ﴾
﴿وَقُلْ أَسْحَدَ لِمَنْ حَقَّقَ طِينًا﴾ ﴿أَي: مِنْ طِينٍ؛ فَهُوَ أَصْلُهُ مِنَ الطِّينِ، وَأَنَا أَصْلِي مِنَ النَّارِ، فَكَيْفَ أَسْجُدُ لَهُ وَأَنَا
خَيْرُ مَنْهُ؟﴾ ثُمَّ ﴿قَالَ﴾ ﴿إِبْلِيسَ﴾ ﴿أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ ﴿أَي: أَخْبَرَنِي عَنْ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَهُ عَلَيَّ؛
بَأَمْرِي بِالسُّجُودِ لَهُ، لِمَ كَرَّمْتَهُ عَلَيَّ؟﴾ ﴿لَنْ أُخْرِتَ﴾ ﴿أَي: وَاللَّهِ لَنْ أُخْرِتَ﴾ ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتِكِنَ﴾ ﴿؛
لَأَسْأَلُنَّ، مِنْ احْتِنَاكَ أَلْسِنَةً أَمَوَانَهُمْ؛ أَي: اسْتَأْصَلْتُهَا. أَي: لَأُمْلِكَنَّ﴾ ﴿ذُرِّيَّتَهُ﴾ ﴿بِالْإِعْوَءِ وَالْإِضْلالِ،
﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿أَوْ: لَأُمْلِكُهُمْ وَأَقْوَدُهُمْ، مَأْخُوضٌ مِنْ تَحْنِيكِ الدَّابَّةِ، وَهُوَ أَنْ يَشْدَ عَلَى حَنْكِهَا بِحَبْلِ فَيَقْتَادَ. أَي:
لَأَقْوَدُهُمْ إِلَى عَصِيانِكَ، إِلَّا قَلِيلًا، فَلَا أَقْدَرُ أَنْ أَقَامَ شَكِيمَتَهُمْ، لَمَّا سَبَقَ لَهُمْ مِنَ الْعَنَاءِ.

قال ابن عطية: وحكم إيليس على ذرية آدم بهذا الحكم؛ من حيث رأى الخليفة مجوفةً مختلفة الأجزاء، وما اقتدرن بها من الشهوات والعوارض؛ كالغضب ونحوه، ثم استثنى القليل؛ لعله أنه لا بد أن يكون في ذريته من يصادف في طاعة الله. - هـ. قلت: إنما يحتاج إلى هذا: من وقف مع مظاهر الحكمة في عالم الحس، وأما من نفذ إلى مشهود القدرة في عالم المعاني فلا.

﴿ قَالَ ﴾ تعالَى: ﴿ اذهب ﴾؛ امض لما قصدته، وهو: طرد وتحلية لما بينه وبين ما سئلت له نفسه. ﴿ فمن شئت منهم فإنّ جهنم جزاؤكم ﴾؛ التفت إلى الخطاب، وكان الأصل أن يقال: جزاؤهم، بضمير الغيبة؛ ليرجع إلى ﴿ من تبعك ﴾، لكنه غلب المخاطب؛ ليدخل إيليس معهم، فتجاوزن على ما فعلتم ﴿ جزاء موفورا ﴾؛ وإفرا مكملًا، لا نقص فيه. ﴿ واستقرز ﴾؛ استخفف، أو اخدع ﴿ من استطعت منهم ﴾ أن تستفز ﴿ بصوتك ﴾؛ بدعائك إلى الفساد، ﴿ وأجلب عليهم ﴾ أى: صبّ عليهم، من الجلبة، وهى: التصياح، ﴿ بخيلك ورحلك ﴾؛ أى: بأعوانك؛ من راكب وراحل، قيل: هو مجاز، أى: أفل بهم جهنم، وقيل: إن له من الشياطين خيلاً ورجالاً. وقيل: المراد: بيان الزاكبين فى طلب المعاصى، والماشين إليها بأرجلهم. ﴿ وشاركهم فى الأموال ﴾؛ بحملهم على كسبها وجمعها من الحرام، والتصرف فيها على ما لا ينبغى، كإنفاقها فى المعاصى، ﴿ والأولاد ﴾؛ بالحث على التوصل إلى الولد بالسبب الحرام، كالزنى وشبهه من فساد الأتكة، وكتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وعبد العزى.

(١) راجع تفسير الآية ٤٠ من سورة الأنعام.

وقال في الإحياء: قال يونس بن زيد: بلغنا أنه يولد مع أبناء الإنس من أبناء الجن، ثم يشأرون معهم. قال ابن عطية: وما أدخله النقاش؛ من وطء الجن، وأنه يحبل المرأة من الإنس، فضعيف كله. هـ. قال في الحاشية: وضَعَفَهُ ظاهر، والآية مشيرة لردة؛ لأنها إنما أثبتت المشاركة في الولد، لا في الإيلاء، فإنه لم يرد، ولو قيل به لكان ذريعة لفساد كبير، ولكان شبهة يدرأ بها الحدة، ولا قائل بذلك. وانظر التعليل الجزائري؛ فقد ذكر حكاية في للمشاركة في الوطء ضمن اتفاق له ذلك، فإله أعلم. وأما عكس ذلك؛ إيلاء الإنسى الجنية، فأمر لا يحيله العقل، وقد جاء للخبر به في أمر بلقيس^(١). قاله المحشى الفاسى.

﴿وَعِنَهُمْ﴾ بأن لا يبعث ولا حساب، أو المواعد الباطلة؛ كشفاة الآلهة، والاتكال على كرامة الآباء، وتأخير التوبة، وطول الأمل، ﴿وما يعدمهم الشيطان إلا غروراً﴾ وباطلاً. والغرور: تزيين الخطأ بما يؤهم أنه صواب. قاله البيضاوى.

الإشارة: ينبغى لك أيها الإنسان أن تكون مضاداً للشيطان، فإذا امتنع من الخضوع لآدم فاحضن أنت لأولاد آدم؛ بالتواضع واللين، وإذا كان هو مجتهداً في إغواء بني آدم بما يقدر عليه، فاجتهد أنت في نصعهم وإرشادهم، وتعليمهم ووعظهم وتذكيرهم، بقدر ما يمكنك، واستعمل السير إليهم بخفيك ورجلك، حتى تنقذهم من غروره وكيده. وإذا كان هو يذلهم على الشرك الجلى والخفى، في أموالهم وأولادهم، فذلهم أنت على التوحيد، والإخلاص، في اعتقادهم وأعمالهم وأموالهم. وإذا كان يعدمهم بالمواعد الكاذبة، فعدمهم أنت بالمواعد الصادقة؛ كحسن الظن بالله، إن صحبه العمل بما يرضيه. فإن فعلت هذا كنت من عباد الله الذين ليس له عليهم سلطان، كما أشار إليهم بقوله:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾^(٢٥) رَبِّكُمْ الَّذِي يُرْسِلُكُمْ فِي الْفُلْكِ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّكُمْ كَاتِبِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهًُا فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ أَفَأَمْسَرْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٢٨﴾ أَمْ أَمْسَرْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَهًُا ﴿٢٩﴾ ﴿

قلت: (أفأمسرتم): الهمة للتوبيخ، والفاء للعطف على محذوف، أى: أجبوتم من البحر فأمستم.

(١) قصة سيدنا سليمان من أكثر القصص امتلاء بالإسرائيليات، فطيف بما هو في القرآن، وما صح من حديث رسولنا الكريم ﷺ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ المحلصين، الذين يتوكلون على في جميع أمورهم، ﴿لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ أى: تسلط وقدرة على إغرائهم؛ حيث التجأوا إلى، واتخذوني وكيلًا، ﴿وَكُنِيَ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾؛ حافظًا لمن توكل عليه، فيحفظهم منك ومن أتباعك.

ثم ذكر ما يحدث على التعلق به، والتوكل عليه في جميع الأحوال الدنيوية والدنيوية، فقال: ﴿رَبِّكُمْ الَّذِي يُزْجِي﴾ ويجري ﴿لَكُمْ أَمَلَكُمْ﴾ ويسيرها ﴿فِي الْبَحْرِ لِنَبْتِغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بالتجارة والرياح، وجلب أنواع الأمثلة التي لا تكون عندهم، ﴿إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ في تسخيرها لكم؛ حيث هيأ لكم ما تحتاجون إليه في سيرها، وسهل عليكم ما يصير من أسباب معاشكم ومعادكم.

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ﴾ يعنى: خوف للفرق، ﴿ضَلَّ﴾ غاب عنكم ﴿مَنْ تَدْعُونَ﴾ من تعبدون من الآلهة. أو: من تستغيثون به في حوائجكم، ﴿إِلَّا إِلَٰهًا وَاحِدًا﴾ فإنكم حينئذ لا تخطر ببالكم سواه، ولا تدعون، لكشفه، إلا إياه، فكيف تعبدون غيره، وأنتم لا تجدون في تلك الشدة إلا إياه؟ ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْعَرَقِ﴾ إلى البر أعرضكم ﴿عَنِ التَّوْحِيدِ﴾ أو عن شكر النعمة، ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ بالنعمة، جودًا لها، إلا القليل، وهو كالغليل للإعراس.

﴿أَفَأَمِنْتُمْ﴾ أى: أنجرتهم من البحر، وأمنتم ﴿أَنْ يَخْضِفَ بِكُمْ حَافِئُ الْبَرِّ﴾ بأن يلقه عليكم وأنتم عليه، أو يخسف بكم في جوفه، كما فعل بقارون، ﴿أَوْ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ أى: ريحًا حاصبًا، يرميكم بحصباء كقوم لوط، ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾ حافظًا لكم منه، فإنه لا أراد لفعله. ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى﴾ بأن يخلق فيكم دواعي تحملكم إلى أن ترجعوا لتزكروا فيه؟ ﴿فَيَرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ﴾ أى: ريحًا شديدة، لا تمر بشيء إلا قصفته، أى: كسرتة، ﴿فَيُعْرِقْكُمْ﴾ وعن يعقوب: «تغرقكم»؛ على إسناده إلى صميم الرياح. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: بنون النكمل في الخمسة. يفعل ذلك بكم ﴿بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ بكفركم، أى: بسبب إشراككم، أو كسر انكم نعمة الإنجاء، ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلِيًّا بِهِ تَتَّبِعُهُ﴾ مطالبًا يتبعنا بناركم، كقولك: ﴿وَلَا يَحَافُ عِقْبَاهُ﴾ (١)، أو: لا تجدوا نصيرًا ينصركم منه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: العباد الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، هم الذين أضافهم إلى نفسه؛ بأن اصطفاهم لحضرة قدسه، وشغلهم بذكره وأسه، لم يركنوا إلى شيء سواه، ولم يلتجئوا ولا إلى حماء. فلا جرم أنه يحفظهم برعايته، ويكفونهم بسابق عنايته. فطواهم قائمة بأداب العبودية، وبواطنهم مستغرفة في شهود عظمة الربوبية. فلما قاموا بخدمة الرحمن، حال بينهم وبين كيد الشيطان، وقال لهم: ربكم الذي يزجي لكم فلك العكرة في بحر الرحمة؛ لتبتغوا

(١) الآية ٦٥ من سورة الشمس.

الوصول إلى حضرة الأُحدية، إنه كان بكم رحيماً. ثم إذا غلب عليكم بحر الحقيقة، وغرقتم في تيار الذات، غاب عنكم كل ما سواه، وطلبتم منه الرجوع إلى بر الشريعة، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن شهود السوى، وجحدتم وجوده، لكن القلوب بيد الرحمن، يُعلمها كيف شاء؛ فلا يأمن المعارف من المكر، ولو بلغ ما بلغ، وأذلك قال: أفأنتم أن يحسف بكم جانب البر؟ فتعزفون في الحس، وتشتغلون بعبادة الحس، أو يُرسل عليكم حاصباً؛ وأراداً قهارياً، يُخرجكم عن حد الاعتدال، أم أمتم أن يُعيدكم في بحر الحقيقة، تارة أخرى، بعد الرجوع للبقاء، فيُرسل عليكم وارداً قهارياً يُخرجكم عن حد الاعتدال، ويحكمكم عن ذروة الكمال، ثم لا تحذروا لكم علينا به نبياً، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر كرامة بنى آدم، وتعصبلهم؛ ردّاً لقول الشيطان «أرأيتك هذا الذى كرمت على»، فقال:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾ فاطبة، برهم وفأحرمهم، أى: كرمناهم بالصورة الحسنة، والقامة المعتدلة، والتمييز بالعقل، والإفهام بالكلام، والإشارة والخط، والتهدى إلى أسباب المعاش والمعاد، والتسلط على ما فى الأرض، والتمتع به، والتمكن من الصناعات، وغير ذلك مما لا يكاد يحيط به نطاق العبارة. ومن جملة: ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه: من أن كل حيوان يتناول طعامه بعيه، إلا الإنسان يرفعه إليه بيده، وأما القرد فيده بمنزلة رجله؛ لأنه يبطأ بها القاذورات؛ فسقطت حرمتها.

«وحنانهم» أى: بنى آدم، ﴿ فى البر والبحر ﴾؛ على الدواب والسعن؛ فيمشون محمولين فى البر والبحر. يقال: حملته حملًا: إذا جعلت له ما يركب. ﴿ ورزقاهم من الطيبات ﴾؛ من فروع النعم، وضروب المستلذات مما يحصل بصنعهم وغير صنعهم، ﴿ وفضلناهم ﴾ بالعلوم والإدراكات، مما ركبنا فيهم ﴿ على كثير من خلقنا ﴾ وهم: من عدا الملائكة - عليهم السلام -.. ﴿ تفضيلاً ﴾ عظيمًا، حقق عليهم أن يشكروا هذه النعم ولا يكفروها، ويستعملوا قواهم فى تحصيل العقائد الحَقِّية، ويرفضوا ما هم عليه من الشرك، الذى لا يقبله أحد ممن له أدنى تمييز، فضلًا عن فصل على من عدا الملأ الأعلى، والمستثنى جنس الملائكة، أو الخواص منهم، ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس؛ عدم تفصيل جنس بنى آدم على الملائكة، عدم تفضيل بعض أجزائه كالأولياء والرسول، فإنهم أفضل من خواص الملائكة، وخواص الملائكة - كالمقربين مثلاً - أفضل من خواص بنى آدم، كالأولياء، والأولياء أفضل من عوام الملائكة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد كرم الله هذا الأدمى، وشرفه على خلقه؛ بحصائص جعلها فيه، منها: أنه جعله نسخة من الوجود، فيه ما في الوجود، وزيادة، قد انطوت فيه العوالم بأسرها، من عرشها إلى قرشها، وإلى هذا المعنى أشار ابن الينا، في مباحثه، حيث قال:

يا سابقاً في موكب الإبداع ولا حياً في جيش الاختراع
اعتل قائمتُ نسخة الوجود لله ما ألاك من موجود
ألّيس فيك العرش والكرسي والعالم العلوي والسفلي
ما الكون إلا رجل كبير وأنت كسوف مثله صغير

وقال آخر:

إذا كنت كرسيّاً، وعرشاً، وجنةً، وناراً، وأفلاكاً تدور، وأملاكاً
وكنت من السرّ المصنوع حقيقةً وأدركت هذا بالحقيقة إدراكاً
فديم الثاني في الحميص؛ تثبطاً مقيماً مع الأزى، أما أن إسرأكا؟

ومها: أنه جعله خليفة في ملكه، وجعل الوجود بأسره خادماً له، ومتتبعاً به، الأرض نقله، والسماء تطله، والحيات تكتفه، والحيوانات تخدمه، والملائكة تستعمر له، إلى غير ذلك مما لا يعلمه الخلق، قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ ﴾ (١).

ومها: أن جعل ذاته مشتعلة على الصدين: النور والظلمة، الكفاة واللطفة، للروحانية والبشرية، للحس والمعنى، القدرة والحكمة، العبودية وأسرار الربوبية، إلى غير ذلك. ولذلك خصه بحمل الأمانة.

ومها: أنه جعله قلب الوجود، هو المنظور إليه من هذا العالم، وهو المقصود الأعظم من إيجاد هذا الكون، فهو المعمّ دون غيره، لأن أطاع الله، ألا ترى قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴾ (٢)، فنعيم للجان خاص بهذا الإنسان، أو: من التحق به من مؤمنى الجان. وقال الورتجني: كرامة الله تعالى لبني آدم سابقة

(١) من الآية ١٣ من سورة المجاثية.

(٢) من الآية ٧٥ من سورة الزمر.

وقال محمد بن كعب القرظي: بأسماء أمهاتهم، فيكون جمع «أم»، كحف وخفاف، لكن في الحديث: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم»^(١)، ولعل ما قاله القرظي محصور بأولاد الزنا. وفي الليثي: قيل: بأمهاتهم، والحكمة في ذلك: إحلال عيسى وإظهار شرف الحسن والحسين، وألا يُفتضح أولاد الزنى. هـ.

وقال أبو الحسن الصغير: قيل لأبي عمران: هل يدعى الناس بأمهاتهم يوم القيامة أو بأبائهم؟ قال: قد جاء في ذلك شيء أنهم يدعون بأمهاتهم فلا يفتضحوا. وفي البخاري - باب يدعى الناس بأبائهم، وساق حديث ابن عمر: «يُنصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَقُولُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»^(٢)، فظاهر الحديث أنهم يدعون بأبائهم، وهو الزاجح، إلا فيمن لا أب له. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَوَّاهُ بِعِمِّيهِ﴾ أي: فمن أوتي صحيفة أعماله، يومئذ، من أولئك المدعورين بعيمته؛ إظهاراً لحظر الكتاب، وتشريعاً لصاحبه، وتبشيراً له من أول الأمر، ﴿فَأُولَئِكَ يَقرَأُونَ كُتَابَهُمْ﴾ المؤتى لهم. والإشارة إلى «من»: باعتبار معناها؛ لأنها واقعة على الجمع؛ إيداناً بأنهم حزب مجتمعون على شأن جليل، وإشعاراً بأن قراءتهم لكتبهم يكون على وجه الاجتماع، لا على وجه الانفراد؛ كما في حال الدنيا. وأتى بإشارة البعيد؛ إشعاراً برفع درجاتهم، أي: أولئك المختصرون بتلك الكرامة، التي يشعر بها الإيثار المذكور، يقرأون كتابهم ﴿وَلَا يَظْلُمُونَ فِتْيلًا﴾؛ ولا ينقصون من أجور أعمالهم المرسومة في صحيفتهم أدنى شيء، فإن العقيل - وهو: قشر الذواة - مثل في القلة والحقارة.

ثم ذكر أهل الأخذ بالشمال فقال: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ﴾ الدنيا، التي فعل بهم ما فعل من فلول التكريم والتفصيل، ﴿أَعْمَى﴾؛ فاقد البصيرة، لا يهتدى إلى رشده، ولا يعرف ما أوليائه من نعمة للكرمة والتفصيل، فصلاً عن شكرها والقيام بحقوقها، ولا يستعمل ما أودعنا فيه؛ من العقل والقرى، فيما خلق له من العلوم والمعارف، ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾ كذلك، لا يهتدى إلى ما ينجيهِ مما يرديه؛ لأن النجاة من العذاب والنعم بأنواع النعم الآخروية مرتب على العمل في الدنيا، ومعرفة الحق، ومن عمى عنه في الدنيا فهو في الآخرة أشد عمى عما ينجيهِ، ﴿وَأَصْلُ سَبِيلًا﴾ عنه؛ لزوال الاستعداد للممكن لسلك طريق النجاة. وهذا بعينه هو الذي أخذ كتابه^(٣) أخرجه أحمد في المسند (١٩٤/٥)، وأبو داود في (الأدب، باب في تفسير الأسماء) عن أبي الدرداء، وصححه الهيثمي في الجمع (٦١/٣).

(٢) أخرجه البخاري في (كتاب الأدب، باب يدعى الناس بأبائهم).

بشماله، بدلالة ما سبق من التقبيل المقابل، ولعل العدول عن التصريح به إلى ذكره بهذا العنوان؛ للإشعار بالعلّة الموجبة له، فإنّ العمى عن الحق والصلال هو السبب في الأخذ بالشمال، وهذا كقوله في الواقعة: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ (١)، بعد قوله: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ (٢). والله تعالى أعلم.

الإشارة: يدعو الحق تعالى، يوم القيامة، الأمم إلى الحساب بأنبيائها ورسُلها، ثم يدعوهم، ثانيًا، للكرامة بأشياخها وأئمّتها التي كانت تدعوهم إلى الحق على الهدى المحمدي. فيقال: يا أصحاب فلان، ويا أصحاب فلان، اذهبوا إلى الجنة، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وهذا في حق أهل الحق والتحقيق، الدالين على سلك الشريعة، والتمسك بأرؤس الحقيقة؛ ذوقًا وكشفًا، فكل من تبعهم، وسلك منهاجهم، كان من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم: أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من لم يكن من حزبهم، ولم يدخل تحت تربيتهم، فإن استعمل عقله وقوّاه فيما يُحبه يوم القيامة؛ كان من الذين يؤثرون كتابهم بيمينهم، ولا يظلمون فتيلاً. ومن أعمل عقله واستعمل قواه في البطالة والهوى، كان من القبيل الذي عاش في الدنيا أعمى، ويكون في الآخرة أعمى وأضل سبيلًا، والعياذ بالله.

ثم ذكر نوعًا من هذا القبيل، الذي أعمى الله بصيرته، فقال:

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتُتَرَىٰ عَيْنَا عِزُّكَ وَإِذَا لَاتُخَذُوكَ حِيلًا ۚ﴾ (٧٣) ﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبَيَّنَّاكَ لَفَتَرَدَّتْ رِجْلُكَ تَلَهُمُ شَكٌّ قَبِيلًا ۚ﴾ (٧٤) ﴿إِذَا لَأَذْنُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْهَا يُصِيرُكَ ۚ﴾ (٧٥) ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبُسُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَبِيلًا ۚ﴾ (٧٦) ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۚ﴾ (٧٧) ﴿

قلت: «وإن»: محففة من الثقيلة في الموصعين، واسمها: صمير الشأن، وتلام هي الفارقة بينها وبين النافية، أي: إن الشأن قاربوا أن يفتنوك. و(سنة): مفعول مطلق، أي: سن الله ذلك سنة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنْ كَادُوا﴾ أي: كمار العرب، ﴿لَيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، من أمرنا ونهينا، وورعنا ووعيدنا، ﴿لَتُتَرَىٰ عَلَيْنَا غَيْرَهُ﴾؛ أنقول ما لم أقل لك، مما اقترعوا عليك. نزلت في تغيب،

إِذْ قَالُوا لِلَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا نَدْخُلُ فِي أَمْرِكَ حَتَّى نُعْطِيَنَّا خِصَالًا نَنْفَخُ بِهَا عَلَى الْعَرَبِ: لَا نَعْشُرُ، وَلَا نَحْشُرُ، وَلَا نَحْنِي فِي صَلَاتِنَا، وَكُلُّ رِيًّا لَنَا فَهَرَلْنَا، وَكُلُّ رِيًّا عَلَيْنَا فَهَر مَوْضُوعٌ، وَأَنْ تَمْتَعَنَا بِاللَّاتِ سَنَةً، وَأَنْ تَحْرِمَ وَادِيَنَا كَمَا حَرَمْتَ مَكَّةَ، فَإِذَا قَالَتِ الْعَرَبُ: لِمَ فَعَلْتَ؟ فَقُلْ: اللَّهُ أَمَرَنِي بِذَلِكَ. فَأَبَى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ^(١)، وَخَبِيبٌ سَعِيهِمْ. فَالْأَيَّةُ، عَلَى هَذَا، مَدْنِيَّةٌ. وَقِيلَ: فِي قَرِيشٍ، قَالُوا لِلَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ: لَا تُسَكِّتُكَ مِنْ اسْتِغْلَامِ الْحَجَرِ، حَتَّى تَلُمَ بِأَلْهِنَتِنَا، وَتَمْسُهَا بِيَدِكَ ^(٢). وَقِيلَ: قَالُوا: أَقْبِلْ بَعْضُ أَمْرِنَا، نَقْلُ بَعْضِ أَمْرِكَ، وَالْأَيَّةُ، حِينَئِذٍ، مَكِّيَّةٌ كَمَجْمَعِ السُّورَةِ.

﴿وَإِذَا لَا تَخْذُوكَ حَلِيلًا﴾ أَي: لَوْ فَعَلْتُ مَا أَرَادُوا مِنْكَ لَصَرْتُ لَهُمْ وَلِيًّا وَهَدِيْبًا، وَلَخَرَجْتُ مِنْ وَلايَتِي، ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبْتَكَ﴾ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِعَصْمَتِنَا لَكَ، ﴿لَقَدْ كَدَتِ تَرْكُ الْبِهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ مِنَ الرُّكُونِ، الَّذِي هُوَ أَدْنَى مِيلٍ، أَي: لَوْلَا أَنَّ عَصْمَتَكَ، لَقَارَيْتَ أَنْ تَمِيلَ إِلَيْهِمْ؛ لِقَرَّةِ حُدُوعِهِمْ، وَشِدَّةِ احْتِيَالِهِمْ. لَكِنْ عَصْمَتُنَا مَتَعَكَ مِنَ الْمُقَارَبَةِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَا هُمْ بِإِجَانَتِهِمْ، مَعَ قُوَّةِ الدَّاعِي إِلَيْهَا، وَلَا قَارِبُ ذَلِكَ. وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَصْمَةَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَحِفْظِهِ. قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى ابْنِ عَطِيَّةٍ، حَيْثُ قَالَ: قِيلَ: إِنَّهُ هُمْ بِمُوافَقَتِهِمْ، لَكِنْ كَانَ ذَلِكَ خَطَرًا، وَالصَّوَابُ: عَدَمُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّطَبُّعَ وَالْعَصْمَةَ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَدْ أَحَادُ الْقَشِيرِيُّ فِي ذَلِكَ، وَنَصَحَهُ: ضَرَبْنَا عَلَيْكَ سَرَادِقَاتِ الْعَصْمَةِ، وَآيِدَكَ فِي كَذَبِ الزَّرْعَاةِ، وَحَفْظِنَاكَ عَنْ خَطَرِ اتِّبَاعِ هَوَاكَ، فَالزَّلُّ مِنْكَ مُحَالٌ، وَلَا اقْتِرَاءٌ فِي تَعْنِكَ غَيْرِ مَرْهُومٍ، وَلَوْ جَنَحَتْ لَحْظَةٌ إِلَى جَانِبِ الْخِلَافِ لَنَصَاعَتْ عَلَيْكَ شِدَادَةُ الْبِلَاءِ؛ لِكَمَالِ قُدْرِكَ وَعِلْمِ شَأْنِكَ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ هُوَ أَعْلَى دَرَجَةِ قُدْرَتِهِ - لَوْ حَصَلَ - أَشَدُّ تَأَثُّرًا. ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبْتَكَ...﴾ الْآيَةُ: لَوْ وَكَلْنَاكَ وَنَفْسَكَ، وَرَفَعْنَا عَنْكَ ظِلَّ الْعَصْمَةِ، لَقَارَيْتَ الْإِمَامَ بِشَيْءٍ مِمَّا لَا يَجُوزُ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِنَا، وَلَكِنَّا أَفْرَدْنَاكَ بِالْحَقِّ، بِمَا لَا تَنْقَاصَ عَنْكَ آثَارُهُ، وَلَا تَقَرُّبَ عَنْ سَاحَتِكَ أَثَرُهُ. ﴿إِذَا لَأَدْفَاكَ صَعْفُ الْحَيَاةِ وَصَعْفُ الْمَمَاتِ﴾، هَبْوَ الْأَكْبَابِ عَلَى قَدَرِ مَسْعُودِهِمْ. هـ.

﴿إِذَا﴾ أَي: لَوْ قَارَيْتَ أَنْ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ أَدْنَى رُكُونٍ ﴿لَأَدْفَاكَ ضَعْفُ﴾ عَذَابِ ﴿الْحَيَاةِ﴾، ﴿وَصَعْفُ﴾ عَذَابِ ﴿الْمَمَاتِ﴾، أَي: مِثْلِي مَا يَعْذُوبُ غَيْرُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ لِأَنَّ خَطَأَ الْحَطِيرِ أَخْطَرُ. وَكَأَنَّ أَصْلَ الْكَلَامِ: عَذَابًا ضَعْفًا فِي الْحَيَاةِ، وَعَذَابًا ضَعْفًا فِي الْمَمَاتِ، أَي: مُصَاعَفًا، ثُمَّ حَذَفَ الْمُرْصُوفَ، وَأَقْبَعَتِ الصِّفَةُ مَقَامَهُ، ثُمَّ أَضْيِغَتْ

(١) قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّكَامُّلِ الشَّافِعِ: «هَمْ أَجِدُهُ، وَذَكَرَهُ اللَّحْنِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ سَنَةٍ. وَذَكَرَهُ الْوَاهِدِيُّ فِي الْأَسْبَابِ (ص ٢٩٧) بِذَوْنِ سَنَدٍ أَيْضًا.
(٢) أَمْرُهُ الطَّبْرِيُّ (١٥/١٣٠) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

إضافة موصوفها. وقيل: الضعف من أسماء العذاب. وقيل: المراد بضعف الحياة: عذاب الآخرة؛ لأن حياته دائمة، وبضعف الممات: عذاب القبر. ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ يدفع عنك العذاب.

﴿وَإِنْ كَادُوا﴾ أي: كاد أهل مكة ﴿لَيَسْتَغْفِرُواكَ﴾؛ ليزعجوك بعداوتهم ومكرهم ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ التي أنت فيها. وهي: أرض مكة، ﴿لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾؛ إلا زمناً قليلاً. وقد كان كذلك، فإنهم أهلكتها بعد هجرته ﷺ، وقيل: نزلت في اليهود؛ فإنهم حسدوا مقام النبي ﷺ بالمدينة، فقالوا: للشام مقام الأنبياء، فإن كنت نبياً فالحق بها حتى نؤمن بك، فوقع ذلك في قلبه ﷺ، فخرج مرحلة، فلزلت^(١)، فرجع ﷺ، ثم قتل منهم بنى قريظة، وأجلى بنى النضير بقليل، ﴿سَنَّةً مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا﴾ أي: عادته تعالى: أن يهلك من أخرجت رسلكم من بين أظهرهم، فقد سن ذلك في خلقه، وأصافها إلى الرسل؛ لأنها سُنَّت لأجلهم. ﴿وَلَا تَجِدُ لَسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ أي: تغييراً وتبديلاً.

الإشارة: من شأن العارف الكامل أن يأخذ بالعزائم، ويأمر بما يقتل النفوس، ويوصل إلى حضرة القدوس، وهو كل ما ينقل على النفوس، فإن أتاه من يفتنه ويرده إلى الهوى، حفظته العناية، واكتنفته الرعاية، فيقال له: وإن كادوا ليغفونوك عن الذي أوحينا إليك، وحى إليهم، لتفتري علينا غيره، فتأمر بالنزول إلى الرخص والتأويلات، وإنك لاتخذوك خليلاً. ولولا أن ثبتناك، بالحفظ والرعاية، لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً، وهي: خواطر تخطر ولا تثبت، إذا لأذفك ضعف الحياة، وهو: الذل والحرص والطمع. وضعف الممات، وهو: السقوط عن مقام المقربين، أهل الروح والريحان، وإن كادوا ليستغفرونك من أرض العبودية، ليخرجوك منها إلى إظهار الحرية، ومن العز والجاء، وإنك لا يلبثون خلافاً ممن اتبعك إلا قليلاً؛ لأن من رجع إلى مباشرة الدنيا والحس قل مدده، فيقل انتفاعه، فلا يتسع إلا القليل. هذه سنة الله في أوليائه، وإن تجد لسنة الله تحويلاً.

ثم أمر بمراسم الشريعة، التي هي عنوان العناية، فقال:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَاتِبٌ مَّشْهُودٌ﴾ (٧٨) ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ آفِلَةً لَّكَ عَنَى أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (٧٩)

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٣٤١/٧) والبيهقي في الدلائل (باب ما روي في سبب خروج النبي ﷺ إلى تبوك عن عبدالرحمن بن غنم، ووصف الحافظ ابن كثير في تفسيره (٥٣/٣) هذا القول؛ لأن هذه الآية مكية. وسكنى المدينة بعد ذلك.

قلت: الدلوك: الميل. واشتقاقه من الدُّك، لأن من نظر إليها حينئذ يدلك عينه. واللام للتأقبت بمعنى: عند. (وَقَرَأَ): عطف على (الصلاة)، أو منصوب بفعل مضمر، أي: اقرأ قرآن الفجر، أو على الإغراء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ﴾ أي: عند زوال ﴿الشَّمْسِ﴾، وهو إشارة إلى إقامة الصلوات الخمس، فدلوك الشمس: زوالها؛ وهو إشارة إلى الظهر والعصر، وغسق الليل: ظلمته، وهو إشارة إلى المغرب والعشاء، ﴿وَقَرَأَ الْفَجْرَ﴾: صلاة الصبح، وإنما عبّر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر؛ لأن القرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها؛ لأنها تُصلى بسورتين طويتين، ثم مدحها بقوله: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾، تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، أو يشهده الجم العفير من المصلين، أو فيه شواهد القدرة؛ من تبدل الظلمة بالنضياء، والنوم، الذي هو أخو الموت، بالانتباه.

ثم أمر بقيام الليل فقال: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ﴾ أي: بعض الليل ﴿فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ أي: لترك الهجود، الذي هو النوم فيه، للصلاة بالقرآن، ﴿تَافِلَةً لَّكَ﴾ أي: فريضة زائدة لك على الصلوات الخمس، أو فريضة زائدة لك لاختصاص وجوبها بك، أو نافلة زائدة لك على العرائض؛ غير واجبة. وكأنه، لما أمر بالعرائض، أمر بعدها بالنوافل. وتطوعه - عليه الصلاة والسلام؛ لزيادة الدرجات، لا لجبر خل أو تكثير ذنب؛ لأنه مغفور له ما تقدم وما تأخر. ومن: للتبعض، والضمير في «به» للقرآن، والتهجد: السهر، وهو: ترك الهجود، أي: النوم. فالتفعل هنا للإزالة؛ كالنائم والذرح، لإزالة الإثم والحرَج.

ثم ذكر ثوابه في حقه - عليه الصلاة والسلام - فقال: ﴿عَسَى أَنْ يَعْظِكَ بِكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ عندك وعند جميع الناس، وهي: الشفاعة العظمى. وفيه تهرين لشفقة قيام الليل - روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي (١)». وقال ابن عباس رضي الله عنه: مقاماً محموداً يحمد فيه الأولون والآخرون، ويشرف فيه على جميع الخلائق، يسأل فيعطى، ويشفع فيشفع. وعن حذيفة: يجمع الناس في سعيد واحد، فلا تتكلم فيه نفس إلا يأنته، فأول مدعو محمد ﷺ، فيقول: «إنيك وسعديك. والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، وبك وإنيك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانه رب البيت». ثم يأذن له في الشفاعة. والله تعالى أعلم.

وقال ابن العربي المعافى في أحكامه: واحتف في وجه كرم قيام الليل سبباً للمقام المحمود على قولين، فقيل: إن للنارئ تعالى يعمل ما يشاء من فضله سبباً لفصله، من غير معرفة منا بوجه الحكمة. وقيل: إن قيام الليل فيه

(١) أخرجه أحمد في المسند (٤٤١/٢)، والترمذي وحسنه في (التفسير، سورة الإسراء)، والبيهقي في الدلائل (٤٨٤/٥)، وأصل الحديث عند البخاري ومسلم.

الحلوة به تعالى، والمناجاة معه دون الناس، فيعطى الخلوة به والمناجاة في القيامة، فيكون مقاماً محمداً، ويتعاضل فيه الحق بحسب درجاتهم. وأجلهم فيه: درجة: نبينا محمد ﷺ، فيعطى من السحابة ما لم يُعط قبل، ويُشَفَّع فيشَفَّع هـ. قال شيخ شيوخنا سيدي عبدالرحمن العاسي: وقد يقال: إن ذلك مرتب على قوله: (أقم الصلاة.. الآية)، ولا يحصى بقيام الليل، والصلاة، مطلقاً مغانحة للدخول على الله ومناجاة له، ولذلك جاء في حديث الشفاعة افتتاحه بأن «يخر ساجداً حامداً، فيؤذن حينئذ بالشفاعة». ومن تواضع رُفِعَ الله هـ.

الإشارة: قوم اعتنوا بإقامة صلاة الجوارح، وهم: الصالحون الأبرار، وقوم اعتنوا بإقامة صلاة القلوب، التي هي الصلاة الدائمة، وهم العارفون الكبار، وقوم اعتنوا بسهر الليل في الركوع والسجود، وهم العباد والزهاد والصالحون، أولوا الجد والاجتهاد. وقوم اعتنوا بسهره في فكرة العيان والشهود، وهم المقربون عند الملك الودود. الأولون يوفون أجرهم على التمام بالحرور والولدان، والآخرون يكشف لهم الحجاب ويتمتعون بالنظر على الدوام، الأولون محبوبون، والآخرون محبوبون، الأولون يشفعون في أغاريهم ومن تعلق بهم، والآخرون قد يشفع واحد منهم في أهل عصره. وما ذلك على الله بعزيز.

ولما أمره بالقيام بوظائف العبودية، أمره بالتعلق في أمره كلها بالربوبية، فقال:

﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ٨٠﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ٨١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقل﴾ يا محمد: ﴿رب ادخلي﴾ في الأمور كلها ﴿مدخل صدق﴾؛ بأن أدخل فيها بك لا بنفسي، ﴿وأخرجني﴾ منها ﴿مخرج صدق﴾ كذلك، مصحوباً بالفهم منك، والإن منك في إدخالني وإخراجي. وقيل: أدخلني قبري مدخل صدق راضياً مريضاً، وأخرجني منه عند البعث مخرج صدق، أي: إخراجاً مرضياً منقى بالكرامة. فيكون تلقياً للدعاء بما وعده من البعث، المقرون بالإقامة للمقام المحمود، التي لا كرامة فوقها. وقيل: المراد: إدخال المدينة، والإخراج من مكة. وقيل: إدخاله - عليه الصلاة والسلام - مكة؛ ظاهراً عليها، وإخراجه منها؛ آمناً من المشركين. وقيل: إدخاله الغار، وإخراجه منه سالماً. وقيل: إدخاله فيما حمله من أعباء الرسالة، وإخراجه منه مؤدياً حقه. وقيل: إدخاله في كل ما يلائمه من مكان أو أمر، وإخراجه منه بالحفظ والرعاية، بحيث يدخل بالله ويخرج بالله. وهو الراجح كما قدمناه.

﴿واجعل لي من لدنك﴾ أي: من مستطِن أمورك، ﴿سلطاناً نصيراً﴾ أي: حجة ظاهرة، تنصرني على من يخالفني ويعاديني، أو: عراً ناصراً للإسلام، مطهراً له على الكفر. فأجيب دعوته - عليه الصلاة والسلام -

يقوله: ﴿إِلَّا إِنْ حَرَبَ اللَّهُ هُمْ الْعَالِيُونَ﴾ (١)، ﴿يُظْهِرُهُ عَلَى الْبَيْنِ كُلَّهُ﴾ (٢)، ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾ (٣) الآية، ويقول: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ...﴾ (٤) الآية، وذلك حين يظهر الحق، ويذهب الباطل، كما قال: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ أي: الإسلام أو الرُّوح، ﴿وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾؛ ذهب، وهلك الكفر والشرك، وتسويات الشيطان، ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ﴾ كأننا ما ﴿كَانَ زَهْرًا﴾ أي: شأنه أن يكون مضطرباً غير ثابت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ سَنَةً، فَجَعَلَ يَطْعُنُ بِمُخَصَرَةٍ (٥) كَانَتْ بِيَدِهِ فِي عَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ، وَيَقُولُ: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، فَيَنْكَبُ لَوَجْهِهِ، حَتَّى أَلْقَى جَمِيعَهَا، وَيَبْقَى صَئِمٌ خِرَازَةٌ قَوْفُ الْكَعْبَةِ، وَكَانَ مِنْ صَفَرٍ (٦) فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، ارْمِ بِهِ؛ فَصَدَّ إِلَيْهِ، وَرَمَى بِهِ، فَكَسَرَهُ (٧). هـ.

الإشارة: إذا تمكن العارفين من شهود حضرة القدس ومحل الأس، وصارت معشش قلوبهم؛ كان نزولهم إلى سماء الحقوق وأرض الحظوظ بالإذن والتمكين، والرسوخ في اليقين. فلم ينزلوا إلى سماء الحقوق بسوء الأديب والعقلة، ولا إلى أرض الحظوظ بالشهوة والمتعة، بل دخلوا في ذلك بالله والله، ومن الله وإلى الله، كما في الحكم. ثم قال: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ﴾؛ ليكون ظُحْرِي إلى حولك وقوتك إذا أضللتني، وإني أتيدي إليك إذا أخرجتني. ﴿وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾؛ ينصرنى ولا ينصرن علي، ينصرنى على شهود نفسي، حتى أغيب عنها وعن متعتها وهواها، ويعينني عن دائرة حسي، حتى تتسع علي دائرة المعاني عندي، وأفضني إلى فضاء الشهود والعيان، فحينئذ يزهد الباطل، وهو ما سوى الله، ويجيء الحق، وهو وجود الحق وحده، فأقول حينئذ: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾، وإما أثبتته الوهم والجهل، وإلا فلا ثبوت له؛ ابتداء وانتهاء.

وثبوت الوهم والجهل في القلب: مريض من الأمراض، وشغافه في التمسك بما جاء به القرآن العظيم، كما قال تعالى:

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً مَوْشِجًا وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (٨٧)

(١) من الآية ٥٩ من سورة المائدة. (٢) من الآية ٣٣ من سورة التوبة. (٣) من الآية ٥٥ من سورة النور.

(٤) الآيتين: ١٧١ - ١٧٢ من سورة الصافات.

(٥) المخصرة: ما يحتمره الإنسان بيده، فيمسكه؛ من عصا وتحرم... انظر: مختار الصحاح، (حصر). (٦) أي: من تحاسن.

(٧) أخرجه البخاري في (المعبر، سورة الإسراء)، ومسلم في (الحج، باب فتح مكة).

قلت: (من): للبيان، قدمت على المبين؛ اعتناء، فالقرآن كله شفاء. وقيل: للتبيين، والمعنى: أن منه ما يشفي من المرض الحسى، كالعاحة وآية الشفاء، ومن المرض المعنوى، كآيات كثيرة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، وَمِنْ سِقَامِ الرَّيْبِ وَالْجَهْلِ، وَأَدْوَاءِ الْأَوْهَامِ وَالشُّكُوكِ، وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ به، العالمين بما احتوى عليه من عجائب الأسرار وغرائب العلوم، المستعملين أفكارهم وقرائنهم في الغوص على درره وبقائه، أى: ونزل ما هو تقويم دينهم واستصلاح نفوسهم، ورفع الأوهام والشكوك عنهم، كالادواء الشافي للمرض، وعن السبى سورة النحل: «من لم يستشف بالقرآن لا شفاء الله» (١). ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ﴾: للكافرين المكذبين، الواضعين الأشياء في غير محلها، مع كونه في نفسه شفاء من الأسقام، ﴿إِلَّا خُسَارًا﴾: إلا هلاكاً يكفرهم وتكذيبهم به. ولا يفسر الحسران هنا بالنقصان؛ فإن ما بهم من داء الكفر والضلال حقيق بأن يعبر عنه بالهلاك، لا بالنقصان المبني عن حصول بعض مبادئ الإسلام، فهم في الزيادة في مراتب الهلاك، من حيث إنهم، كلما جددوا الكفر والتكذيب بالآيات النازلة ازدادوا بذلك هلاكاً.

وفيه إيماء إلى أن ما بالمؤمنين من الشبهة والشكوك المعترية لهم في أثناء الاهتداء والاسترشاد، بمنزلة الأمراض، وما بالكفرة من الجهل والعناد بمنزلة الموت والهلاك، وإسناد زيادة الحسران إلى القرآن، مع أنهم هم المرادون في ذلك بسوء صنيعهم؛ باعتبار كونه سبباً لذلك، حيث كذبوا به، وفيه تعجيب من أمره؛ حيث جعله مدار الشفاء والهلاك، قاله أبو السعود.

الإشارة: لا يحصل الاستشفاء بالقرآن إلا بعد التصفية والتطهير للقلب، بالتحلية والتخلية، على يد شيخ كامل، عارف بأدواء النفوس، حتى يتفرغ القلب من الأغيار والأكدار، ويذهب عنه رساوس النفوس وحواطر القلوب؛ لينفرغ لسماع القرآن والتدبر في معانيه. وأما إن كان القلب محشواً بصور الأكوان، مصروفاً إلى الخواطر والأغيار، لا يذوق له حلاوة، ولا يدرى ما يقول، فلا يهتدى لما فيه من الشفاء، إذ لا يستشفى بالقرآن إلا من له قلب أوفى السمع وهو شهيد. ولأن ذلك كان من شأن شيوخ التزبية أن يأمرؤا المريـد بالذكر المجرد، حتى تشرق عليه أنواره، وتذهب به عنه أغياره. وحينئذ يأمره بتلاوة القرآن؛ ليدوق حلاوته، فإذا كمل تطهيره، تمتع بحلاوة شهود المنكـم، فيسمعه من الحق بلا واسطة، وهو المراد بالرحمة المذكورة بعد الشفاء. والله تعالى أعلم.

وإذا أدرك العبد هذه النعمة العظمى، وجب عليه دوام الشكر، كما نبه عليه تعالى بذكر صدها، فقال:

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسِىَ نِعْمَتَنَا إِذَا مَسَّهُ الشُّرْكَانَ يَتَوَسَّأُ ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ مَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٤﴾﴾

(١) عراه في الكفر (٢٨١١٠٦) للدارقطني في الأفراد، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا أَعْمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ ؛ بالصحة والعافية والنعمة، ﴿عَرَضَ﴾ عن ذكرنا، فضلاً عن القيام بالشكر، ﴿وَيَأْيُ﴾ أى: تباعد ﴿بِحَابِهِ﴾ ؛ لوى عطفه وبعد بنفسه. فالنأى بالجانب: أن يلوى عن الشيء عطفه ويؤنيه عرض وجهه، فهو تأكيد للإعراض. أو عبارة عن التكبر؛ لأنه من دين المستكبرين، ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ ؛ من فقر، أو مرض، أو نازلة من النوازل، ﴿كَانَ يَوْسُؤًا﴾ ؛ شديد اليأس من روحاً وفرجنا. وفى إسناد المس إلى الشر، بعد إسناد الإنعام إلى ضعير الجلالة؛ إيذان بأن الخير مراد بالذات، والشر ليس كذلك. وهذا الوصف المذكور هنا هو وصف للإنسان باعتباره بعض أفراد من هو على هذا الوصف، ولا ينافيه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾^(١)، ونظائره؛ فإن ذلك فى نوع آخر من جنس الإنسان. وقيل: أريد به الوليد بن المغيرة.

قال تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ﴾ أى: كل واحد منكم ومن هو على خلافكم ﴿يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ ؛ على طريقته التى تشاكل حاله من الهدى والصلاة، ﴿فَرِيكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ أى: فريكم، الذى يراكم على هذه الأحوال والطرق، أعلم بمن هو أسد طريقاً وأبين منهاجاً. وقد فسرت الشاكلة أيضاً بالطبيعة والعادة والدين والنية. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغى للمؤمن المشفق على نفسه أن يمعن النظر فى كلام سيده، فإذا وجده مدحاً قوماً بعمل، يادر إلى فعله، أو يوصف، يادر إلى التحلق به، وإذا وجده ذم قوماً، بسبب عمل، تباعد عنه جهده، أو بوصف تطهر منه بالكلية. وقد ذم الحق تعالى هنا من بطر بالنعمة وغفل عن القيام بشكرها، ومن جزع عند المصيبة وأيس من ذهابها، فليكن المؤمن على عكس هذا، فإذا أصابته مصيبة أو بلية تضرع إلى مولاه، ورجى فضله ونواله، وإذا أصابته نعمة دينية أو دنيية أكثر من شكرها، وشهد المنعم بها فى أخذها وصرفها، ولا سيما نعمة الإيمان والمعرفة، وتصعيب الروح من غش الص والوهم، حتى ترجع لأصلها، الذى هو سر من أسرار الله، الذى أشار إليه بقوله تعالى:

﴿وَيَسْتَلْذِذُوا فِي الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٨٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ أى: عن حقيقة الروح، الذى هو مدير البندن الإنسانى، ومبدأ حياته. روى أن اليهود قالوا لقريش: ملوه عن أصحاب الكهف، وعن ذى القرنين، وعن الروح،

(١) من الآية ٥١ من سورة فصلت.

فإن أجاب عنها كلها أو سكت فليس يلبي، وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي. فبين لهم القصصين وأبهى أمر الروح، وهو مبهم في التوراة، فقال: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾، أظهر في مقام الإضمار، إظهاراً لكمال الاعتناء بشرفه، أي: هو من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأسرار الخفية، التي لا يكاد يحوم حولها عقل البشر. ﴿وَمَا أوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ لا يمكن تعلقه بأمثال هذه الأسرار.

رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لما قال لهم ذلك، قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب، قال عليه الصلاة والسلام: «بل نحن وأنتم». فقالوا: ما أعجب شأنك، ساعة تقول: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾^(١)، وثارة تقول هذا، فنزلت: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي﴾^(٢) الآية. ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ...﴾^(٣) الآية. وهذا من ركازة عقولهم، فإن من الحكمة الإنسانية أن يعلم من الخير ما قسمه الطافة البشرية، بل ما نيط به المعاش والمعاد، وذلك بالإضافة إلى ما لا نهاية له من متعلقات علمه سبحانه، قليل ينال به خير: كثير في نفسه.

وقال ابن حجر: أخرج الطبراني عن ابن عباس أنهم قالوا: أخبرنا عن الروح، وكيف تُعَذَّب الروح في الجسد؛ وإنما الروح من الله ٤. هـ. قلت: يجاب بأنها لما برزت لعالم الشهادة لحقتها العبودية، وأحاطت به الفهريّة. وقال للفسيري: أرادوا أن يغالطوه فيما به يجيب، فأمره أن ينطق بأمر يفصح عن أقسام الروح، لأن ما يطلق عليه لفظ «الروح» يدخل تحت قوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾، ثم قال: وفي الجملة: «الروح مخلوقة، والحق أجرى العادة بأن يخلق الحياة للعبد، ما دام الروح في جسده، والروح لطيفة تقرب للكشف في طهارتها وطمأننتها. وهي مخلوقة قبل الأجساد بألوف من السنين. وقيل: إن أدركها التكليف، كان للروح صفاء التسيب، وصيئة المواصلّة، ويمن التعريف بالحق. هـ. وقيل: المراد بالروح: خلق عظيم روحاني من أعظم الملائكة، وقيل: جبريل عليه السلام، وقيل: القرآن، ومعنى (من أمر ربي)؛ من وحيه وكلامه، لا من كلام البشر. والله تعالى أعلم بمراده.

الإشارة: قد أكثر الناس الكلام في شأن الروح، فرأى بعضهم أن الإمساك عنها أولى، لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يجب عنها. وبين الحق تعالى أنها من أمر الله وسر من أسرارهِ. ورأى بعضهم أن النهي لم يرد عن الحوض فيها صريحاً، فنكلم على قدر فهمه. فقال بعضهم: حقيقة الروح: جسم لطيف مشبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأرطب، وقال صاحب (الرموز في فتح الكنوز) على حديث: «من عرف نفسه عرف ربه»، قد ظهر

(١) من الآية ٢٦٩ من سورة البقرة.

(٢) من الآية ١٠٩ من سورة الكهف.

(٣) من الآية ٢٧ من سورة لقمان، وعزاه الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف للطنلي في التفسير، بغير سند ولا راو.

لى من سر هذا الحديث ما يجب كشفه ويستحسن وصفه، وهو: أن الله، سبحانه، وضع هذا الروح فى هذه الجثة الجثمانية، لطيفة لاهوتية، فى كيفية ناسوتية، دالة على وحدانيته تعالى وربانيته، ووجه الاستدلال من عشرة أوجه: الأول: أن هذا الهيكل الإنسانى لمّا كان مفتقراً إلى محرك ومدبر، وهذا الروح هو الذى يدبره ويحركه، علمنا أن هذا العالم لا بد له من محرك ومدبر. الثانى: لمّا كان مدبر الجسد واحداً؛ علمنا أن مدبر هذا العالم واحد لا شريك له فى تدبيره وتقديره. قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (١)، الثالث: لمّا كان لا يتحرك هذا الجسم إلا بتحريك الروح وإرادته؛ علمنا أنه لا يتحرك بخير أو شر إلا بتحريك الله وقدرته وإرادته. الرابع: لمّا كان لا يتحرك فى الجسد شيء إلا بعلم الروح وشعورها، لا يخفى على الروح من حركة الجسد شيء، علمنا أنه تعالى لا يحزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. الخامس: لمّا كان هذا الجسد لم يكن فيه شيء أقرب إلى الروح من شيء؛ علمنا أنه تعالى قريب إلى كل شيء، ليس شيء أقرب إليه من شيء، ولا شيء أبعد إليه من شيء، لا بمعنى قرب المسافة؛ لأنه منزّه عن ذلك. السادس: لمّا كان الروح موجوداً قبل للجسد، ويكون موجوداً بعد عدمه؛ علمنا أنه تعالى موجود قبل خلقه، ويكون موجوداً بعد عدمهم، ما زال، ولا يزال، وتقّس عن الزوال. السابع: لمّا كان الروح فى الجسد لا تعرف له كيفية؛ علمنا أنه تعالى مقدّس عن الكيفية. الثامن: لمّا كان الروح فى الجسد لا تعرف له كيفية ولا أينية، بل الروح موجود فى سائر الجسد، ما خلا منه شيء فى الجسد. كذلك الحق سبحانه موجود فى كل مكان، وتكرّره عن المكان والزمان. التاسع: لمّا كان الروح فى الجسد لا يحس ولا يمس ولا يلمس، علمنا أنه تعالى منزّه عن الحس واللمس واللمس. العاشر: لمّا كان الروح فى الجسد لا يدرك بالبصر، ولا يمثل بالصورة، علمنا أنه تعالى لا تدركه الأبصار، ولا يمثل بالصورة والآثار، ولا يشبه بالشموس والأقمار، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (٢). هـ. وحديث: من عرف نفسه... الخ، قال النوى: غير ثابت، وقال السمعاني: هو من كلام يحيى ابن معاذ الرازى. والله تعالى أعلم.

وسئل أبو سعيد الخراز عن الروح، أمخلوقة هي؟ قال: نعم. ولو لا ذلك لما أقرت بالربوبية حتى قالت: «بلى». قلت: لما انفصلت عن الأصل كسندها أودية العبودية، فأقرت بالربوبية. وقال الأورتجى: للروح: شعاع الحقيقة، يخفف آثارها فى الأجساد. قال: ومن خاصيتها أنها تعيل إلى كل حسن وممتحسن، وكل صوت طيب، وكل رائحة طيبة؛ لحسن جوهرها وروح وجودها، ظاهرها غيب الله، وباطنها سر الله، مصورة بصورة آدم، فإذا أراد الله

(١) من الآية ٢٢ من سورة الأنبياء.

(٢) من الآية ١٦ من سورة الشورى.

خلق آدمي أحضر روحه، فصور صورته بصورة الروح؛ فلذلك قال عليه الصلاة والسلام؛ إشارة وإيهاما: «خلق الله آدم على صورته». هـ. قلت: يعني: أن إظهار الروح من بحر الجبروت، في التجلي الأول، كان على صورة آدم، ثم خلق آدم على صورة الروح الأعظم، وهو التجلي الأول من بحر المعاني، فكانت أول التجليات من ذات الرحمن، فقال في حديث آخر: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن». والله تعالى أعلم. وقيل: الصوت الطيب روحاني، ولتشاكله مع الروح، صار يهيج الروح ويحطها للرجوع لأصلها، إذا كان صاحبها له ذوق سليم، يسمع من صوت طيب كريم. سمع أبو يزيد نغمة، فقال: أجد للنغم نداءً منه تعالى. وقيل: إن الروح لم تدخل في جسد آدم إلا بالسمع، فصارت لا تخرج من سجنه إلا بالسمع. والله تعالى أعلم.

ثم بين قوله: ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً﴾، فقال:

﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُكَ بِهِمُ عَلَيْنَا وَكَبِيرًا ۝٨٦
إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝٨٧﴾ قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْأَشْيَاءُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا
بِمِثْلِ هَذِهِ الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝٨٨ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا
الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝٨٩﴾

قلت: قال ابن جزى: هذه الآية متصلة المعنى بقوله: ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً﴾ أي: في قدرتنا أن نذهب بالذي أوحينا إليك، فلا يبقى عندكم شيء من العلم. هـ. (إلا رحمة): يمتثل أن يكون متصلاً، أي: لا تجد من يتوكل برحمته إلا رحمة ربك. لو منقطعاً، أي: لو شئنا لنذهبنا بالقرآن، لكن رحمة من ربك تمسكه من الذهاب، (ولا يأتون): جواب القسم؛ الدال عليه اللام الموطنة، وسد مسد جواب الشرط. ولولا اللام لكان جواباً للشرط، ولم يجزم؛ تكون الشرط ماضياً، كقول زهير:

فإن أناء خليل يوم مسألة يقول لا غائب ما لي ولا حرم (١)

و(إلا كفوراً): استثناء مفرغ منصوب بأبى؛ لأنه في معنى النفي، أي: ما رضى أكثرهم إلا الكفر به.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك﴾ أي: بالقرآن الذي هو منبع العلوم التي أوتيتها، ومقتبس الأنوار، فلا يبقى عندكم من العلم إلا قليلاً. والمراد بالإنذاب: الصحو من المصاحف

(١) انظر ديوانه / ٩١.

والصدر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: (أول ما تفقدون من دينكم: الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، وليصلين قوم ولادين لهم. وإن هذا القرآن تصبحون يوماً وما فيكم منه شيء. فقال رجل: كيف ذلك، وقد أثبتناه في قلوبنا، وتوثقناه في مصاحفنا، وعلمناه أبناءنا، وأبناؤنا يعلمه أبناءهم؟ قال: يسرى عليه، ليلاً، فيصبح الناس منه فقراء، ترفع المصاحف، وينزع ما في القلوب) (١). ﴿ثم﴾ إن رفناه ﴿لا تجد لك به﴾ أي: القرآن ﴿علينا وكيلاً﴾ أي: من يتوكل علينا استرناده مسطوراً محفوظاً، ﴿إلا رحمة من ربك﴾؛ فإنها إن نأتك لعلها تسرده، أو: لكن رحمة من ربك أمسكتها، فلم يذهب. ﴿إن فضله كان عليك كبيراً﴾، كبار سالك للناس كافة، وإنزال للكتاب عليك، وإنعامه في حفظك، وغير ذلك مما لا يحصى.

ثم نوه بقدر الكتاب الذي أنزله فقال: ﴿قل لمن اجتمعت الإنس والجن﴾، وانفردوا ﴿على أن يأتوا بمثل هذا القرآن﴾ المنعوت بما لا تتركه العقول من الذنوع الجليلة في البلاغة، وحسن اللظم، وكمال المعنى، ﴿لا يأتون بمثله﴾ أبداً؛ لما تضمنته من العلوم الإلهية، والبراهين الواضحة، والمعاني المعجبة، التي لم يكن لأحد بها علم، ثم جاءت فيه على الكمال، ولذلك عجزوا عن معارضته. وقال أكثر الناس: إنما عجزوا عنه؛ لغصاحته، وبراعته، وحسن نظمه. ووجوه إعجازه كثيرة. وإنما خص اللغتين بالذكر؛ لأن المذكر كونه من عند الله منهما، لا لأن غيرهما قادر على المعارضة. وإنما أظهر في محل الإتيان، ولم يقل: لا يأتون به؛ لئلا يتوهم أن له مثلاً معيناً، وإيضاحاً بأن المراد نفي الإتيان بمثل ما، أي: لا يأتون بكلام مماثل له فيما ذكر من الصفات البديعة، وفيهم العرب العاربة، أرباب البراعة والبيان. فلا يقدرّون على الإتيان بمثله ﴿ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾ أي: ولو تظاهروا وتعاونوا على الإتيان بمثله ما قدروا. وهو عطف على مقدر، أي: لا يأتون بمثله لو لم يكن بعضهم ظهيراً لبعض، ولو كان.. الخ. وسجله النصب على الحالية، أي: لا يأتون بمثله على كل حال مفروض، ولو على هذه الحالة.

ثم قال تعالى: ﴿ولقد صرّفنا﴾ أي: كررنا ورددنا على أنحاء مختلفة، فوجب زيادة تقرير وبيان، ووكادة رسوخ واطمئنان، ﴿للساس في هذا القرآن﴾ المنعوت بما ذكر من الذنوع الفاصلة، ﴿من كل مثل﴾؛ من كل معنى بديع، هو، في الحسن والغرابة وإستجلاب الأنفس، كالمثل، ليتلقوه بالقبول، أو يبتنا لهم كل شيء محتاجون إليه من العلوم النافعة، والبراهين القاطعة، والحجج الواضحة. وهذا يدل على أن إعجاز القرآن هو بما فيه من

(١) أخرجه للبيهقي في شعب الإيمان (باب في الأمانات/٥٧٧٣) ببعض الاختصار؛ مرفوعاً.

المعاني والطول، ﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾؛ إلا جحودًا وامتناعًا من قبوله. وفيه من المبالغة ما ليس في نفي مطلق الإيمان؛ لأن فيه دلالة على أنهم لم يرضوا بخصلة سوى الكفور والجحود، وأنهم بالغوا في عدم الرضا حتى بلغوا مرتبة الإباء. وبالله التوفيق.

الإشارة: كما وقع التخويف بإذهاب خصوصية النبوة والرسالة، يقع التخويف بإذهاب خصوصية الولاية والمعرفة العينية؛ فإن القلوب بيد الله، يقبلها كيف يشاء. والخصوصية أمانة مودعة في القلوب، فإذا شاء رفعها رفعها، ولذلك كان العارف لا يذوق لسنطاره. وما زالت الأكابر يخافون من السلب بعد العطاء، ويشدون أيديهم على الأدب؛ لأن سوء الأدب هو سبب رفع الخصوصية، والعياذ بالله.

قال القشيري: سنة الحق مع خيار خواصه؛ أن يديم هم شهود افتقارهم إليه؛ ليكونوا في جميع الأحوال متفادين بجريان حكمه، ثم قال: والمراد المقصود؛ إدامة تفرد سر حبيبه به، دون غيره هـ. وأما سلب الأولياء بعضهم لبعض فلا يكون في خصوصية المعرفة بعد التمكن؛ إذ لا مانع لما أعطى الكريم، وإنما يكون في خصوصية التصريف وسر الأسماء؛ إذا كان أحدهما متمكنًا فيه، وقابل من لم يتمكن، قد يدجن إلى القوى وإن الله، وقد يزال منه إذا طغى به. والله تعالى أعلم.

ثم أظهر الحق تعالى جحودهم وعثرهم، فقال:

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا ۝٩٠ أَوْ تُكُونَ لَكَ جِنَّةٌ مِّنْ تَحْيِيلِ وَعَنْبٍ فَتَفْجُرَ لَنَا تِهْرًا نَّخْلَهَا تَفْجُرًا ۝٩١ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِنَا آلِهَةً قَدِيمًا ۝٩٢ أَوْ يُكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ يُرَفَّى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُفْيِكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تُفَرِّقُ فِيهِ قُلُوبَ مُبْحَانٍ رَّبِّ هَلْ كُنْتَ إِلَّا بُشْرًا رَسُولًا ۝٩٣ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشْرًا رَسُولًا ۝٩٤ قُلْ لَوْ كُنْتُ فِي الْأَرْضِ مَلَكًا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝٩٥ قُلْ كَفَىٰ بِإِلَهِهِ شَهِيدًا يَتَنَبَّأُ بِكُمُ الْيَوْمَ أَنْ تَحْبِرُوا عَوْدَكُمْ ۝٩٦﴾

قلت: من قرأ «كسفاً» بالتحريك فهو جمع. ومن قرأ بالسكون: مفرد.. و(قبلاً): حال من «الله». وحذف حال الملائكة؛ لدلالة الأول عليه. و(أن يؤمنوا): مفعول ثانٍ لمُنع. و(إلا أن قالوا): فاعل «مُنِع».

يقول الحق جلّ جلاله: ﴿وقالوا﴾ أي: كفار قريش، عند ظهور حُجُزهم، ووضوح مغتربيتهم بالإعجاز اللغزلي، وبغيره من المعجزات الباهرة، محلّين بما لا يمكن في العادة وجوده، ولا تقتضي الحكمة وقوعه، من الأمور للحارقة للعادة، كما هو يدين المبهوت المحجوج، قالوا للنبى - عليه الصلاة والسلام - في جمع من أشرافهم: إن مكة قليلة الماء، ففجر لنا فيها شيئاً من ماء، وهو معنى قوله تعالى: ﴿لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض﴾؛ أرض مكة ﴿فيبورا﴾؛ عينا لا ينشف ماؤها. وينبور: يفور، من نبع الماء إذا خرج.

﴿أو تكون لك جنة﴾ أي: بستان يسر أشجاره ما تحتها من العرصة، ﴿من نخيل وعنب تفجر الأنهار﴾ أي: تجريها بقوة، ﴿خلالها﴾؛ في وسطها ﴿تفجيراً﴾ كثيراً، والمراد: إما إجراء الأنهار خلالها عند سقيها، أو إقامة إجرائها، كما ينبت عنده «الغناء»، ﴿أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً﴾ (١)؛ قطعاً متعددة، أو قطعاً واحداً، و(كما زعمت): يقولون بذلك قوله تعالى: ﴿إن لنا خسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء﴾ (٢)، ﴿أو تأتي باله والملائكة قبلاً﴾ أي: مغايلاً، نعاينه جهراً، أو ضامناً وكفياً يشهد بصحة ما تدعيه، ﴿أو يكون لك بيت من زخرف﴾ أي: ذهب. وقرئ به: وأصل الزخرفة: الزينة، ﴿أو ترقى في السماء﴾ أي: في معارجها، فحذف المضاف. ﴿ولنؤمن رقيقاً﴾ أي: لأجل رقيق فيها وحده ﴿حتى تنزل﴾ منها ﴿علينا كتاباً﴾ فيه تصديقتك، ﴿نقرؤه﴾ نحن، من غير أن يتلقى من قبلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه: قال عبدالله بن أمية لرسول الله ﷺ: وكان ابن عمته - إن لؤمن لك حتى تتخذ إلى السماء سلماً، ثم ترقى فيه وأنا أنظر، حتى تأتيها، وتأتي معك بصك منشور، معه أربعة من الملائكة يشهدون أنك كما تقول. هـ. ثم أسلم عبدالله بعد ذلك. ولم يقصدوا بذلك الافتراءات الباطلة إلا العناد واللجاج. ولو أنهم أوتوا أضماض ما لقرحوا من الآيات، ما زادهم ذلك إلا مكابرة. وإلا فقد كان يكفيهم بعض ما شهدوا من المعجزات، التي تخر لها صم العبال.

قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿قل﴾؛ تعجباً من شدة شكيمتهم. وفي رواية «قال»: ﴿سبحان ربي﴾؛ تنزيهاً له من أن يتحكم عليه أو يشاركه أحد في قدرته. أو تنزيهاً لسلحته. سبحانه - صا لا يابق بها، من مثل هذه الافتراءات الشنيعة، التي تكاد السموات وتنفطرن منها، أو عن طلب ذلك، تنديهاً على بطلان ما قالوه، ﴿هل كنت إلا بشر﴾؛ لا ملكاً، حتى يتصور مني الرقى في السماء ونحوه، ﴿رسولاً﴾؛ مأموراً من قبل ربي

(١) قرأ نافع وابن عامر وعاصم: (كسفاً) بفتح السين، أي: قطعاً، جمع كسفة، وقرأ الباقون: بسكون السين، على التوحيد، جمع كسفة؛ كسيرة وسدر. انظر: شرح الهداية (٢٩٠/٧)، والإنعاف (٢٥/٢).

(٢) من الآية ٩ من سورة سبأ.

ببئبلغ الرسالة، كسائر الرسل. وكانوا لا يأتون قورهم إلا بما يظهره الله على أيديهم، حسبما يلائم حال قومهم، ولم يكن أمر الآيات إليهم، ولا لهم أن يحتكموا على ربهم بشيء منها.

﴿وما منع الناس﴾ أي: الذين حكيت أهابيلهم، ﴿أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى﴾ أي: الوحى، وهو ظرف لمنع، أو يؤمنوا، أي: وما منعهم وقت مجيئ الوحى المقرون بالمعجزات المستدعية للإيمان، أن يؤمنوا بالقرآن ونبؤتك، ﴿إلا أن قالوا﴾ أي: إلا قولهم: ﴿أبعث الله بشراً رسولاً﴾، منكرين أن يكون الرسول من جنس البشر. وليس المراد أن هذا القول صدر من بعضهم؛ فمنع بعض آخر منهم، بل المنع هو الاعتقاد الشامل للكل، المستدعي بهذا القول منهم. وإنما عبر عنه بالقرآن؛ إيداناً بأنه مجرد قول يقولونه بأقوامهم من غير روية، ولا مصداق له فى الخارج. وقصر المنع من الإيمان فيما ذكر، مع أن لهم موانع شتى، إما لأنه معظمها، أو لأنه المنع بحسب الحال، أعنى: عند سماع الجواب بقوله تعالى: ﴿هل كنت إلا بشراً رسولاً﴾، إذ هو الذى يتشبثون به حينئذ، من غير أن يخطر ببالهم شبهة أخرى من شبههم الواهية.

﴿قل﴾ لهم من قبلنا؛ تجيباً للحكمة، وتحقيقاً للحق المزيح للريب: ﴿لو كان﴾ أي: لو وجد واستقر ﴿فى الأرض﴾؛ بدل البشر ﴿ملائكة يشون مطمئنين﴾ قارين ساكنين فيها، ﴿لنزّلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً﴾ يهديهم إلى الحق، لتعكنهم من الاجتماع به والتلقى منه. وأما عامة البشر فهم بمعزل من استحقاق المفاوضة مع الملائكة؛ لأنها منومة بالنسب والتجانس، فيعت الملائكة إليهم مناقض للحكمة التى يدور عليها أمر النكرين والتشريع. وإنما يعث الملك إلى الخواص، المختصين بالنفوس الزكية، المؤيدة بالقوة القدسية، فيقبلون منهم ويبلقون إلى البشر.

﴿قل كفى بالله﴾ وحده ﴿شهيداً﴾ على أنى أدبت ما على من مواجب الرسالة، وأنكم فعلتم ما فعلتم من التكذيب والعتاد. فهو شهيد ﴿بيني وبينكم﴾، وكفى به شهيداً، ولم يقل: بيننا؛ تحقيقاً للمعارفة، وإبانة للمباينة، ﴿إنه كان بصياده﴾ من الرسل والرسل إليهم، ﴿خبيراً بصيراً﴾؛ محيطاً بظواهر أعمالهم وبواطنها، فيجازيهم على ذلك. وهو تعليق للكفاية. وفيه تسلية للرسول. عليه الصلاة والسلام. وتهديد للكفار، والله تعالى أعلم.

الإشارة: طلب للكرامات من الأولياء جهل بطريق الولاية، وسوء الظن بهم، إذ لا يشترط فى تحقيق الولاية ظهور الكرامة، رأى كرامة أعظم من كشف للحجاب بينهم وبين محبريهم، حتى عاينوه وشاهدوه حقاً، وارتفعت عنهم الشكوك والأوهام، وصار شهود الحق عندهم ضرورياً، ووجود السوى محالاً ضرورياً، فلا كرامة أعظم من

﴿ مَا وَهَمَ بِهِمْ ﴾ ؛ هـى ممكنهم ، ﴿ كَلِمَا حَبَتْ ﴾ ؛ خمنت ﴿ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ ؛ توقدأ ، أى : كلما سكن لهاها ، وأكلت جلودهم ولحمومهم ، ولم يبق فيهم ما تتعلق به النار وتحمقه ، زدناهم توقدأ بأن بدلناهم جلودًا غيرها فعاثت ملتهبة ومسعة . ولعل ذلك عقوبة على إنكارهم البعث مرة بعد مرة ، ليُزَوِّها صياناً ، حيث لم يعلموها برهاناً ، كما يُفصح عنه قوله : ﴿ ذَلِكَ ﴾ ؛ أى : ذلك العذاب ﴿ جزأؤهم بأنهم ﴾ ؛ بسبب أنهم ﴿ كفروا بآياتنا ﴾ العقلية والعقلية ، الدالة على وقوع الإعادة دلالة واضحة . ﴿ وقالوا ﴾ ؛ منكروين البعث أشد الإنكار : ﴿ أَنلَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَلْأَبْهَوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ ؛ أى : أأنوجد خلقاً جديداً بعد أن صيرنا قراباً ؟ وه خلقناه ؛ لما مصدر مؤكد من غير نفعه ، أى : لمبعوثون مبعثاً جديداً ، أو حال ، أى : مخلوقين مستأنفين .

الإشارة : من يهده الله إلى صريح المعرفة وسر الخصوصية فهو المهدى إليها ، يهديه أولاً إلى صحبة أهلها ، فإذا تربى وتهذب أشرفت عليه أنوارها . ومن يضلّه عنها ، فلا يخطر ولا يهتدى إلى صحبة أهلها ، فيُحشَر يوم القيامة محجوباً عن الله ، كما عاش محجوباً . يموت للمرء على ما عاش عليه ، ويُبْعَث على ما مات عليه ، لا يُبْصَر أسرار الذات فى مظاهر النعيم ، ولا ينطق بالمكالمة مع الرحمن الرحيم ، ولا يسمع مكالمه للحق مع المقربين ؛ وذلك بسبب إنكاره لأهل القربى فى زمّته ، وقال : لا يمكن أن يبعث الله من يحبى الأرواح اللينة بالجهل ، بالمعرفة الكاملة . وفيه إنكار لمعوم القدرة الأزلية ، وتحجير على الحق . والله تعالى أعلم .

ثم ذكر دلائل عموم قدرته ، فقال :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ ۖ وَجَعَلْ لَهُمْ أَجَلاً ۖ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَإِنِ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۝١٠١ قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَنُ قَتُورًا ۝١٠٢ ﴾

قلت : (وجعل) : عطف على قادر ، لأنه فى قوة قدر ، أو استئناف . (ولو أنتم) : للضمير : فاعل بفعل يفسره ما بعده ، كقول حاتم :

لَوْ أَنَا سِوَارُ لَمْ تَمْنَحْنِي (١) .

وفائدة ذلك الحذف والتفسير : للدلالة على الاختصاص والمبالغة . وقيل فى إعرابه غير هذا .

(١) مثل لحاتم الطائي ، انظر ديوانه (٢٦) .

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي: أولم يفكروا ولم يعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ من غير مادة، مع عظمها، ﴿قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ في الصغر والحفارة. على أن المثل مقحم، أي: على أن يخلقهم خلقاً جديداً، فإنهم ليسوا أشد خلقاً منهم، ولا الإعادة بأصعب من الإبداء، ﴿وَجَعَلَ لَهُمْ﴾ أي: لموتهم ويعلمهم ﴿أَجَلاً﴾ محققاً ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ وهو: القيامة. ﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً﴾؛ إلا جحوداً، وضع الظاهر موضع الضمير؛ تسجيلاً عليهم بالظلم وتجاوز الحد فيه.

﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿لَوْ أَنْتُمْ تَحْكُمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾؛ خزائن رزقه وسائر نعمه التي أنفأها على كافة الموجودات، ﴿إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ﴾؛ ليحلتكم، ﴿خَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾؛ مخافة التنفاد بالإنفاق، إذ ليس في الدنيا أحد إلا وهو يختار النفع لنفسه، ولو أثر غيره بشئ، فإنما يؤثر لغرض يفوقه، فهو إننا بخيل بالإضافة إلى جود الله سبحانه، إلا من تخلق بخلق الرحمن؛ من الأنبياء وأكابر الصوفية. ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوراً﴾؛ مبالغة في البخل؛ لأن مبدئ أمره على الحاجة والضرورة بما يحتاج إليه، وملاحظة العوض فيما يبذل، يعني: أن طبع الإنسان ومنتهى نظره: أن الأشياء تنتهي وتنتهي، وهو لو ملك خزائن رحمة الله لأمسك خشية الفقر، وكذلك يظن أن قدرة الله تقف دون البعث، والأمر ليس كذلك، بل قدرته لا تنتهي، فهو يخترع من الخلق ما يشاء، ويخترع من الأرزاق ما يريد، فلا يخاف نفاد خزائن رحمته. وبهذا النظر تقتضيه الآية بما قبلها. انظر ابن عطية

قلت: ويمكن أن تتصل في المعنى بقوله: (أبشع الله بشراً رسولاً)، فكان الحق تعالى يقول لهم: لو كانت بيدكم خزائن رحمته، لخصصتم بالنبوة من تريدون، لكن ليست بيدكم، ولو كانت بيدكم؛ نقديراً، لأمسكتكم خشية الإنفاق؛ لأن طبع الإنسان البخل وخوف الفقر، فهو كقوله تعالى: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ (١)، بعد قوله: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْشَرِّهُمُ﴾ (٢). والله تعالى أعلم.

الإشارة: الحق تعالى قادر على أن يخلق ألف عالم في لحظة، وأن يغني ألف عالم في لحظة، فلا يمجزه شيء من الممكنات. وكما قدر أن يحيي الإنسان بعد موته الحسي؛ هو قادر على أن يحييه بعد موته المعنوي بالجهل والغفلة، على حسب ما سبق له في المشيئة، وجعل لذلك أجلاً لا ريب فيه، فلا يجحد هذا إلا من كان ظالماً كفوراً. قل لمن يخصص للولاية بنفسه، أو بأولاده، وينكر أن يفتح الله على قوم كانوا جهالاً: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكنكم الخصوصية عندكم؛ خشية أن يفد ما عندكم، وكان الإنسان قتوراً، لا يحب الخير إلا لنفسه.

(١) الآية ٩ من سورة ص.

(٢) الآية ٤ من سورة ص.

ثم سأل رسول الله ﷺ عما افترحو عليه من الآيات تشغيبا وعنادا، بما جرى لموسى عليه السلام مع قومه، بعد ظهور الآيات، فلم تنفعهم شيئا، فقال:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْتَلَّ بِحِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفْرَعُونَ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَ بِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَعْرَفْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُوبُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَاكُمْ لَافِقًا ﴿١٠٤﴾ ﴾

قلت: قال في الأساس: ثبته الله: أهلكه هلاكاً دائماً، لا ينتعش بعده، ومن ثم يدعو أهل النار: واشيروا، وما تبرك عن حاجتك: ما طبقت عنها. وهذا مثبّر فلاة: لمكان ولادتها، حيث يثبرها النفاس، وفي القاموس: الثبر: الحبس والمنع، كالندبير والصرف عن الأمر وعن الحبيب، واللتن والطرود، والنفور: الهلاك والويل والإهلاك هـ. (إذا جاءهم): إما متعلق بآياتنا، أو بقلنا محذوف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾، واضحات الدلالة على نبوته، وصحة ما جاء به من عند الله. وهي: العصا، واليد، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والطفوفان، والسنون، ونقص الثمرات. وقيل: انفجار الماء من الحجر، ونفق الطور، وانفلاق البحر، بدل الثلاث. وفيه نظر؛ فإن هذه الثلاث لم تكن لفرعون، وإنما كانت بعد خروج سيدنا موسى عليه السلام. وعن صفوان بن عسال: أن يهودياً سأل النبي ﷺ عنها فقال: «أَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَسْعَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَمْشُوا بِرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَقْذِفُوا بِالْحَصَةِ، وَلَا تَقْرَأُوا مِنَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ، خَاصَّةً الْيَهُودُ، أَلَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ». فقبل اليهودي يده ورجله - عليه الصلاة والسلام (١).

قلت: ولعل الحق تعالى أظهر لهم تسعاً، وكلفهم بتسع، شكراً لما أظهر لهم، فأخبر - عليه الصلاة والسلام - السائل عما كلفهم به؛ لأنه أهم، وسكت عما أظهر لهم؛ لأنه معلوم. وإنما قبل السائل يده؛ لموافقته لما في التوراة، وقد علم أنه ما علمه رسول الله ﷺ إلا بالوحى، وقرنه عليه الصلاة والسلام: «وعليكم، خاصة اليهود، ألا تعدوا»، حكم مسأنف زائد على الجواب، ولذلك غير فيه سياق الكلام.

(١) أخرجه الترمذي في (الاستئذان، باب ما جاء في قبلة اليد والرجل)، وقال: حسن صحيح. والنسائي في (تحريم الدم، باب السحر)، والإمام أحمد (٢٣٩/٤) والحاكم وصححه في (الإيمان ٩/١).

قال تعالى: ﴿فَسَلِّ (١) بِنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: سل، يا محمد، بني إسرائيل للعاصرين لك عما ذكرنا من قصة موسى؛ لتزداد يقيناً وطمأنينة، أو ليظهر صدقك لعمامة الناس، أو: قلنا لموسى: سل بني إسرائيل من فرعون، أي: اطلبهم منه؛ ليرسلهم معك، أو سل بني إسرائيل أن يعصودوك ويكونوا معك. ويؤيد هذا: قراءة رسول الله ﷺ ﴿فَسَالٍ﴾ على صيغة للماضى، بخبر همز، وهى لغة قريش. ﴿إِذْ جَاءَهُمْ﴾ أي: أتينا موسى تسع آيات حين جاءهم بالرسالة، أو قلنا له: سل بني إسرائيل حين جاءهم بالوحى. ﴿فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ﴾ حين أظهر له ما أتياه من الآيات، وبلغ ما أرسل به: ﴿إِنِّى لَأَظْلُكُ يَا مُوسَى﴾ أي: سهرت فتخط عفاك.

﴿قَالَ﴾ له موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُ﴾ يا فرعون، ﴿مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ﴾ الآيات التى ظهرت على يدي ﴿إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ خالفهما ومجرهما، ولا يقدر عليهما غيره، حال كونها ﴿بِصَافِرٍ﴾؛ بينات تبصرك صدقى، ولكنك تماعد وتكابر، وقد استيقنتها أنفسكم، فحدثم؛ ظمناً وعلا، ﴿وَإِنِّى لَأَظْلُكُ يَا فِرْعَوْنُ﴾ مشهوراً؛ أي: مهلكاً مقطوعاً دأبرك، أو مغلوباً مقهوراً، أو مصروفاً عن الخير. قابل موسى ﷺ قول فرعون: ﴿إِنِّى لَأَظْلُكُ يَا مُوسَى﴾ بقوله: ﴿وَإِنِّى لَأَظْلُكُ يَا فِرْعَوْنُ﴾؛ ومثان ما بين الطرفين؛ ظن فرعون إفاك مبين، وظن موسى حق اليقين؛ لأنه بوحي من رب العالمين، أو من تظاهر أماراته.

﴿فَارَادَ فِرْعَوْنُ أَن يُسْتَفْزِمَهُمْ﴾ أي: يستفزعهم ويستعجزهم ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾؛ أرض مصر، ﴿فَاغْرَقَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً﴾؛ فمكسدا عليه علمه ومكره، فاستفزناه وقومه من بلده بالإغراق. ﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ﴾ من بعد إغراقه ﴿لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ﴾ التى أراد أن يستفزعكم هو منها. أو أرض الشام. وهو الأظهر، إذ لم يصح أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بالسكى. وانظر عند قوله: ﴿وَأَرْوَتْهَا بِنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٢) ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدَ الْآخِرَةِ﴾ أي: الحيلة الآخرة، أو الدار الآخرة، أي: قيام الآخرة، ﴿جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً﴾؛ مختلطين إياكم وإياهم، ثم نحكم بينكم ونميز سعداكم من أشقيائكم. واللفيف: الجماعات من قبائل شتى. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لا يتنع فى أهل الحسد والعدا ظهور معجزة ولا آية، ولا يتوقف عليها من سبقت له العناية، لكنها تزيد تأييداً، وطمأنينة لأهل اليقين، وتزيد نفوراً وعداداً، لأهل الحسد من المعاندين. وبالله التوفيق.

(١) قرأ ابن كثير والكسائي: «فسل»، بفتح حركة الهمزة إلى السين. وقرأ الباقون: «فأسأل». انظر الإتحاف ٢/٢٠٦.
(٢) الآية ٥٩ من سورة الشعراء.

ولما ذكر آية موسى عليه السلام ذكر آية نبينا محمد ﷺ وهو القرآن، فقال:

﴿وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزْلًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿١٠٥﴾ ﴿وَقَدْ أَنَاقَرْتُهُ لِنُقَرِّمَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكِّ وَنَزَلْنَاهُ نَزِيلًا﴾ ﴿١٠٦﴾ ﴿قُلْ أَمْسُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْأَلْنَ عَلَيْهِمْ يَخْرُجُونَ لِلأَذْقَانِ سُحَدًا﴾ ﴿١٠٧﴾ ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّ إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا﴾ ﴿١٠٨﴾ ﴿وَيَخْرُجُونَ لِلأَذْقَانِ يَسْكُوبُونَ رِيًّا يَذْهَبُهُمْ خُشُوعًا﴾ ﴿١٠٩﴾ ﴿

قلت: تقديم المعمول، وهو (بالحق)؛ يؤذن بالاحصر. (وقرباً): مفعول بمحذوف يفسره ما بعده.

يقول الحق جل جلاله في شأن القرآن: ﴿وبالحق أنزلناه وبالحق نزل﴾ أي: ما أنزلنا القرآن إلا ملتبساً بالحق، المقصضى لإتراله، وما نزل إلا بالحق الذي اشتمل عليه من الأمر والهي، والمعنى: أنزلناه حقاً مشتملاً على الحق. أو: ما أنزلناه من السماء إلا محفوظاً بالرصد من الملائكة، وما نزل على الرسول إلا محفوظاً من تخطيط الشياطين. ولعل المراد: عدم اعتداء البطلان له أولاً وآخراً. ﴿وما أرسلك إلا مبشراً﴾ للمطيعين بالثواب، ﴿ونذيراً﴾ للعاصين بالعقاب، وهو تحقيق لحقية بعه - عليه الصلاة والسلام - إثر تحقيق حقية إنزال القرآن.

﴿وقرباً فرقاه﴾ أي: أنزلناه مفرداً منجماً في عشرين سنة، أو ثلاث وعشرين. قال القشيري: فرق القرآن؛ ليهين حفظه، ويكثر تردد الرسول عليه من ربه، وليكون نزوله في كل وقت، وفي كل حادثة وواقعة؛ دليلاً على أنه ليس مما أعانته عليه غيره. هـ. ﴿لنقرأه على الناس على مكث﴾ على مهل وتؤدة وتكث؛ فإنه أيسر للحفظ، وأعون على الفهم، ﴿ونزلناه تنزيلاً﴾ على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة، والحوادث الواقعة.

﴿قل﴾ للذين كفروا: ﴿أَمْسُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾، فإن إيمانكم لا يزيدكم كمالاً، وامتناعكم منه لا يزيدكم نقصاً. أو: أَمْسُوا باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم، كأنه يقول: سواء أعتنم به أو لم تؤمنوا؛ لأنكم تستم بحجة، وإنما الحجة لأهل العلم، وهم المؤمنون من أهل الكتاب، الذين أشار إليهم بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: العلماء الذين قرأوا الكتب السالفة من قبل تنزيله، وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة، وتمكنوا من التمييز بين الحق والباطل، والمحق والمبطل، ﴿إِذَا يُنَالَى عَلَيْهِمْ﴾ القرآن ﴿يَخْرُجُونَ لِلأَذْقَانِ﴾ أي: يسقطون على وجوههم ﴿سُحَدًا﴾؛ تعظيماً لأمر الله، أو شكر لإيجازه ما وعد في تلك الكتب؛ من نعتك، وإظهارك، وإنزال القرآن عليك. والأذقان: جمع ذق، وهو: أسفل الوجه حيث اللحية. وخصها بالذكر؛ لأنها أول ما تلقى في الأرض من وجه الساجد. والصلة: تحليل لما قبلها من قوله: ﴿أَمْسُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾؛ من عدم العبالة. والمعنى: إن لم تؤمنوا

فقد آمن من هو أعلى منكم وأحسن إيماناً منكم. ويجوز أن يكون فعلياً لقُلْ، على سبيل التنسيلية للرسول - عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول: تسَلَّ بإيمان العلماء عن إيمان الجعلة، ولا تكثرت بإيمانهم وإعراضهم.

﴿ويقولون﴾ في سجودهم: ﴿سبحان ربنا﴾ عن خلف وعده: ﴿إن كان وعد ربنا لمفعولاً﴾ أي: إن الأمر والشأن كان وعد ربنا مفعولاً لا محالة، ﴿ويخرون للأذقان﴾ كرهه، لا اختلاف للسبب، فإن الأول: لتعظيم الله وشكر إنجاز وعده. والثاني: لما أثر فيهم من مواعظ القرآن، ﴿يسكون﴾: حال، أي: حال كونهم باكين من خشية الله، ﴿يزيدهم﴾ القرآن ﴿خشوعاً﴾، كما يزيدهم علماً بالله تعالى.

الإشارة: وبالحق أنزلناه، أي بالتعريف بأسرار الربوبية، وبالحق نزل، لتعليم آداب العبودية. لو: بالحق أنزلناه، يعنى: علم الحقيقة، وبالحق نزل علم التشريعة والطريقة. وما أرسلناك إلا مبشراً لأهل الإخلاص بالوصول والاختصاص، ونذيراً لأهل اللغوض والطرد والبعد. وقرأنا فرقناه، لتقرأ نيابة عنا، كي يسمعه منا بلا واسطة، عند فناء الرسوم والأشكال، ونزكناه، للتحريف بنا تنزيلاً، قل آمنوا به، لتدخلوا حضرتنا، أو لا تؤمنوا، فإن أهل العلم بنا قائمون بحقه، خاشعون عند تلاوته، متلسمون بشهوتنا عند سماعه منا. وبالله التوفيق.

ولما كان القرآن مشتملاً على أسماء كثيرة من أسماء الله الحسنى، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: يا الله، يا رحمن، قالوا: إنه يهنا عن عبادة الهين، وهو يدعو لها آخر. وقالت اليهود: إنك لتقل ذكر الرحمن، وقد أكثر الله تعالى ذكره في التوراة، وأنزل الله رداً على الفريقين:

﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى...﴾

قلت: «أي: شرطية، و(ما): زائدة؛ تأكيداً لما في «أيًّا» من الإبهام، وتقدير المضاف: أي الأسماء تدعو به فأنت مسبب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد للمؤمنين: ﴿ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾؛ نادوه بأيهما شئتم، أو سموه بأيهما أردتم. والمراد: إما للتسوية بين اللغطين؛ فإنهما عبرتان عن ذات واحد، وإن اختلف الاعتراف، والتوحيد إنما هو للذات، الذي هو المعبود بالحق، وإما أنهما مبيان في حسن الإطلاق والوصول إلى المقصود، فذلك قال: ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾؛ أي اسم تدعوا به تصب، ﴿قُلْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ فيكون للجواب محضراً، دل عليه الكلام، وقيل: التقدير أيما تدعوا به فهو حسن، فوضع موضعه: ﴿قُلْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾؛ للمبالغة والدلالة على ما هو الدليل عليه؛ إذ حسن جميع الأسماء يستدعي حسن ذبلك الاسمين، وكونها حسنى؛ لدالتها على صفات الكمال من للجلال والجمال؛ إذ كلها راجعة إلى حسن ذاتها، وكمالها؛ جمالاً وجلالاً.

قال في شرح المواقف: ورد في الصحيحين: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ تَسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا سَحَلَ الْجَنَّةَ» (١)، وليس فيها تعيين تلك الأسماء. لكن الترمذي والبيهقي عيناها. وهي الطريفة المشهورة، ورواية الترمذي: «الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكيم، العدل، اللطيف، الخبير، العظيم، الغفور، الشكور، العلي الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي القيوم، الواحد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الولي، المتعالي، البر، التواب، المتقم، الغفور، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الوارث، الشاكر، الباق، الباقي، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور» (٢).

وقد ورد التوقيف بغيرها، أما في القرآن؛ فكلمولي، والتصير، والعالب، والقاهر، والقريب، والرب، والأعلى، والناصر، والأكرم، وأحسن الخالقين، وأرحم الراحمين، وذو الطول، وذو القوة، وذو المعارج، وغير ذلك. وأما في الحديث، فكالمندان، والحصان، وقد ورد في رواية ابن ماجه (٣) أسماء ليست في الرواية المشهورة؛ كالفانم، والقديم، والوتر، والشديد، والكافي، وغيرها.

وإحصاؤها؛ إما حفظها؛ لأنه إنما يحصل بتكرار مجموعها وتعدادها مراراً، وإما ضبطها؛ حصراً وعلماً وإيماناً وقباً بحقوقها، وإما تحلقاً وتحققاً. وقد ذكرنا في شرح الفائدة الكبيرة كيفية التعلق والتحقق بها. وفي ابن حجر: أن أسماء الله مائة، استأثر الله بواحد، وهو الاسم الأعظم، فلم يُطلع عليه أحد، فكأنه قيل: مائة لكن واحد منها عند الله. وقال غيره: ليس الاسم الذي يكمل المائة مخفياً بل هو الجلالة. ومن جزم بذلك البيهقي، فقال: الأسماء الحسنی مائة، على عدد درجات الجنة، والذي يكمل المائة: «الله»، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ (٤). قالسعة وأنصعون لله؛ فهي زائدة عليه وبه تكمل المائة. هـ.

(١) أخرجه البخاري (الدعوات، باب لله مائة اسم غير واحد)، ومسلم في (الذكر، باب في أسماء الله تعالى..). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي في (الدعوات، باب ٨٣). وأخرج البيهقي روايته في (السنن الكبرى، كتاب الإيمان، باب أسماء الله عز وجل). ثناء من حديث أبي هريرة.

(٣) أخرجه في (الدعاء، باب أسماء الله عز وجل).

(٤) من الآية ١٨٠ من سورة الأعراف.

قلت: ونعله ذكر اسماً آخر يكمل التسعة والتسعين. وإلا فهو مذكور في الرواية المنقمة من التسعة والتسعين. والله تعالى أعلم.

الإشارة: (قل ادعوا الله أو ادعوا للرحمن) قال الورتجي: إن الله سبحانه دعا عباده إلى معرفة الاسمين الخاصين، اللذين فيهما أسرار جميع الأسماء والصفات والذات، والدعوت والأفعال؛ فانه اسمه، وهو اسم عين جمع الجمع، والرحمن اسم عين للجمع؛ فالرحمن مندرج تحت اسمه: «الله»؛ لأنه عين الكل، وإننا قلت: الله؛ ذكرت عين الكل. ثم قال: وإننا قال «الله»؛ فبنى للكل، وإننا قال: «الرحمن»؛ يبقى للكل، من حيث الاتصاف والاتحاد؛ فالاتصاف بالرحمانية يكون، والاتحاد بالألوهية يكون. ثم قال: عن الأستاذ: من عظم نعمه سبحانه على أوليائه؛ أنه ينزههم بأسرارهم في رياض ذكره؛ بتعدد أسمائه الحسنی، فينقلون من روضة إلى روضة، ومن مأنس إلى مأنس؛ ويقال: الأغنياء تنزههم في بساطتهم، وتنزههم في منابت رياضهم. والقراء تنزههم في مشاهد تسميهم، ويستروحون إلى ما يلوح لأسرارهم من كسوفات جلاله وجماله مد. قلت: والعارفون تنزههم في مشاهدة أسرار محبوبيهم، وما يكشف لهم من روض جماله وجلاله. والله التوفيق.

ثم أمره بإخفاء قراءته عن المشركين؛ لئلا يسبوا القرآن ومن جاء به، فقال:

﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُهَا وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْذَ لِلْأُولَئِينَ لِمُشْرِكِكُمْ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لِمُؤْمِنِي مِنَ الدَّلِيلِ وَكَبِيرَةً تَكْبِيرًا ۝﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولا تجهر﴾ بقراءة صلاتك، بحيث تسمع المشركين، فإن ذلك يحملهم على النسب واللفظ فيها، ﴿ولا تخاف﴾ أي: تسر بها؛ حتى لا تسمع من خلفك من المؤمنين، ﴿وأبتغ﴾ بين ذلك سبيلاً؛ وأطلب بين المخافة والإجهار طريقاً قصداً، فإن خير الأمور أوسطها. والتعبير عن ذلك بالسبيل باعتبار أنه طريق يتوجه إليه المتوجهون، ويؤمه المقدون لوصولهم إلى المطلوب. روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخفت، ويقول: أناجي ربي، وقد علم حاجتي. وعمر رضي الله عنه كان يجهر، ويقول: أطرد الشيطان وأرقيط الوسنان. فلما نزلت: أمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يجهر قليلاً، وعمر أن يخف قليلاً (١).

وقيل: المعنى: ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾ كنها، ﴿ولا تخاف﴾ بها؛ بأسرها، ﴿وأبتغ﴾ بين ذلك سبيلاً؛ بالمخافة نهلاً والجهر ليلاً. وقيل: (بصلاتك)؛ بدعائك. وذهب قوم إلى أنها ممتوخة؛ لزوال علة للسب والنمو؛

(١) أخرجه بخره أبو داود في (المنوع، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل)، والترمذي في (السنن، باب ما جاء في قراءة الليل) عن أبي قتادة.

يُظْهِرُ الَّذِينَ اشْرَكَوا بِيُطْلَانَهُ؛ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ كما يزعم اليهود والنصارى وينو مدح؛ حيث قالوا: عَزِيزُ ابْنُ اللَّهِ، وَالْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ. تَعَالَى اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ علوًا كبيرًا، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾؛ فِي الْأَكْوَهِيةِ؛ كَمَا تَقُولُ الْكُفْرِيَّةُ لِلْمُتَنَزِّلِينَ بِتَعَدُّدِ الْأَلْهَةِ. ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ أَيُّ: لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاصِرٌ يَنْصُرُهُ (مَنْ الذَّلِيلُ) أَيُّ: لَمْ يَذَلْ فَيُجْتَاجُ إِلَى وَلِيِّ يُوَالِيهِ؛ لِيُدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ. وَفِي التَّعَرُّضِ فِي أَثْنَاءِ الْحَمْدِ لِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْجَلِيلَةِ؛ إِذْ بَانَ الْمُسْتَحَقُّ لِلْحَمْدِ مِنْ هَذِهِ نَعْوَتِهِ، دُونَ غَيْرِهِ؛ إِذْ بِذَلِكَ يَتِمُّ الْكَمَالُ، وَمَا عَدَاهُ نَاقِصٌ حَقِيرٌ، وَبِذَلِكَ عَطْفٌ عَلَيْهِ: ﴿وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا﴾ عَظِيمًا، وَفِيهِ تَنْبِيْهُ عَلَى أَنْ تُعْبَدَ وَإِنْ بَالِغٌ فِي التَّنْزِيهِ وَالتَّعْجِيدِ، وَاجْتِهَادٌ فِي الْعِبَادَةِ وَالتَّحْمِيدِ، يَتَبَيَّنُ أَنْ يُعْتَرَفَ بِالْقُصُورِ عَنْ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ. رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إِذَا أَفْصَحَ الْعَلَامَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَّمَهُ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ...) الخ (١). وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: الإجهار بالذكر والقراءة والنداء، مباح لأهل البدايات، لمن وجد قلبه في ذلك، وأما انتهى الذي في الآية فمنسوخ؛ لأن الصحابة، حين هاجروا من مكة، رفعوا أصواتهم بالقراءة والتكبير. لكن للمداومة عليه من شأن أهل البعد عن الحضرة، وأما أهل القرب فالغالب عليهم السكوت أو المخافتة؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ (٢). وَأَمَّا أَمْرُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْإِجْهَارِ قَلِيلًا، وَعَمْرٍ بِالْخَفِضِ قَلِيلًا؛ فإخراج لهم عن مرادهم؛ تربية لهم. وَخَتَمَ السُّورَةَ بِآيَةِ الْعَزِّ؛ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ مِنْ أَسْرَى بَرُوحِهِ، أَوْ جِسَدِهِ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى كَانَ عَاقِبَتُهُ لِلْعَزِّ وَالرَّفْعَةِ فِي الدَّارَيْنِ.

(١) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (بَابُ مَا يَقُولُ الْعَبْدُ إِذَا أَفْصَحَ بِالْكَلَامِ)، مِنْ حَدِيثِ صُرَيْبِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

(٢) مِنَ الْآيَةِ ١٠٨ مِنْ سُورَةِ طه.

سُورَةُ الْكَهْفِ

مكية. وهي مائة وإحدى عشرة آية، أو خمس عشرة. ووجه المناسبة لما قبلها: أنه لما أمر نبيه ﷺ بالحمد لله على كمال تزيينه، أخبر أنه يستحق ذلك لإنعامه بأجل النعم، وهو إنزال الكتاب العزيز، الذي هو سبب الهداية الموصلة إلى اللبم المقيم. أو تكون تكميلاً لقوله: ﴿وَقَرَأْنَا فَرَقَانَهُ...﴾ (١) الخ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿لَمَّا نُنَزِّلُ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ وَمَا يُجْعَلُ لَهُ عَاقِبَةً ﴿١﴾
فَبِمَا يُنذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ
لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَكِيدِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾
مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾

قلت: (فَبِمَا): حال من الكتاب، والعامل فيه: «أنزل»، ومفعول المخرى: للفصل بين الحال وذى الحال، واختار أن العامل فيه مضمرة، تقديره: جعله قِيمًا، و«ينذر»: يعلق بأنزل، أو يقيماً، والفاعل: ضمير الكتاب، أو النبي ﷺ، وبأساً: مفعول ثان، وحذف الأول، أى: ينذر للناس بأساً، كما حذف الثانى من قوله: (وينذر الذين قالوا...) الخ؛ لدلالة هذا عليه، و(من علم): مبتدأ مجرور بحرف زائد، أو فاعل بالمجرور؛ لاعتماده على النفي، وكلمة: تمييز.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الحمد لله﴾ أى: الثناء التام حاصل لله، والمراد: الإعلام بذلك؛ للإيمان به، أو الثناء على نفسه، أو هما معاً. ثم ذكر وجه استحقاقه له، فقال: ﴿الذى أنزل على عبده الكتاب﴾ أى: الكتاب الكامل المعروف بذلك من بين سائر الكتب، التحقيق باختصاص اسم الكتاب، وهو جميع القرآن، وكتب استحقاق الحمد على إنزاله؛ تنبيهاً على أنه أعظم نعماته، وذلك لأنه الهدى إلى ما فيه كمال العباد، والداعى إلى ما به ينتظم صلاح العاش والمعاد.

وفى التعبير عن الرسول ﷺ بالعبد، مضافاً إلى ضمير الجلالة تنبيه على بلوغه ﷺ إلى معارج العبادة وكمال العبودية أقصى غاية الكمال، حيث كان فانياً عن حظوظه، قائماً بحقوقه، خالصاً فى عبديته لربه.

(١) الآية ١٠٦ من سورة الإسراء.

﴿ ولم يجعل له ﴾ أى: للكتاب ﴿ عِوَجاً ﴾؛ شيكاً من العرج، باختلاف في اللفظ، وتناقض في المعنى، وانحراف في الدعوة. قال القشيري: سانه عن التناقض والعارض، فهو كتاب عزيز من رب عزيز، ينزل على عبد عزيز. ﴿ قِيماً ﴾: مستقيماً متناهياً في الاستقامة، معتدلاً لا إقراط فيه ولا تفريط، فهو تأكيد لما دل عليه نفي العوج، مع إفادته كون ذلك من صفاته الذاتية، حسبما ذكرني عنه الصيغة. أو قِيماً بالمصالح الدينية والدنيوية للعباد، على ما ينبى عنه ما بعده من الإنذار والتبشير، فيكون وصفاً له بالنكمل، بعد وصفه بالكمال، أو: قِيماً على ما قبله من للكتب السماوية، وشاهدنا بصحتها ومهيمناً عليها. ﴿ لينذر ﴾: ليُخَرِّفَ الله تعالى به، أو الكتاب، والأول أولى؛ لتناسب المعطوفين بعده، أى: أنزل الكتاب لينذر بما فيه الذين كفروا ﴿ بأساً ﴾: عذاباً ﴿ شديداً ﴾ من لدنه ﴿ أى: صانداً من عنده، قازلاً من قبله، في مقابلة كفرهم وتكذيبهم.

﴿ وَيُبَشِّر ﴾ - بالتشديد والتخفيف، ﴿ المؤمنين ﴾: المصدقين به، ﴿ الذين يعملون ﴾ أى: للأعمال ﴿ الصالحات ﴾ التي تكتب في تساعيفه ﴿ أن لهم ﴾ أى: بأن لهم في مقابلة إيمانهم وأعمالهم ﴿ أجراً حسناً ﴾، هو الجنة وما فيها من الثوابات الحسنى، ﴿ ما كلين فيه ﴾ أى: في ذلك الأجر ﴿ أبداً ﴾ على سبيل الخلود. والتعبير بالمصارع في الصلة - أعتى: الذين يعملون - للإشعار بتحدد الأعمال الصالحات واستمرارها، وإجراء الموصول على الموصوف بالإيمان؛ إيماناً بأن مدار قبول الأعمال هو الإيمان.

وتقديم الإنذار على التبشير؛ لإظهار كمال العناية بزجر الكفار عما هم عليه مع مراعاة تقديم للتخنية على التحلية. وتكرير الإنذار بقوله تعالى: ﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِداً ﴾: متعلق بفرقة خاصة، ممن عمه الإنذار السابق، من مستحقى الناس للشديد؛ للإيدان بكمال فظاعة حالهم، لغاية شناعة كفرهم وضلالهم، أى: وينذر، من بين سائر الكفرة، هؤلاء المنفوهين بمثل هذه القولة العظيمة، وهم كفار العرب الذين قالوا: للملائكة بنات الله، واليهود القائلون: عزير ابن الله، والنصارى القائلون: المسيح ابن الله.

﴿ ما لهم به من علم ﴾ أى: ما لهم باتخاذهم الولد شيء من علم أصلاً؛ لضلالهم واضلالهم، ﴿ ولا لأبائهم ﴾ الذين قلدوهم، فقاموا جميعاً في تيه الجهالة والضلالة، أو: ما لهم علم بما قالوا، أصواب أم خطأ، بل إنما قالوه؛ ومما يقرن عن عسى وجهالة، من غير فكر ولا روية، كقوله تعالى: ﴿ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (١). أو: ما لهم علم بحقيقة ما قالوا، ويعظم رتبته في الشناعة، كقوله تعالى: ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلِداً، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِذاً، تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطْنَ مِنْهُ ﴾ (٢)، وهو الأنسب لقوله ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً ﴾ أى: عظمت مغاللتهم هذه في التكفر والافتراء؛ لما فيها من نسيته سبحانه إلى ما لا يكاد يليق بجناب كبريائه؛ لما فيه من التشبيه والتشريك، وإيهام احتياجه تعالى إلى ولد يعينه ويخلفه. فما ألحقها مقالة ﴿ تخرج من أفواههم ﴾ أى: يتفوهون

(١) الآية ١٠٠ من سورة الأنعام.

(٢) الآيات ٨٨ - ٩٠ من سورة مريم.

بها من غير حقيقة ولا تحقيق لمعناها، ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ : ما يقولون في ذلك إلا قولاً كذباً، لا يكاد يدخل فيه إمكان الصدق أصلاً.

الإشارة : من كملت عبوديته لله، وصار حراً مما سواه، بحيث تحرر من رِق الأكران، وأفضى إلى مقام الشهود والعيان، أنزل الله على قلبه علم للتحقيق، وسلك به منهاج أهل التوفيق، منهاجاً قيماً، لا إفراط فيه ولا تفريط، محفوظاً في باطنه من الزيغ والإلحاد، وفي ظاهره من الفساد والعناد، قد تولى الله أمره وأخذ عنه، فهو على بينة من ربه فيما يأخذ ويذر، فَإِنَّ أَزْنَ لَهُ فِي التَّكْذِيرِ وَقَعَ فِي مَسَامِعِ الْخَلْقِ عِبَارَتُهُ، وجعلت إليهم إشارته، فيُشَرُّ وَأُنْذِرُ، ورغب وحذر، ييُشِرُ أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَالنَّزِيهَةِ بِعِصْمِ الْجَنَانِ، وبالنظر إلى وجه الرحمن، ويُنْذِرُ أَهْلَ التَّشْرِكِ بِعَذَابِ النَّارِ، وبالنَّزَلِ وَالْهَوَانِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مَوْلِدِ الْفِتَنِ.

ولمَّا كانت قريش تكفروا بشيء من هذه الكلمات، التي شنع الله على من تكفروا بها، وكان عليه الصلاة والسلام يتأسف من ذلك، خفف عنه ذلك، وأمره بالصلي عنهم، فقال :

﴿ فَلَعَلَّكَ بِخَيْغِ نَفْسِكَ عَلَى آثَرِهِمْ أَنْ لَمْ تَزِدْهُمْ بِهِدَايَ الْوَحْيِ آسَافًا ۖ ﴿٦﴾
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ آيَاتُهمْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُفًا ۖ ﴿٨﴾

قلت : (أسفا) : مقول من أجله ليأخ، أو حال، أي : متأسفاً، وجواب : إن : محذوف، أي : إن لم يؤمنوا فلعلك يا باع نفسك.

يقول الحق جل جلاله : ﴿ فَلَعَلَّكَ ﴾ يا محمد ﴿ يا باع ﴾ : مهلك ﴿ نَفْسِكَ ﴾ وقالتها بالغم والأسف على تخلف قومك عن الإيمان وفراقهم عنك، ﴿ عَلَى آثَرِهِمْ ﴾ : إذا تولوا عنك، عندما تدعهم إلى الله، شبهه، لأجل ما تدخله من الرجوع على توليتهم، بمن قارفته أعزته، وهو يحسر على آثَرِهِمْ، ويبخع نفسه وجداً عليهم، ﴿ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِدَايَ الْوَحْيِ ﴾ : أي : للقرآن الذي عبر عنه في صدر السورة بالكتاب، صدر ذلك منك ﴿ آسَافًا ﴾ : أي : بغرط الحزن والتأسف عليهم.

ثم علل وجه إدبارهم عن الإيمان، وهو اغترارهم بزهرة الدنيا، فقال : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ﴾ : من الأشجار والأزهار والثمار، وما اشتملت عليه من المعادن، وأنواع الملابس والمطاعم، والمراكب والمناجك، ﴿ زِينَةً لَهَا ﴾ : أي : مبهجة لها، يستمتع بها الناظرون، ويتنعمون بها مأكلاً وملبساً، ونظراً واعتباراً، حتى إن الحيّات والمقارب : من حيث تذكيرها بعذاب الآخرة، من قبيل المنافع، بل كل حادث داخل تحت الزينة من حيث دلالة على الصانع، وكذلك الأزواج والأولاد، بل هم من أعظم زينتها، داخلون تحت الإبداء. جعلنا ذلك ﴿ لِيَبْلُوَهُمْ ﴾ :

لنختبرهم، حتى يظهر ذلك للعيان، ﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، أيهم أزهد فيها، وأقبلهم على الله بالعمل الصالح؛ إذ لا عمل أحسن من الزهد في الدنيا؛ إذ هو سبب للتفرغ لأنواع العبادة، بدنية وقلبية.

قال أبو السعود: وحسن العمل: الزهد فيها، وعدم الاكتراث بها، والقناعة باليسير منها، وبصرفها على ما ينبغي، والتأمل في شأنها، وجعلها ذريعة إلى معرفة خالقها، والتمتع بها حسبما أذن الشرع، وأداء حقوقها، والشكر على نعمها، لا جعلها وسيلة إلى الشهوات، والأغراض الفاسدة، كما يفعله الكفرة وأهل الأهواء.. انظر بقية كلامه.

﴿وإنا لجاعلون ما عليها﴾؛ عند قناني الدنيا، ﴿صعيداً جُرُزاً﴾ أي: تراباً يابساً، لا نبات فيه، بعدما كان يصعب من بهجته النظائر، ويتشرف بمشاهدته الأبصار، فلا يفتقر بما يذهب ويفنى إلا من لا عقل له، فلا تستغرب إبدارهم، إذ لا عقل لهم.

ويحتمل أن يكون تسليية للنبى ﷺ؛ من حيث إنه أُرشد إلى شهود تدبير الحق، فيسأل، ينكشف، عن إعراضهم؛ لخبثته في المصور المدبر من الصور، وعن الزينة في المزين، فالكون مظهر الصفات ومرآتها، ويغيب في الذات - التي هي معدنها - بإفناء الظاهر، وإفناء الأفعال، كما نبّه عليه بقوله: ﴿وإنا لجاعلون...﴾ الخ.

الإشارة: للخصوصية - من حيث هي - لها بداية ونهاية، فمن شأن أهل بنائتها: للحرص على الخير لهم ولعباد الله، فيمتدحون أن الناس كلهم خصوص لو صالحون؛ فإذا رأوا الناس أعرضوا عنها تأسفوا عليهم، وإذا أقبلوا عليهم فرحوا من أجلهم، زيادة في الهداية لعباد الله، فإذا تفكروا منها ورسخت أقدامهم فيها، وحصل لهم الفناء الأكبر، لم يحرصوا على شيء، ولم يتأسفوا من فوات شيء، لهم وبغيرهم. وقد يتوجه العتاب لهم على الحرص في بنائهم؛ تكميلاً لهم، وترقية إلى المقام الأكمل.

وقوله تعالى: ﴿إنا جعلنا ما على الأرض...﴾ الخ، هو حكمة تخلف الناس عن الخصوصية، حتى يتميز الطالب لها من المعرض عنها، فمن أقبل على زينة الدنيا وزهرتها، فانتته الخصوصية، وبقي من عوام الناس، ومن أعرض عنها وعن بهجتها، وتوجه بقلبه إلى الله، كان من المخصوصين بها، المقربين عند الله.

وهذا هو أحسن الأعمال التي اختبر الله به عباده بقوله: ﴿لنختبرهم أيهم أحسن عملاً﴾، وفي الحديث: «الدنيا مال من لا مال له، لها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادى من لا علم عنده» (١). وفي الزهد والترغيب أحاديث كثيرة مقرونة بالتأليف، وبالله التوفيق.

(١) أخرجه الإسلام أحمد في المسند (٧١/٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (باب في الزهد/ ١٠٦٣٧) عن السيدة عائشة. رضي الله عنها، بذكر العبارة الأخيرة.

ثم شرع في قصة أهل الكهف المقصودة بالذات، فقال

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۖ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۚ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لِسِرُّوآ أَمَدًا ۝ ﴾

قلت: (أم): منقطعة مقدره بيل، التي هي للانتقال من حديث إلى حديث، لا للإبطال، والهمزة: للاستفهام عند الجمهور، ومعنى «بيل»، فقط، عند غيرهم، و(عجبا): خير كان، و(من آياتنا): حال منه، و(إذ أوى): ظرف لعجبا، لا لحسبت، أو مفعول انكر، أي: اذكر هذا الوقت العجيب، وهو حين التجأ للفتية إلى الكهف، و(لنا) و(من أسرنا) يتعلق بـ (هوى)، و(أى الحزبين): مطق للفعل عن المفعولين؛ لما فيه من معنى الاستفهام، وهو مبتدأ، وأحصى: خبره، وهو فعل ماضٍ، و(أمدًا): مفعوله.

و(لما لبثوا): حال منه، أو مفعول «أحصى»، واللام زائدة، و(ما): موصولة، و(أمدًا): تمييز، وقيل: (أحصى): اسم تفضيل، من الإحصاء بحذف الزوائد، و(أمدًا): منصوب بفعل دل عليه أحصى، أي: يحصى كقوله:

وَأَضْرَبَ مِنَّا بِالسُّيُوفِ الْقَوَائِمَ (١)

لأن اسم للتفضيل لا ينصب المفعول به، إجماعاً، ويجوز أن يكون تمييزاً بعد اسم التفضيل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ ﴾ أي: ظننت يا محمد، والمراد: سبحانه أمته ﴿ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ ﴾، وهو الغار الواقع في الجبل. واختلف في موضعه؛ فقيل: بقرب فلسطين، وقيل: بالأندلس بمقربة من لوشة في جهة غرناطة. وذكر ابن عطية أنه دخل كهفهم، وفيه موتى، ومعهم كتبهم، وعليهم مسجد، وقريب منه بناء يقال له الرقيم، قد بقي موضع جدرانه، وفي تلك الجهة آثار يقال لها: مدينة «دقيوس»، والله أعلم. وقال ابن جزى: ومما يبعد ذلك ما روي أن معارفة مر عليهم، وأراد الدخول إليهم ولم يدخل، هيبة، ومعارفة لم يدخل الأندلس قط، وأيضاً: فإن الموتى في لوشة يراهم الناس، ولا يدرك أحد الرعب الذي ذكر الله في أهل الكهف. هـ.

(١) هذا خبر صدره: أكر وأجمل الحقيقة منهم... وهو للعباس بن مرداس... وقوله: القرائن: جمع قرئ، وهو أعلى بوحنة للراس. فطر: اللسان (قدس ٣٧٥١/٥)، والمعنى لابن هشام (٧٠٩/٢).

والمشهور: أن الترقيم هو الفوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم، وكان جعل ذلك الكتاب في خزانة الملك، وهو لوح من رصاص أو حجر، أمر بكتب أسماؤهم فيه لما شكا قومهم فقدّهم. وقيل: اسم كلهم.

أى: أظننت أنهم ﴿ كانوا ﴾ في قصتهم ﴿ من ﴾ بين ﴿ آياتنا عَجَبًا ﴾ أى: كانوا عجباً دون باقى آياتنا، ليس الأمر كذلك. والمعنى: لن قصتهم، وإن كانت خارقة للعادة، ليست بمعجبة، بالنسبة إلى سائر الآيات التى من تعاجيبها ما ذكر من خلق الله تعالى على الأرض، من الأجناس والأنواع للفائدة المحصر من مادة واحدة، بل هى عندها كالنذر الحقيق. وقال القشيري: أزال موضع الأعجوبة من أوصافهم، بما أضاف إلى نفسه بقوله: (من آياتنا)، وَلَقَدْ الْعَادَةِ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ غَيْرُ مُسْتَضَكَّرٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ. هـ.

ثم ذكر أول قصتهم، فقال: ﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ ﴾: جمع فتى، وهو الشاب الكامل، أى: لذكر حين اللجأ للفتية إلى الكهف، هاربين بدينهم، خائفين على إيمانهم من كفار قومهم، ورأسهم دقيانوس، على ما يأتى فى قصتهم. ﴿ فَقَالُوا ﴾: حين دخلوا الغار: ﴿ رَبَّنَا آتَا مِنْ لَدُنْكَ ﴾: من مستبطن أمورك وخزائن رحمتك الخاصة المكنونة عن أعين العبادات، ﴿ رَحْمَةً ﴾ خاصة تستوجب الرفق والأمن من الإغواء، ﴿ وَهَيَّءْ ﴾: أصلح ﴿ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ الذى نحن عليه من مفارقة الكفار ومهاجرتهم، ﴿ رِشْدًا ﴾: هداية نصير بها راشدين مهتدين، لو: اجعل أمرنا كله رشداً وصواباً، كقولك: نقبت منك أسداً، فتكون من باب التجريد، أو: إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب، وأصل التهينة: إحداث هيئة الشئ. هـ.

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ ﴾ أى: أنمأناهم، شئبه الإنامة الثقيلة الممانعة من وصول الأصوات إلى الأذان بضرب الحجاب عليها، وتخصيص الأذان بالذكر مع اشتراك سائر المشاعر لها فى الحجب عن الشعور عند النوم؛ لأنها تحتاج إلى الحجب أكثر، إذ هى الطريقة لتثبيت غالبها. والفاء فى (فضرنا): مثلاً فى قوله: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ (١)، بعد قوله: ﴿ إِذْ نَادَى ﴾، فإن الضرب المذكور، وما ترتب عليه من التقليب ذات اليمين وذات الشمال، والبحث وغير ذلك، إنما رُحمةٌ لدُنْيَةٍ خفية عن أبصار المستسكين بالأسباب العادية؛ استجابة لدعوتهم، أى: فاستجبنا لهم وأنمأناهم، ﴿ فِى الْكَهْفِ مِائَتِينَ عَاصِدًا ﴾ أى: ذوات عدد، أو تعدد عدد، أو معدومة، ووصف السنين بذلك: إما للتكثير، وهو الأنسب بكمال القدرة، أو التقليل، وهو الأقرب بمقام إنكار كون القصة عجباً من سائر الآيات للعجوبة؛ فإن مدة لبثهم كبعض يوم عنده تعالى.

(١) من الآية ٩٠ من سورة الأنبياء.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ ﴾ : أَيْظَنَاهُمْ مِنْ تِلْكَ الدَّوْمَةِ الشَّيْبِيَّةِ بِالْمَوْتِ، ﴿ لِيَعْلَمَ ﴾ : عِلْمٌ مُشَاهِدَةٌ، أَيْ: لِيَعْلَمَ عِلْمَنَا تَعْلَمًا حَالِيًا كَعِلْمِهِ لَوْلَا تَعْلَمًا اسْتِقْبَالِيًا، ﴿ أَيْ الْخَازِينَ ﴾ : لِلرَّقِيقَيْنِ الْمَخْطُوفَيْنِ فِي مَدَّةٍ لِبَنِيهِمُ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ قَالُوا لَيْتَنَا يَوْمًا... ﴾ الْخ، ﴿ أَحْصَى ﴾ : أَيْ: أَمْسِيطُ ﴿ لِمَا لَبِثُوا ﴾ : لِبَنِيهِمْ، ﴿ أَمَلًا ﴾ : أَيْ: غَايَةً، فَيُظْهِرُ بِذَلِكَ عَجْزَهُمْ، وَيُفَوِّضُوا ذَلِكَ إِلَى الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ، وَيَعْرِفُوا حَالَهُمْ وَمَا صَنَعَ اللَّهُ بِهِمْ، مِنْ حِفْظِ أَيْدَانِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ، فَيُزِيدَانَا يَقِينًا بِكَمَالِ قُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ، وَلِيُثَبِّتُوا بِهِ أَمْرَ الْبَعْثِ، وَيَكُونَ ذَلِكَ لَعَلًّا يَمْزِجُنِي زَمَانَهُمْ، وَأَيَّةُ بَيِّنَةٍ لِكُفْرَانِهِمْ، وَعِبْرَةٌ لِمَنْ بَأْتَى بِهِمْ، فَهَذِهِ حِكْمٌ يُقَاطِعُهُمْ بَعْدَ نَوْمِهِمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

الإشارة: عِلْمَتُهُ تَعَالَى فِيمَنْ انْقَطَعَ إِلَيْهِ بِكَلْبِهِ، وَأَوَى إِلَى كَهْفٍ رِعَايَتِهِ، وَأَيْسَ مِنْ رَفَقِ مَخْلُوقَاتِهِ، أَنْ يَكْلَاهُ بِعَيْنِ عَنَانِيَّتِهِ، وَيُرْعَاهُ بِحِفْظِ رِعَايَتِهِ، وَيُغَيِّبُ سَمْعَ قَلْبِهِ عَنْ صَوْتِ الْأَكْدَارِ، وَيَصُونُ عَيْنَ بَصِيرَتِهِ عَنْ رُؤْيَا الْأَغْيَارِ، حِينَ انْعَمَشُوا إِلَى حِمِي رَحْمَتِهِ الْمَانِعِ، وَتَنَظَّلُوا تَحْتَ ظِلِّ رُشْدِهِ الْوَاسِعِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

ثُمَّ تَمَّ قِصَّتَهُمْ، فَقَالَ:

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ أَمْوَابَرَبَّهُمْ وَزَيْدَنَّهُمْ هُدًى
 ١٣ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٤ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَوْلَا
 يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ١٥ وَإِذْ
 أَعْرَضْتُمْ عَنْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْذَى إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
 وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ١٦ ﴾

قلت: (بالحق): إما صفة لمصدر محذوف، أو حال من ضمير «نقص»، أو من «نبأهم»، أو صفة له، على رأى من يرى حذف الموصول مع بعض صلته، أَيْ: نَقَصُ فُصْصًا مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ، أَوْ نَقَصَهُ مُتَلَبِّسِينَ بِالْحَقِّ، أَوْ نَقَصُ نَبَأَهُمْ مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ، أَوْ نَبَأَهُمُ الَّذِي هُوَ مُتَلَبِّسٌ بِالْحَقِّ. وَ(إِذْ قَامُوا): خَرَفَ لِرِبْطَانَا، «وَشَطَطًا»: صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ، أَيْ: قَوْلًا شَطَطًا، أَيْ: ذَا شَطَطٍ، وَصِفَ بِهِ، لِلْبَالِغَةِ. وَ(هَؤُلَاءِ): مَبْتَدَأٌ، وَفِي لِسْمِ الْإِشَارَةِ: تَحْقِيقُ لَهُمْ، وَ(قَوْمُنَا): عَطْفٌ بَيَانٌ لَهُ. وَ(اتَّخَذُوا): خَبَرٌ، وَ(مَا يَعْبُدُونَ): مَوْصُولٌ، عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ، أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ، أَيْ: وَإِذْ

اصغر لملوهم ومعبودهم إلا الله، أو عبادتهم إلا عبادة الله، وعلى التقديرين: فالاستثناء متصل على تقدير أنهم كانوا مشركين يعبدون الله والأصنام. ومنقطع: على تقدير تخصيصهم بعبادة الأوثان، ويجوز أن تكون (ما) نافية: على أنه إخبار من الله - تعالى - عن النبية بالوحيد، معترض بين إنه وجوابه للعامل فيها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ نحن نقص عليك نبأهم ﴾، والنبأ: الخبر الذي له شأن وخطر، قصصاً ملتبساً ﴿ بالحق ﴾: بالصدق الذي لا يطرقة كذب ولا ريبة.

وخبرهم، حسبما ذكر محمد بن إسحاق: أنه قد مرج أهل الإنجيل، وظهرت فيهم الخطايا، وطفئت ملوكهم، فعبدا الأصنام وذبحوا للطواغيت، وكان من يأنح في ذلك وعنا علواً كبيراً: «مقيانوس»، فإنه غلا فيه غلواً كبيراً، فجلس خلال الديار والبلاد، بالعبث والفساد، وكفل من خالفه ممن تمسك بدين المسيح، وكان يتبع الناس فيخبرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان، فمن رغب في الحياة الدنيا للدنيا: تبسه وصنع ما يصلح، ومن أثر عليها للحياة الأبدية: قتله وقطع آرابه (١)، وعلقها بسور المدينة وأربابها. فلما رأى العتية ذلك، وكانوا عظاما مدينتهم، وكانوا بنى الملوك، قاموا فحضرهم إلى الله تعالى، واشتغلوا بالصلاة والدعاء، فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم أعوان الجبار، فأحضرهم بين يديه، فقال لهم ما قال، فخيرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان، فقالوا: إن لنا إلهاً ملاً السماوات والأرض عظمة وجبروتاً، إن ندعو من دونه أجداً، وإن نقر بما ندعونا إليه أبداً، فاقض ما أنت قاض، فأمر بنزع ما عليهم من الثياب الفاخرة، وأخرجهم من عنده. زاد في رواية: وضعتهم أهلهم، وخرج إلى مدينة (نيزرى) لبعض شأنه، وأهلهم إلى رجوعه، فتراملوا في أمرهم، والآ فعل بهم ما فعل بسائر المسلمين.

فأجمعت للفتية على الفرار والاتجاه إلى الكهف للحصين، فأخذ كل منهم من بيت أبيه شيئاً، فتصدقوا ببعضه، وتزودوا بالباقي، فأووا إلى الكهف. وفي رواية: أنهم مروا بكتاب فتبعهم، على ما يأتي في شأنه، فجعلوا يصلون في ذلك الكهف لئلا الليل وأطراف النهار، ويبتعدون إلى الله - سبحانه - بالأثرين والتجوار، ففوضوا أمر نفقتهم إلى «يمانوش»، فكان إذا أصبح يضع عنه ثيابه الحسان، ويلبس ثياب المساكين، ويدخل المدينة يشتري ما بهمهم، ويتحسس ما فيها من الأخبار، ويعود إلى أصحابه، فأبدوا على ذلك إلى أن قدم الجبار المدينة فطلبهم، وأحضر آباءهم، فاعتنوا بأنهم عصبهم ونهبوا أموالهم، ونذروها في الأسواق، وقرروا إلى الجبل.

فلما رأى «يمانوش»، ما رأى من الشر رجع إلى أصحابه وهو يبكي، ومعه قليل من الزاد، فأخبرهم بما شهد من الهول، ففزعوا إلى الله - عز وجل - وخرؤا له سجداً، ثم رفعوا رؤوسهم وجلسوا يتحدثون في أمرهم، فبينما هم كذلك

(١) أي أعضاه. ولحده: إرب .. انظر اللسان (أرب ١/٥٥).

إذ ضرب الله على آذانهم فناموا، ونفقتهم عند رؤسهم. فخرج دقيانوس، في طلبهم بخيَّله ورجله، فوجدهم قد دخلوا الكهف، فأمر بإخراجهم فلم يطق أحد منهم أن يدخله، فلما ضاق بهم ذرعاً، قال قائل منهم: أليس لو كنتم قدرت عليهم قتلهم؟ قال: بلى. قال: فابن عليهم باب الكهف ودعهم يموتوا جوعاً وعطشاً، ففعل فكان شأنهم ما قص الله تعالى، إذ قال:

﴿إنهم فتية﴾، استئناف بياني، كأن سائلاً سأل عن حالهم، فقال: إنهم فتية شبان كاملون في الفتوة ﴿آمنوا بربهم﴾، فيه التفات إلى ذكر الربوبية التي اقتضت تربيتهم وحفظهم، ﴿وزدناهم هدى﴾، بأن ثبتناهم على ما كانوا عليه، وأظهرنا لهم من مكنونات محاسننا ما أثروا به الفناء على البقاء. وفيه التفات إلى التكلم في زيادة الاعتناء بشأنهم، ﴿وربطنا على قلوبهم﴾ أي: قلوبناهم، حتى اقتحموا مضايق الصبر على هجر الأهل والأوطان، والنعيم والإخوان، واجترأوا على الصدع بالحق من غير خوف ولا حذر، والرد على دقيانوس الجبار، ﴿إذ قاموا﴾ أي: انتصبوا لإظهار شعار الدين، قال مجاهد: خرجوا من المدينة فاجتمعوا على غير معياد. فقال كبيرهم: إني لأجد في نفسي شيئاً، إن ربي هو رب السموات والأرض، فقالوا: نحن أيضاً كذلك، فقاموا جميعاً فقالوا ربنا رب السموات والأرض، وعزموا على التصميم بذلك. وقيل: قاموا بين يدي الجبار من غير مبالاة به، حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام، فحينئذ يكرن ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿هؤلاء...﴾ إلخ: منقطعاً صادر عنهم بعد خروجهم من عنده.

ثم قالوا: ﴿إن ندعو من دونه إلهاً﴾، لا استقلالاً ولا اشتراكاً، ولم يقولوا: رباً؛ للتصميم على الرد على المخالفين، حيث كانوا يسمون أصنامهم آلهة، وللاشعار بأن مدار العبودية على وصف الألوهية. ﴿لقد قلنا إذا شططاً﴾: قولاً ذا شطط، وهو الجور والتعدي، أي: لقد جرنا وأفرطنا في الكفر، وقلنا قولاً خارجاً عن حد المعقول، إن دعونا إلهاً غير الله جرماً.

﴿هؤلاء قومنا﴾ قد اتخذوا من دونه آلهة، فيه معنى الإنكار، ﴿لولا﴾: هلا ﴿ياتون عليهم﴾: على لوهيتهم ﴿بسلطان بين﴾: بحجة ظاهرة، ﴿فمن أظلم﴾ أي: لا أحد أظلم ﴿من افترى على الله كذباً﴾ بنسبة الشريك إليه؛ فإنه أظلم من كل ظالم.

﴿وإذا اعتزتموهم﴾ أي: فارتحموهم ﴿و﴾ فارتقم ﴿ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف﴾: فالتجئوا إليه، والمعنى: وإذا اعتزلتموهم اعتزالاً اعتقادياً فاعتزلوهم اعتزالاً جسمانياً، ﴿يشتر لكم ربكم﴾: ييسر لكم ويرسع عليكم ﴿من رحمته﴾ في الدارين، ﴿ويهيئ لكم من أمركم﴾: للذي أنتم بصدد من الفرار بالدين، ﴿مرفقاً﴾: ما ترتفقون به، أي: تتنفسون، وجزمهم بذلك؛ للصبر بقينهم، وقرة وثوقهم بفضل الله. والله تعالى أعلم.

الإشارة : قد وصف الله - تعالى - أهل الكهف بخمسة أوصاف هي من شعار الصوفية؛ الإيمان، الذي هو الأساس، وزيادة الاهتداء بترقية الإيقان إلى الوصول إلى صريح العرقان، وربط القلب في حضرة الرب، والقيام في إظهار الحق أو لداعي الوجد، والصدق بالحق من غير مبالاة بأحد من الخلق.

وقال الورتجبي في قوله تعالى: ﴿وَرَدْنَاهُمْ هُدًى﴾ : أي: ردناهم نوراً من جمالي، فاهتدوا به طرق معارف ذاتي وصفاتي، وذلك النور لهم على مزيد الومضوح إلى الأبد؛ لأن نوري لا نهاية له. وقال عند قوله: ﴿إِذْ قَامُوا﴾ : قد استدلل بهذه الآية بعض المشايخ على حركة الراجدين في وقت للسمع والذكر؛ لأن القلوب إذا كانت مربوطة بالملكوت ومحل القدس حركتها أنواع الأتكار وما يرد عليها من فنون السماع. والأصل قوله: ﴿وَرَبَّعُوا﴾ : أي: ربوا، نعم هذا المعنى إذا كان القيام قياماً بالصورة؛ أي: للحسية في القيام الحسي، وإذا كان القيام من جهة الحفظ والرعاية، والربط من جهة للنقل من محل الثلوث إلى محل التمكن، فالاستدلال بها في السكون في الوجد أحسن، إذا كان الربط بمعنى التسكين والقيام بمعنى الاستقامة. هـ.

قلت : الحاصل: أما إذا حملنا القيام على الحسي ففيه دليل لأهل البداية على القيام في الذكر والسمع. وإذا حملناه على القيام المعنوي، وهو النهوض في الشيء، أو الاستقامة عليه كان فيه دلالة لأهل النهاية على السكون وعدم التحرك، وكأنه يشير إلى قضية التجديد في بدايته ونهايته، والله تعالى أعلم.

وقال ابن لب: قد اشتهر الخلاف بين العلماء في القيام لذكر الله - تعالى - وقد أباحته الصوفية، وعلته ودامت عليه، واستغادوه من كتاب الله تعالى من قوله - عز وجل - في أصحاب الكهف: ﴿إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وإن كانت الآية لها محامل أخر سوى هذا. هـ. قلت: وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا﴾^(١) : صريح في الجراز.

وقال في القوت : وقد روينا أنه ﷺ مرَّ برجل يظهر التأوه والوجد، فقال مَنْ كان معه: أترأه يارسول الله مرثياً؟ فقال: «لا، بل أراه متيباً»^(٢)، وقال آخر: أظهر صوته بالآية: «أَسْمِعْ الله عز وجل ولا تَسْمَعْ». فأنكر عليه بما شهد فيه، ولم ينكر على أبي موسى قوله: (لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً)؛ لأنه ذنوب في الخير وحسن قصد به، ولذا كل من كان له حسن قصد، ونية خير، في (إظهار عمل، فليس من السمعة والرياء في شيء؛ لتجرده من الآفة للذنوبية، وهي الطمع والمدح. هـ.

(١) من الآية ١٥١ من سورة آل عمران.

(٢) أخرجه بدرويه أحمد في المستد (١٥٩/٤)، والطبراني في الكبير (٢٩٥/١٧)، عن عتبة بن عامر، وحسنه الهيثمي في المجمع (٣٧٢/٩).

ثم ذكر حالهم في الكهف، فقال:

﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُورًا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مِنْ يَدِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا ۝١٧ وَتَحْسَبُهُمْ آيَةً أَنْ يَنْكُظَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَنِيضٌ زُرَّاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝١٨﴾

قلت: (تزاور): أصله: تزاور، فأدغمت التاء في الزاي. وقرأ الكوفيون بحذفها، وابن عامر ويعقوب: «تزوّر» كتمرد، كلها من الزور بمعنى الميل. (ذات اليمين): ظرف بمعنى الجهة. وجملة: (وهم في فجوة): حال، (وزراعيه): مفعول «باسط» لأنه حكاية حال، أي: يمسط، (وقراراً): مصدر لأنه عبارة عن معنى التولية، أو حال، أي: لوليت فاراً، و«رعباً»: مفعول ثان لمثلت، لو لم يميز.

يقول الحق جل جلاله، في بيان حالهم بعدما أوتوا إلى الكهف: ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُورًا ﴾ أي: تتنحى وتميل ﴿ عَنْ كَهْفِهِمْ ﴾ الذي أوتوا إليه، والخطاب للرسول ﷺ، أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب. وليس المراد الإخبار بوقوع الرؤية حقيقة، بل الإنباء بكون الكهف بحيث لو أُنْثِنَتْ ترى الشمس إذا طلعت تميل عن كهفهم ﴿ ذَاتَ الْيَمِينِ ﴾ أي: جهة ذات يمين الكهف، عند الدخول إلى قعره، ﴿ وَإِذَا غَرَبَتْ ﴾ أي: وقرأها إذا غربت ﴿ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ أي: تقطعهم وتتعدى عنهم ﴿ ذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ أي: جهته وجانبه الذي يلي المشرق. وكان ذلك بنصرif الله تعالى على منهاج خرق العادة؛ كرامة لهم. وقيل: كان باب الكهف شاملاً يستقبل بنات فعل^(١)، ﴿ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ﴾: في موضع واسع منه، وذلك موقع لإصابة الشمس، ومع ذلك يُحْبِطُ الله عنهم.

﴿ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﴾ أي: ما صنع الله بهم من ميل الشمس عنهم عند طلوعها وغروبها، من آيات الله المعجبية لذاته على كمال علمه وقدرته، وفضيلة التوحيد وكرامة أمته عنده سبحانه. قال بعضهم: هذا قبل سد قفيانوس باب الكهف، قلت: كان قبل السد وبعد هدم السد؛ لأنه هُدم بعد، فما قام أهل للكهف حتى وجدوه مهذوماً. وظاهر الآية يرجح من قال: إنه من باب خرق العادة.

(١) بذات فعل: سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي.. تنظر للمعجم الوسيط (نعل).

﴿ من يَهْدِ الله فهو المهتد ﴾ الذى أساليب الفلاح . والمراد: إما الثناء عليهم، والشهادة بأصابتهم المطلوب، والإخبار بتحقيق ما أمروهم من نشر الرحمة وتهنئة للمرافق، أو التنبيه على أن أمثال هذه الآية كثيرة، ولكن المنفع بها هو مَنْ وفقه الله وهناه للاستبصار بها، ﴿ ومن يُضِلَّ ﴾ أى: يخلق فيه اللضلال، بصرف لاختياره إليه، ﴿ فلن نجد له ﴾، ولو بالغت فى التتبع والاستقصاء، ﴿ ولياً ﴾ : ناصراً ﴿ مرشداً ﴾، يهديه إلى ما ذكر من الفلاح. والجملة محترضة بين أجزاء القصة.

ثم قال: ﴿ وعسيبهم ﴾ بالفتح والكسر، أى: تظنهم ﴿ أيقظاً ﴾، لانفتاح أعينهم، أو لكثرة تغلبهم، وهو جمع، ويقطع؛ يضم القاف وكسرهما، ﴿ وهم رقود ﴾ أى: نيام، ﴿ وتغلبهم ﴾ فى رقودهم ﴿ ذات اليمين ﴾ أى: جهة تلى أيانهم، ﴿ وذات الشمال ﴾ أى: جهة تلى شمائلهم؛ لكى لا تأكل الأرض ما يليها من ثيلتهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: لولم يتغلبوا لأكلتهم الأرض. قيل: كانوا يتقلبون مرتين فى السنة. وقيل: مرة يوم عاشوراء. وقيل: فى تسع سنين.

﴿ وكلبهم بأسط فزاعيه ﴾، حكاية حال ماضية أى: يمسط ذراعيه، وهو من التفرق إلى رأس الأصابع. ﴿ بالوصيد ﴾ أى: بموضع من الكهف، وقيل: بالفناء من الكهف، وقيل: العتبة. وهذا الكلب، قيل: هو كلب مروا به فتبعهم، فطردوه مراراً، فلم يرجع، فأنطقه الله، فقال: يا أولياء الله لا تخشوا إصابتي؛ فإنى أحب أحياء الله، فناموا حتى أحرككم. وقيل: هو كلب راع مروا به فتبعهم ^(١) على دينهم، ومر معه كلبه، ويؤيد قراءته: ﴿ وكالبهم ﴾ أى: وصاحب كلبهم، وقيل: هو كلب سيد لهم أو زرع، واختلف فى لونه، قيل أحمر، وقيل: أصفر، وقيل: أسهب ^(٢).

﴿ لو اطلعت عليهم ﴾ أى: لو عاينتهم وشاهدتهم. والإطلاع: الإشراف على الشيء بالمعاينة والمشاركة، ﴿ لو ليت منهم فراراً ﴾: هرباً بما شاهدت منهم، ﴿ ولئت منهم رعباً ﴾، أى: خوفاً يملأ الصدور برعبه، لما ألهمهم الله من الرهبة، أو لعظم أجرامهم وانفتاح أعينهم، وكانت مفتوحة كالمستيقظ الذى يريد أن يتكلم. وعن معاوية: أنه غزا الروم فمر بالكهف، فقال: لو كشف لنا عن هؤلاء فظننا إليهم، فقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس لك ذلك؛ قد منع الله تعالى من هو خير منك، حيث قال: ﴿ لو اطلعت عليهم... الآية ﴾، فلم يسمع، وقال: ما انتهى حتى أعلم علمهم، فبعث ناساً، وقال: اذهبوا فانظروا، ففعلوا، فلما دخلوا بعث الله ريحاً فأحرقهم. هـ ^(٣).

الإشارة: للصوفية - رضى الله عنهم - تشبه قوى بآهل الكهف، فى الانقطاع إلى الله، والتجرد عن كل ما سواه، والتحذير إلى الله، والقرار من كل ما يشغل عن الله، والتماس الرحمة الخاصة من الله، وطلب الشهادة لكل رشد

(١) أى الراعي. وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (٧٦/٣): واختلفوا فى لونه على أنوال لا حامل لها ولا طائل تحتها، ولا دليل ولا حاجة إليها، بل هى مما ينهى عنه، فإن يستندما رجم بالحب.
(٢) حرره المناوى فى الدخ المسارى (٧٩٢/٢) لأن أبى حاتم، وعبد بن حميد، وابن أبى شبة، عن سيد بن جبير عن ابن عباس.
(٣) وقال الحافظ ابن حجر فى الكامى الشاف: وأسنداه صحيح.

وصواب، ولهذا المعنى خدم الشيخ القطب ابن ميثاق تصليحه المشهورة بما دعوا به، حين أورا إلى كهف الإيواء؛ تشبهاً بهم في مطلق الانقطاع والفرار من مواطن الحس. وإن ذلك لما تشبهوا بهم حفظهم الله - أي: للصوفية - ممن رام أناهم، وغيبهم عن حس أنفسهم، وأشدهم عجائب لطفه وقدرته، ومن شام التشبه بهم: أنك قل أن تجد فرقة تسافر منهم إلا ويتبعهم كلب يكون معهم، حتى شهدت ذلك في جل أسفارنا مع الفقراء؛ تحقيقاً لكمال التشبيه. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر بعثهم من نومهم، فقال:

﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَبِّدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبْكَدَا ﴿٢٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وكذلك ﴾ أي: وكما أنصأهم وحفظنا أجسادهم من البلاء والتحلل، وكان ذلك آية دالة على كمال قدرتنا، ﴿ بعثناهم ﴾ من النوم ﴿ ليتساءلوا بينهم ﴾ أي: لیسأل بعضهم بعضاً، فيترتب عليه ما فصل من الحكم البائنة، لو: ليتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم، فيزيدوا يقيناً على كمال قدرة الله، ويستبصروا أمر البعث، ويشكروا ما أنعم الله به عليهم.

﴿ قال قائل منهم ﴾ هو رئيسهم، واسمه: مكشليمياد؛ ﴿ كم لبستم ﴾ في منامكم؟ لعله قال ذلك؛ لما رأى من مخالفة حالهم، لما هو المعتاد في الجملة، ﴿ قالوا ﴾ أي: بعضهم: ﴿ لبثنا يوماً أو بعض يوم ﴾، قيل: إنما قالوا ذلك؛ لأنهم دخلوا للكهف غُدوة، وكان انتباههم آخر النهار، فقالوا: ﴿ لبثنا يوماً ﴾، فلما رأوا أن الشمس لم تغرب بعد قالوا: ﴿ أو بعض يوم ﴾، وكان ذلك إخباراً عن ظن غالب، فلم يعزوا إلى الكذب.

﴿ قالوا ﴾ أي: بعض آخر منهم، بما صنع له من الأكلة، ولما رأى من طول أظفارهم وشعورهم: ﴿ ربكم أعلم بما لبستم ﴾ أي: أنتم لا تعلمون مدة لبثكم، وإنما يعلمها الله - سبحانه -، وهذا رد منهم على الأولين بأجل ما يكون من حسن الأدب، ﴿ فابعثوا أحداً بورقكم ﴾ (١) هذه إلى المدينة، ﴿ أعرضوا عن البحث عن المدة، وأقبلوا على

(١) قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر: بورقكم - ساكنة اللام - والباثون بكسرها - راجع الإعراف ٢/٢١٢.

ما يهيم في الوقت، والورق؛ الغصّة، مضروبة أو غير مضروبة، ووصفها باسم الإشارة يقتضى أنها كانت معينة ليشتري بها قوت ذلك اليوم، وحملها دليل على أن التزود لا ينافي التركل، وقد كان نبينا ﷺ يتزود لغار حراء ليتعبد فيه. ثم قالوا: ﴿فليُظَرَّ أَيُّهَا﴾ أى: أى أهلها ﴿أركى طعاماً﴾ أى: أهل وأطيب، أو أكثر وأرخص، ﴿فليأتكم برزقٍ مه﴾ أى: من ذلك الأركى طعاماً، ﴿وليلطف﴾ : ولينكف اللطف فى دخول المدينة وشراء الطعام، لئلا يُعرف، ﴿ولا يُشعروا بكم أحداً﴾ : ولا يخبر بكم ولا بمكانكم أحداً من أهل المدينة، لو: لا يفعل ما يؤدي إلى ذلك.

ثم علق النهمى بقوله: ﴿إيهم إن يظهروا عليكم﴾ : يظفروا عليكم، أو يظفروا بكم، والضمير: للأهل المقدر فى أيها، أى: إن أهل المدينة إن يظفروا بكم ﴿يرجموكم﴾ إن ثبتم على ما أنتم عليه، ﴿أو يعيدوكم فى ملتهم﴾ أى: يصيروكم إليها ويدخلوكم فيها؛ كرهاً، كقوله تعالى: ﴿أَوْ تَعُودُنَّ فِي مِلَّةٍ﴾ (١)، وقيل: كانوا على ملتهم ثم حالفوهم للحق. ﴿ولن تفلحوا إذا﴾ : إن دخلتم فيها، ولو بالكره والجبر، ﴿أبداً﴾ : لا فى الدنيا ولا فى الآخرة، وفيه من التشديد والتحذير ما لا يحفى.

الإشارة: وكذلك بحثنا من توجه إلينا من نوم الغفلة والجهالة لئلا نلوا ببلهم، ليتعرفوا ما أنعم الله به عليهم من اليقظة والنجاة من البطالة، فإذا انتبهوا من نوم العفلة، استصغروا أيام البطالة؛ لأن أيام العفلة قليلة أمدادها، وإن كثرت أمدادها، وفى الحكم: «رب عمر اتسعت أمداده، وقلت أمداده»، بخلاف زمان اليقظة، فإنه كثيرة أمداده، وإن قلت أمداده، فهو طويل؛ معنى، وإن قل؛ حساً، ولذلك قال فى الحكم أيضاً: «ورب عمر قليلة أمداده، كثيرة أمداده». وقال أيضاً: «من بورك له فى عمره: أدرك فى يسير من الزمان من مَن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة».

فإن توقروا على قوت أشباحهم التمسوا أطيبه وأزكاه وأحله، فإن أكل الحلال يؤثر القلوب وينشط الأعضاء للطاعة، وتلفوا قى أخذه من غير مزاحمة ولا حرص ولا تعب، فإن أطلعهم الله على سره المكتون من أسرار ذاته بالعساوى فى إحفائه، حتى لا يشعروا به أحداً من خلقه، غير من هو أهل له؛ لأنهم، إن أظهروا لعبيرهم، رجموهم أو أعادوهم إلى ملتهم، بأن يقهروهم إلى الرجوع عن طريق القوم، ولن يفلحوا أبداً. وبالله التوفيق.

(١) من الآية ١٣ من سورة إبراهيم.

ثم ذكر اطلاع قوم أهل الكهف عليهم، فقال:

﴿وَكَذَلِكَ أَتَتْهُمْ أَعْثَرَتُهُمْ لِيُعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا أَيْتُونَا عَلَيْهِمْ بِبَيِّنَاتٍ بِهَمَّ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنْ نَخِذَّ عَنْهُمْ مَسْجِدًا ﴿٢١﴾ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَذِبٌ يُدْعَوْنَ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَذِبٌ رَجَمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَذِبٌ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ...﴾

قلت: «إذ يتنازعون»: ظرف لقوله: (أعثرنا)، لا يعلموا، أي: أعثرنا هم عليهم حين يتنازعون بينهم... إلخ، (رجما): حال، أي: راجعون بالنسيب، أو مفعول مطلق، أي: يرجعون رجما.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وكذلك﴾ أي: وكما أنما هم وبعثناهم لأزدياد يقينهم ﴿أعثرنا عليهم﴾: أطلعنا الناس عليهم ﴿ليعلموا﴾ أي: ليعلم القوم الذين كانوا في ذلك الوقت ﴿أن وعد الله﴾ أي: وعده بالبعث والشواب والعقاب ﴿حق﴾ صادق لا يخلف فيه، أو: ثابت لا يرد له، لأن نومهم والنباهم كحال من يموت ثم يبعث، ﴿وأن الساعة﴾ أي: للقيامة، التي هي عبارة عن وقت بعث الخلائق جميعا للحساب والجزاء، ﴿لاريب فيها﴾: لا شك في قيامها، فإن من شاهد أنه جل وعلا توفى نفوسهم وأمسكها ثلاثمائة سنة وأكثر، حافظا لأبدانها من التحلل والفساد، ثم أرسلها كما كانت، لا يبقى معه ريب، ولا يختلجها شك، في أن وعده تعالى حق، وأنه يبعث من في القبور، ويجازيهم بأعمالهم.

وكان ذلك الإعثار ﴿إذ يتنازعون﴾: حين كانوا يتنازعون ﴿بهم أمرهم﴾، في أمر البعث مختلفين فيه؛ ففرقة أقرت، وفرقة جحدت، وقائل يقول: بُعث الأرواح فقط، وآخر يقول: بُعث جميع الأجسام بالأرواح، قيل: كان ملك المدينة حينئذ رجلاً صالحاً، ملكها ثمانياً وعشرين سنة، ثم اختلف أهل مملكته في البعث كما تقدم، فدخل الملك بيته وغلّق الباب، ولبس مسحاً وجلس على رماذ، وسأل ربه أن يظهر الحق، فألقى الله - عز وجل - في نفس رجل من ذلك البلد الذي فيه الكهف، أن يهدم بئران فم الكهف، فهدم ماسد به «دقيانوس» باب الكهف؛ ليخذه حظيرة لغنمه، فعند ذلك بعثهم الله - تعالى - فجري بينهم من التنازل ما جرى.

روى أن المبعوث لما دخل المدينة؛ ليشتري الطعام، أخرج دراهمه، وكانت على ضرب (دقيانوس)، فاتهموه أنه وجد كنزاً، فذهبوا به إلى الملك، فقص عليه القصة، فقال بعضهم: إن آباءنا أخبرونا أن فعلة فروا بدينهم من

(دقيانوس)، فطعمهم هؤلاء، فانطلق الملك وأهل المدينة؛ من معلم وكافر، فدخلوا عليهم وكلموهم، ثم قالت الفتية للملك: نودعك الله ونعبدك به من الإنس والجن، ثم رجعوا إلى مضاجعهم، فماتوا، فألقى الملك عليهم ثيابه، وجعل لكل منهم تابوتاً من ذهب، قرأهم في المنام كارهين للذهب، فجعلها من الساج، وبنى على باب الكهف مسجداً. وقيل: إما لانهوا إلى الكهف قال لهم الفتى: مكانكم حتى أدخل أولاً؛ لئلا يفرعوا، فدخل، فعمي عليهم المدخل، فبنوا ثمة مسجداً.

وقيل: استنزع فيه: أمر الفتية قبل بعثهم، أى: أعثرنا عليهم حين يتذكرون بينهم أمرهم، وما جرى بينهم وبين دقيانوس من الأحوال والأهوال، ويتلقون ذلك من الأساطير وأقواء الرجال. وعلى التقديرين: فالفاء فى قوله: ﴿فقلوا ابنوا﴾ فصيحة، أى: أعثرنا عليهم قرأوا ما رأوا، ثم ماتوا، فقال بعضهم: ﴿ابنوا عليهم﴾: على باب كهفهم ﴿بنياً﴾؛ لئلا يتطرق إليهم الناس، ففعلوا ذلك؛ صنّاً بمقامهم ومحافظة عليهم.

ثم قالوا: ﴿ربهم أعلم بهم﴾، كأنهم لما عجزوا عن إدراك حقيقة حالهم؛ من حيث النسبة، ومن حيث العدد، ومن حيث بُعد اللبث فى الكهف، قالوا ذلك؛ تفويضاً إلى علام الغيوب. أو: يكون من كلامه سبحانه؛ ردّاً لقول الحاضرين فى حديثهم من أولئك المتنازعين، ﴿قل الذين غلبوا على أمرهم﴾، وهو الملك والمسلمون، وكانوا غالبين فى ذلك الوقت: ﴿لنتخذن عليهم مسجداً﴾، فذكر فى القصة أنه جعل على باب الكهف مسجداً يصلى فيه.

ثم وقع الحوض فى عهد نبينا - عليه الصلاة والسلام - بين نصارى نجران حين قدموا المدينة، فجرى بينهم ذكر أهل الكهف وبين المسلمين فى عددهم، كما قال تعالى: ﴿سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم﴾، وهو قول يعقوبية من النصارى، وكبيرهم السيد، وقيل: قالته اليهود، ﴿ويقولون خمسة سادسهم كلبهم﴾، هو قول النسطورية منهم، وكبيرهم العاقب، ﴿رجماً بالعب﴾، رمية بالخبر من غير اطلاع على حقيقة الأمر، أو ظناً بالغيب من غير تحقيق، ﴿ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم﴾، وهو ما يقوله المسلمون بطريق التلقى من هذا الرعى، وعدم نظمه فى سلك الرجم بالعب، وتغيير سيكه؛ بزيادة الولو المفيدة لزيادة تأكيد التلمبة فيما بين طرفيها، يقصى بصحته.

قال تعالى: ﴿قل﴾ يا محمد؛ تحقيقاً للحق، ورداً على الأولين: ﴿ربى أعلم بعدتهم﴾ أى: ربي أقوى علماً بعدتهم، ﴿ما يعلمهم﴾ أى: ما يعلم عددهم ﴿إلا قليل﴾ من الناس، قد وفقهم الله تعالى للاطلاع عليهم بالدلائل أو بالإلهام. قال ابن عباس رضي الله عنه: «أنا من ذلك القليل»، قال: حين وقعت ألوار انقطعت العدة، وأبصار حين سكنت عنه تعالى ولم يقل: رجماً بالعب، علم أنه حق. وعن على - كرم الله وجهه -: أنهم سبعة، أسماؤهم: بملجاء، وهو الذى ذهب بورتهم، ومكسيميلينا، وهو أكبرهم والمتكلم عنهم، ومشلينا، وفى رواية الطبرى: ومجسسيا بدله، وهؤلاء أصحاب يمين الملك، وكان عن يساره: مروتش ودبرنوش وجشاذنوس، وكان يستشير هؤلاء الستة

فى أمره، والسابع: الراعى الذى تبعهم حين هربوا من دقيانوس، واسمه: كفشطوبوش^(١). وذكر ابن عطية عن الطبرى غير هؤلاء، وكلهم عجميون، قال: والسند فى معرفتهم وهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: عادة الحق تعالى فى أوليائه أن يُخفيهم أولاً عن أعين الناس، رحمة بهم؛ إذ لو أظهرهم فى البدايات؛ لغتوهم وودهم إلى ما كانوا عليه، حتى إذا تخلصوا من البقايا، وتمكنوا من معرفة الحق وشهوده، أكثر عليهم من أراد سعادته ووصله إلى حضرته؛ ليعلموا أن وعد الله بإبقاء العبد الذين يحفظ الله بهم نظام العالم فى كل زمان حق، وأن خراب العالم بانتقاضهم، وقيام الساعة لا ريب فيه. وفى الآية تنبيه على دم الخوض بما لا علم للعبد به، ومدح من رد العلم إلى الله فى كل شيء. والله تعالى أعلم.

ثم نهى فيه عن المجادلة بعد وضوح الحق، فقال:

﴿... فَلَا تَحْزَنْ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّةً ظَهَرَكَ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝٢٢ وَلَا تَقُولَنَّ لِسَائٍ إِنْى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۝٢٣ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْخُلْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّى لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۝٢٤ وَلِئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنَّا مَائَتَةُ سَنَةٍ وَآزَدَادُوا تَسْعًا ۝٢٥ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيُؤْثَرُ الْعَرْشُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝٢٦﴾

قلت: (إلا أن يشاء): استثناء مفرد من النهى، أى: لا تقولن فى حال من الأحوال، إلا حال ملازمة بمشيئته تعالى على الوجه المعتاد، وهو أن تقولن: إن شاء الله، لو: فى وقت من الأوقات، إلا وقت إن شاء الله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَلَا تَحْزَنْ فِيهِمْ﴾ أى: لا تجادل ﴿فِيهِمْ﴾؛ فى شأن أهل الكهف ﴿إِلَّا مِرَّةً ظَاهراً﴾ قدر ما تعرض له الوحي من وصفهم، من غير زيادة عليه، مع تفويض العلم إلى الله، فلا تصرح بجهلهم، ولا تنضح خطأهم، فإنه يخل بكارم الأخلاق، ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ﴾: فى شأنهم ﴿مِنْهُمْ﴾؛ من الخاضعين ﴿أَحَدًا﴾؛ فإن فيما أوحى إليك لندوحة عن ذلك، مع أنهم لا علم لهم بذلك.

(١) فى النسخ بهذه الأسماء اختلاف كثير، وقال المصنف ابن كثير: فى تسميتهم بهذه الأسماء، واسم كلهم، نظر فى صفة، والله أعلم، فإن غالب ذلك من أهل الكتاب. وقد قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَحْزَنْ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّةً ظَاهراً﴾ أى: سهلاً هيناً، فإن الأمر فى معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. فنظر تفسير ابن كثير ٧٨/٣.

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ أُنْىَ : لِأَجْلِ شَيْءٍ تَعَزَمَ عَلَيْهِ : ﴾ [إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ الشَّيْءَ] ﴿ غَدًا ﴾ : فيما يستقبل من الزمان مطلقاً، فيصدق بالتقدم وما بعده؛ لأنه نزل حين قالت اليهود لعقريش: سلوه عن الروح، وعن أصحاب الكهف، وعن ذى القرنين. فسأله ﷺ فقال: «غدا أخبركم»، ولم يستثن، فأبطأ عليه الوحى، حتى شقَّ عليه، وكذبت له قريش، ثم نزلت السورة بعد أربعة عشر يوماً، أو قريباً منها^(١)، على ما ذكره أهل السير، أى: لا نقلَّ إِنِّي فاعل شيئاً فى حال من الأحوال إلا متلبساً بمشيئته على الوجه المعتاد، وهو أن نقول: إن شاء الله، أو فى وقت من الأوقات، إن شاء الله أن نقوله، بمعنى: أن يأذن لك فيه، فإن النسيان بمشيئته تعالى.

﴿ وَادْكُرْ رَبَّكَ ﴾ [بِقَوْلِكَ: إِنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ، مُسْتَدْرِكاً لَهُ،] ﴿ إِذَا نَسِيتَ ﴾ : إذا فرغ منك لسيان ثم ذكرته. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ولو بعد سنة ما لم يحث. ولذلك جُوز تأخير الاستثناء. وعامة الفقهاء على خلافه، إذ لو صح ذلك لما تقرر طلاق ولا عتاق، ولم يعلم صدق ولا كذب، وقال القرطبي: هنا فى تدارك التارك والتخلص من الإثم، وأما الاستثناء الصغير للحكم فلا يكرن إلا متصلاً به، ويجوز أن يكرن المعنى: وادكر ربك؛ بالتسجيع والاستغفار؛ إذا نسيت الاستثناء؛ مبالغة فى لحن عليه، أو: اذكر ربك إذا اعتراك نسيان؛ لتستدرك ما فات، وحمل على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها. وسيأتى فى الإشارة بقية الكلام عليها.

﴿ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي ﴾ : يوفقنى ﴿ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا ﴾ أى: ثلباً أقرب وأظهر من نيا أصحاب الكهف، من الآيات والدلائل الدالة على نبوتى، ﴿ رُشْدًا ﴾ أى: إرشاداً للناس ودلالة على ذلك. وقد فعل هـ وجـ ذلك؛ حيث أتاه من البيانات ما هو أعظم وأبين لقصاص الأنبياء، المتباعدة أيامهم، والإخبار بالغريب والحوادث النازلة فى الأعمار المستقبلية إلى قيام الساعة. أو: لأقرب رُشداً وأدنى خيراً من النفسى، أى: عسى أن يذننى على ما هو أصح لى من الذى نسيت؛ إذ يجوز أن يكرن نسيانه خيراً له من ذكره؛ إذ فيه إظهار قهره تعالى، وغناه عن خلقه، وعدم مبالاته بإدبار من أدبر وإقبال من أقبل، أو: الطريق الأقرب من هذا الذى هدى إليه أهل الكهف؛ رُشداً وصواباً، وقد فعل ذلك حيث هداه إلى الدين القيم الذى أظهره على الأديان كلها، ولو كره المشركون.

﴿ وَابْتَئُوا فِي كَهْفِهِمْ ﴾ ؛ أحياء، مضروباً على لئانهم، ﴿ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ﴾ ، روى عن على - كرم الله وجهه - أنه قال: عند أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية، والله تعالى ذكر السنة القمرية، والنفارت بينهما فى كل مائة ثلاث سنين، فيكون ثلاث مائة سنة وتسع سنين. هـ. ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ﴾ أى: الزمان

(١) عزاه السيرطى فى الدر (٣٩٤/٤) لابن المنذر من مجاهد، فى مباح طويل، وأخرج الطبري (١٩١/١٥) نحوه فى مباح طويل، عن ابن عباس.

الذى ليثروا فيه. ﴿لَهُ غِيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أى: ما غاب فيهما، وخفى من أحوال أهلها، ﴿أَبْصَرَ بِهِ وَأَسْمَعَ﴾ أى: ما أسمع وما لبصره. دل بصيغة التعجب على أن سمعه تعالى وبصره خارج عما عليه إدراك المدركين؛ لأنه تعالى لا يحجب شيء، ولا يحول دونه حائل، ولا يتفاوت بالنسبة إليه اللطيف والكثيف، والصغير والكبير، والحفى والجلى. والتعجب فى حقه تعالى مجاز؛ لأنه إنما يكرن ما خفى سببه، ولأنه دهشة وروعة تلحق المتعجب عند معاينة مالم يعتدّه، وهو تعالى منزّه عن ذلك، فيؤوّل بأنه مبالغة فى إحاطة سمعه وبصره بكل شيء، كما تقدم.

﴿مَا لِهِمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ أى: ما لأهل السموات والأرض من دونه تعالى من ولي؛ يتولى أمورهم وينصرهم إلا هو سبحانه، ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ﴾ فى قضائه فى علم الغيب ﴿أَحَدًا﴾ منهم، ولا يجعل له فيه مدخلا، وقرئ بالخطاب لكل أحد، أى: ولا تشرك أيها السامع فى حكمه وتدبيره أحدا من خلقه، فإنه لا فعل له ولا تدبير. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد تضمنت إشارة الآية خمس خصال من خصال الصوفية:

الأولى: ترك المراء والجدال، إلا ما كان على وجه المذاكرة والمناظرة فى استخراج الحق أو تحقيقه، من غير ملاحجة ولا مخاصمة، فى سهولة ولينة وسلامة القلوب.

الثانية: استغناء القلوب فيما يحرض من الأمور؛ قال عليه السلام: «سَبَّغْتُ قَلْبَكَ» وَلَنْ أَقْنَاكَ الْمَفْهُومَ وَأَفْتُوكَ، فالتبر ما طمأن القلب وسكن إليه، والإثم ما حاك فى الصدر وتردد^(١)، والمراد بالقلوب التى تُسَفَّتْنِي، القلوب الصافية المتورة بذكر الله، الزاهدة فيما سوى الله، فإنها إذا كانت بهذه الصفة لا يتجلى فيها إلا الحق، ولا تسكن إلا إلى الحق، بخلاف القلوب المخروسة بحب الدنيا والهوى، فلا تفتى إلا بما يوافق هراها.

الثالثة: التفرؤس إلى مشيئة الله وتدبيره، والرضا بما يبرز به القضاء، بحيث لا يعقد على شيء، ولا يجزم بفعل شيء، إلا ملتصقا بمشيئة الله، فينظر ما يفعل الله، فالعاقل إذا أصبح نظرا ما يفعل الله به، والجاهل إذا أصبح نظرا ما يفعل بنفسه، كما قال صاحب الحكم.

الرابعة: الاشتغال بالذكر والفكر، حتى يغيب عما سوى المذكور؛ قال تعالى: (وَاذْكُرْ رِيكَ إِذَا نَسِيتَ) أى: إذا نسيت ما سواه، حينئذ تكون ذاكرة حقيقة، فالذكر الحقيقي: هو الذى يغيب صاحبه عن شهود نفسه ورسمه وحسه، حتى يكون للحق تعالى هو المتكلم على لسانه؛ لشدة غيبه فيه، وهذا أمر مشاهد لمن عثر على شيخ التربية والتزم صحبته.

(١) أخرجه بقره الإمام أحمد فى المسند (٢٢٤/٤)، وابن عساکر فى تاريخ دمشق (تهذيب ٢/٧١٢) عن وإبسة. وسمحه معق السند. وزاد فى كتف الحفاء (١٢٤/٢) عز الحديث لأبى يعلى وأبى نعيم.

الحامسة: التماس الترقى والزيادة في الاهتداء واليقين، فكل مقام يدركه يدعى أن يطلب مقاماً أعلى منه، ولا نهاية لعلمه تعالى ولا لعظمته، (وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً)، وبالله التوفيق.

ثم أمره بتلاوة كتابه الذي هو أصل كل رشد وصواب، وأقرب هداية لنور الألباب، فقال تعالى:

﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ يَجْعَلَ مِنْ دُونِهِ

مُلْتَحِلاً ۝٢٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك﴾ أي: اسرده على ما نزل، ولا تسمع لقولهم: ﴿أنت بقرآن غير هذا﴾ (١)، أو اتبع أحكامه، ﴿لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾: لا قادر على تبديله غيره، أو: لا مغير لما وعد بكلماته للمخالفين له، ﴿ولن يجعل من دونه ملتحلاً﴾ أي: ملجأً تعدل إليه عند إمام ملءة، أو: لن تجد، إن بدلت؛ تقديراً، وخالفت ما أنزل إليك، ملتحداً: ملجأً تميل إليه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: القرآن شفاء لكل داء فمن قرأت به شدة حسية أو معنوية أو دينية، فغفر إليه بالتلاوة أو الصلاة به، رأى فرجاً، وقريباً، فالالتجاء إلى كلام الله هو الالتجاء إلى الله، فإن الحق تعالى يتجلى في كلامه للقلب على قدر صفاتها، وأما من التجأ إلى غير الله فقد غاب رجاؤه وبطل سعيه، قال تعالى: (ولن تجد من دونه ملتحداً) تميل إليه فيأورك. والله تعالى أعلم.

ثم أمر بصحبة الفقراء، الذين يعيلونه على تلاوة كتابه ونصر دينه والتمسك به، فقال:

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تَطِيعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطُماً ۝٢٨﴾

قلت: (ولا تعد): نهى مجزوم بحذف الواو، (وعيناك): فاعل، (وتريد): حال من الكاف، أو من فاعل (تعد).

يقول الحق جل جلاله: ﴿واصبر نفسك﴾ أي: احبسها ﴿مع الذين يدعون ربهم﴾ أي: يحبونه ﴿بالغداة والعشي﴾، قيل: للصلوات الخمس، فالغداة: الصبح، والعشي: الظهر وما بعده، وقيل: للصبح والمصر،

(١) من الآية ١٥ من سورة يونس.

قلت: والأظهر أنها الصلاة التي كانوا يصلونها قبل فرض الصلاة، وهي ركعتان بالغداة والعشي. قال ابن عطية: ويدخل في الآية من يدعو في غير صلاة، ومن يجمع لمذاكرة علم، وقد روى عبدالله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «لَذِكْرُ اللَّهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ أَفْضَلُ مِنْ حَطْمِ السَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمِنْ إِعْطَاءِ الْمَالِ سَحًا» (١).

وقيل: (يدعون ربهم) في جميع الأوقات، وفي طرفي النهار، والمراد بهم فقراء المؤمنين، كعمار وصهيب وخباب وبلال، روى أن رؤساء الكفرة من قريش قالوا لرسول الله ﷺ: لو أبعدت هؤلاء عن نفسك لجالسناك وصحبناك، وقالوا: إن ربح جبابهم تؤذيها، فنزلت الآية (٢). روى أنه ﷺ لما نزلت خرج إليهم وجلس بينهم، وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمي من أمرت أن أصبر نفسي معه» (٣). وقيل: نزلت في بيان أهل الصفة، وكانوا نحو سبعائة، فنكون الآية مدنية.

ثم وصفهم بالإخلاص، فقال: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَ﴾ أي: معرفة ذاته، لاجنة ولا تجاة من نار، ﴿وَلَا تُعَذِّبُكَ عَنْهُمْ﴾ أي: لا تجاوزهم بنظرك إلى غيرهم، من عناء: إذا جأزه، وفي الوجيز: ولا تصرف بمحرك عنهم إلى غيرهم من ذوى الهيئات والزيبة، ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: تطلب مجالسة الأشراف والأغنياء وأصحاب الدنيا.

﴿وَلَا تَطْعَمُ﴾ في تسمية الفقراء عن مجلسك ﴿مَنْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ أي: جعلناه غافلاً عن الذكر وعن الاستعداد له، كأولئك الذين يدعونك إلى طرد للفقراء عن مجلسك، فإنهم غافلون عن ذكرنا، على خلاف ما عليه المؤمنون من الدعاء في مجامع الأوقات، وفيه تنبيه على أن التباعث على ذلك الدعاء غفلة قلبية عن جانب الله سبحانه. حتى خفى عليه أن الشرف إنما هو بتحلية القلب بالفضائل، لا بتحلية الجسد بالملابس والمأكّل. ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ ما تهواه نفسه، ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾: متباعاً وهلاكاً، وهو من التفريط والتضييع، أو من الإقراط والإسراف، فإن الغفلة عن ذكر الله تعالى - تؤدي إلى اتباع الهوى المؤدى إلى التجاوز والتباعد عن الحق والصواب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: في الآية حث على صحبة الفقراء والمكث معهم، وفي صحبتهم أسرار كبيرة ومواهب غزيرة، إذ بصحبتهم يكتسب التغير آداب الطريق، ويصحبهم يقع التهذيب والتأديب، حتى يتأهل لحضرة التقريب،

(١) عزاه في كنز العمال (٢٩٩/١ ح ١٨٥٠) لابن شاهين في الدرر في الزكوة عن ابن عمر. وأخرجه، بدون العبارة الأخيرة، إندلسي في الغرر (٢/٤٥٤ ح ٥٤٠٢) عن أنس... وحمل السيف، أي: كسرها.

(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (باب في لزهد وتفسير الأمل) عن سلمان، وزاد السويطي عزوه في الدرر (٤/٣٩٦) لابن مردويه، وأنى يحرم في الحلية.

(٣) أخرجه الطبري (٢٣٥/١٥) عن قتادة، وأخرجه البيهقي في الموضع السابق ذكره، ضمن الرواية ذاتها عن سلمان.

ويصحبهم تدوم حياة الطريق، ويصل العبد إلى معالم التحقيق، وفي ذلك يقول الشيخ أبو مدين رحمته:

مَا لَذَّةُ الْعَيْشِ إِلَّا صُحْبَةُ الْفُقَرَا هُمُ السُّلَاطِينُ وَالسَّادَاتُ وَالْأَمَرَا
فَاصْحَبْهُمْ وَتَادَّبْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَخَلَّ حَطْلُكَ مَهْمَا حَلَفْتُكَ وَرَا

إلى آخر كلامه.

وقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسُكَ﴾ قال القشيري: لم يقل: واصبر قلبك؛ لأن قلبه كان مع الحق تعالى، فأمره بصحبة الفقراء جهراً بجهراً، واستخلص قلبه لنفسه سرّاً بـسرٍّ. هـ. قال للورتجبي: لصبر نفسك مع هؤلاء المقراء، العاشقين لجمال، المشاقين إلى جلال، الذين هم في جميع الأوقات يسألون متى لقاء وجهي الكريم، ويريدون أن يطيروا بجناح المحبة إلى عالم وصلّى، حتى يكونوا مقبلين بصحبتك عن مقام الوصال، وفي رؤيتهم لك رؤية ذلك الجمال. هـ.

وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾، بَيَّنَّ أن دعاءهم وسؤالهم إنما هو رويته ولقاؤه، شوقاً إليه ومحبة فيه، من غير تعلق بخيره، أو شغل بسواه، بل همتهم الله لا غيره، وإلا لما صدق قصر إرادتهم عليه. قال في الإحياء: من يعمل انتفاء من النار خوفاً، أو رغبة في الجنة رجاء، فهو من جملة النيات الصحيحة؛ لأنه ميل إلى الوعود في الآخرة، وإن كان نازلاً بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته وجلاله، لا لأمرٍ سواه. ثم قال: وقول روم: الإخلاص: ألا يريد صاحبه عليه عوضاً في الدارين، هو إشارة لإخلاص الصديقين، وهو الإخلاص المطلق، وغيره لإخلاص بالإضافة إلى حظوظ المعالجة. هـ. من العاشية رحمته

ثم أمره بالصدع بالحق، فقال:

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ (٢٩)

قلت: الحق: خبر، أي: هذا الذي أوحى إلى الحق.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقل﴾ يا محمد لأنك الخافين المتبعين أمواهم، أو: لمن جاءك من الناس: هذا الذي جئتكم به من عند ربّي هو ﴿الحقُّ من ربكم﴾ أي: من جهة ربكم، لا من جهتي، حتى يتصور فيه التبديل، أو يمكن التردد في اتباعه. ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾، وهو تهديد، أي: فمن شاء أن يؤمن فليؤمن كسائر المؤمنين، ولا يفعل بما لا يكاد يصلح للتعليل، ومن شاء أن يكفر فليفعل، وفيه مع التهديد الاستعناء عن متابعتهم، وعدم المبالاة بهم وبإيمانهم.

ثم أودعهم على الكفر، فقال: ﴿إِنَّا آتَيْنَاهُمُ الْغُلَامَ الْكَافِرَ﴾ أي: هيانا للكافرين بالحق، بعد ما جاء من الله سبحانه، والتعجير عليهم بالظالمين؛ للتنبيه على أن اختيارهم للكفر ظلم وتجاوز عن الحد، ووضع الشيء في غير محله، أي: هيانا لهم ﴿نَارًا﴾ عظيمة ﴿أَحَاطَ بِهِمْ﴾ أي: محيط بهم ﴿سَرَادِقُهَا﴾ أي: سورها للمحيط بها، والتعجير بالماضي؛ لتحقيق وقوعه، والسرانق: ما يحيط بالشيء، كالجدار ونحوه، قيل: هو حائط من نار، وقيل: سخانها. ﴿وإن يستغيثوا﴾؛ من العطش ﴿يَغَاثُوا مَاءً كَالْهَلْهِلِ﴾: كمذاب الحديد والرصاص في الحرارة. وقيل: كزبد الزيت في اللون، ﴿يشوى الوجوه﴾ إذا قم ليشرب؛ بحرارته. عن النبي ﷺ أنه قال: «هو كعكر الزيت، فإذا قرب من الكافر سقطت فروة وجهه فيه، فإذا شربه سقطت أمعاه» (١).

﴿ينس الشراب﴾ ذلك، ﴿وماءات﴾: النار ﴿مرتفعًا﴾: متكأ، وأصل الارتفاع: نصب المرفق تحت الخد ليتكى عليه، وأنى ذلك في النار، وإنما هو لمقابلة قوله في المؤمنين: ﴿وحسنت مرتفعًا﴾.

الإشارة: ينبغي للواعظ، أو المذكر، أو العالم، ألا يحرص على الناس، بل يستغنى بالله في أموره كلها، وإنما يبين الحق من الباطل، ويقول: هذا الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر. هذا إذا كان لعامة الناس، وأما إن كان لخاصتهم؛ كأهل الرئاسة والجاه؛ فاختلف فيه؛ فقال بعضهم: بسلك هذا المنهاج، يبين الحق ولا يبالى، محتجًا بالآية، قال: نحن أمة محمدية، قال تعالى له: ﴿وقل الحق من ربكم...﴾ الآية، وقال بعضهم: ينبغي أن يبين لهم القول؛ لقوله تعالى: ﴿فقلوا له قولاً لباً لعله يتذكر أو يخشى﴾ (٢)، وهو الأنيق بطريق السياسة، فمن أعرض عن الوعد، وبقي على ظلمه، فالآية تجر ذليلاً عليه. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر ضدهم، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٢٥﴾
أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ
ثِيَابًا خَضْرَاءَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٦﴾﴾

(١) أخرجه، دون العبارة الأخيرة، أحمد في المسند (٧٠/٣)، والترمذي في (صفة جهنم، باب ما جاء في سفة شرب أهل النار)، والبيهقي في تفسيره (١٦٨/٥)، عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.
(٢) الآية ٤٤ من سورة طه.

قلت : جملة : (إنا لا نصنع) : خبر «إن»، والعائد محذوف، أى : أحسن عملاً، أو : وقع الظاهر موقعه، فإن من أحسن عملاً فى الحقيقة هو الذى آمن وعمل صالحاً، و«أولئك» : استئناف : لبيان الأجر : أو : خبر «إن»، وما بينهما اعتراض، أو خبر بعد خبر. و(من أساور) : ابتدائية، و(من ذهب) : بابتائية، و(أساور) : جمع أسورة، أو أساور جمع سوار، فهو جمع الجمع.

يقول الحق جل جلاله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أى : اختاروا الإيمان، من قوله : (فمن شاء فليؤمن)، وكأنه فى المعنى عطف على قوله : (أعتدنا للظالمين)، أى : والذين آمنوا هيباً لهم كذا وكذا، ولعل تغيير سبكه : للإيذان بكمال تدافى مآلَيِّ الفريقين، أى : إن الذين آمنوا بالحق الذى أوحى إليك ﴿وَعَمِلُوا﴾ الأعمال ﴿الصالحات﴾، جسماً بين فيما أوحى إليك، ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾، وأنقذه على ما تقتضيه الشريعة.

﴿أولئك﴾ : للمنعوتين بهذه الدعوات الجليلة ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ عِدْنُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ﴾ من تحت قصورهم ﴿الأنهار﴾ : من ماء ولبن وزمهر وهسل، ﴿يَحُلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ أى : كل واحد يحلّى بسوارين من ذهب. وكانت الأساور عند العرب من زينة الملوك، ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا﴾ : وخضت الخضرة بقبابهم : لأنها أحسن الألوان وأكثرها طراوة. وتلك الثياب ﴿مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ : السندس : ما رق من الديباج، والإستبرق : ما غلط منه، جمع اللوعين : للدلالة على أن فيها ما تشتهى الأنفس وتلد الأعين، ﴿مُتَكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ جمع أريكة، وهو السرير فى الحال، أى : متكئين على الأسرة المزينة بالسور الرفيعة، كحال العرائس المتنعمين. ﴿نِعْمَ الثَّوَابُ﴾ ذلك، ﴿وَحَسْبَتْ مَرْفَقًا﴾ : متكا. والآية عامة وإن نزلت فى خصوص للصحابة رضى الله عنهم، وأمانتنا على مهاجمهم. آمين.

الإشارة : إن الذين آمنوا بإيمان الخصوص، وعملوا الأعمال التى تقرب إلى حضرة القدوس، وهى تحمّل ما يتقل على النفوس، أولئك لهم جنات المعارف، تجرى من تحت قلوبهم أنهار العلوم والمواهب، يحلّون فيها بمقامات اليقين، ويلبسون ثياب العز والنصر والتمكين، متكئين على سرور الهنا والسرور، قد انقضت عنهم أيام المحن والشور، جعلنا الله فيهم بمنه وكرمه.

ثم ضرب مثلاً لمن اغتر بدنيائه، ولمن زهد فيها وأقبل على مولاه، فقال :

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْتَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا رِجًّا ۖ ﴿٣٠﴾ كُنَّا الْجَنَّتَيْنِ عَنْتًا كُلَّهَا وَلَمْ تَقْلِمُونَهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۖ ﴿٣١﴾ وَكَانَ لِمَنْ شَرَفْنَا لَصِحْبِهِ وَهُوَ جَاهِلٌ وَأَنَا أَكْرَمُ مِنْكَ مَا لَا وَاعَزُّ نَفَرًا ۖ ﴿٣٢﴾﴾

وَدَخَلَ جَنَّتَهُمْ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ النَّاسَ عَاقِبَةَ أَيْمَتِهِ وَلَئِن رُّودَتْ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهَا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِمَّنْ نُطِفَعُ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَّيَكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنكُمَا وَلَا وَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاءً هَاسِرًا فَلَن تَستَطيعَ لَهُمُ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيط بِشَرِّهِمْ فَاصْبِرْ بَقَلْبِكَ كَفِيرًا عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَّهُمْ فِتْنَةً يَصُورُونَ ثُمَّ دُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

قلت: «رجلين»: بدل من «ملا»، وجملة «جعلنا...» بيان للتمثيل، أو أوصاف لرجلين، و«ما شاء الله»: خبر، أي: هذا ما شاء الله، أو الأمر ما شاء الله، أو مبتدأ حذف الخبر، أي: الذي شاء الله كائن، أو شرطية، والجواب محذوف، أي: أي شيء شاء الله كان، و«هنالك»: ظرف مقدم، و«الولاية»: مبتدأ، والظرف: إشارة إلى الآخرة، وهذا أحسن.

يقول الحق جل جلاله: ﴿واضرب لهم﴾ أي: للفرقتين؛ فريق المؤمنين والكافرين المنتقمين، ﴿مثلاً﴾؛ من حيث عصيان الكافر، مع تقبله في النعيم، وطاعة المؤمن، مع مكابذته مشاق الفقر، وما كان مألهما، لا من حيث ما ذكر من أن للكافر في الآخرة كذا والمؤمن كذا، أي: واضرب لهم حالي ﴿رجلين﴾ مقدرين أو محققين، هما لخولان من بني إسرائيل، أو شريكان: كافر، واسمه قُطْرُوس، ومؤمن، اسمه يهوذا، اقتسما ثمانية آلاف دينار، أو ورثاها من أبيهما، فاشترى الكافر بخصيه حنياعاً وعقاراً، وصرف المؤمن نصيبه إلى وجوه البر.

روى: أن الكافر اشترى أرضاً بألف دينار، فقال صاحبه المؤمن: اللهم إن فلانا اشترى أرضاً بألف، وإنني اشترى منك أرضاً في الجنة بألف، فتصدق بألف دينار، ثم إن صاحبه بنى داراً بألف دينار، فقال المؤمن: اللهم إن صاحبي بنى داراً بألف، وإنني اشترى منك داراً في الجنة بألف، فتصدق بألف دينار، ثم إن صاحبه تزوج

امرأة بألف دينار، فقال: اللهم، إن فلانا تزوج بألف دينار، وإنى أخطب منك من نساء الجنة بألف، فتصدق بألف دينار، ثم إن صاحبه اشترى خادماً ومطاعاً بألف دينار، فقال: اللهم إن فلانا اشترى خادماً ومطاعاً بألف، وإنى اشترى منك خادماً ومطاعاً من الجنة بألف، فتصدق بألف دينار، ثم أصابته حاجة، فقال: لعل صاحبي يئولنى معروفه، فأنا، فقال: ما فعل مالك؟ فأخبره قصته، فقال: أو إنك لمن المصدقين بهذا؟ والله لا أعطيك شيئاً، فلما قوفاً آل أمرهما إلى ما ذكر الله فى سورة الصافات بقوله: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، يَقُولُ أَتَيْتُكَ ثَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ...﴾ (١) الآية.

وبين حالهما فى الدنيا بقوله: ﴿جعلنا لأحدهما﴾ وهو الكافر، ﴿جنتين﴾: بستانين ﴿من أعناب﴾: من كروم متنوعة، ﴿وحفناهما بنخل﴾: أى: جعلنا النخل محيطاً بهما محفوطاً بها كرومهما، ﴿وجعلنا بينهما﴾: وسطهما ﴿زرعاً﴾: ثمرها، وبلغ مبلغاً صالحاً للأكل، ﴿ولم نظلم منه شيئاً﴾: أى: لم نقص من أكلها شيئاً فى كل سنة، بخلاف سائر البساتين، فإن الثمار غالباً تكثر فى عام وتقل فى عام، ﴿وفجرنا خلالها﴾: فيما بين كل من الجنتين ﴿نهرًا﴾ على حدة، وغرى بالسكون. والنهر: الماء الكثير، وكان لكل بستان نهر؛ ليوم شربها ويوم بهاؤها.

ولعل تأخير تقجير النهر عن ذكر إتياء الأكل، مع أن الترتيب الخارجى العكس؛ للإيدان باستقلال كل من إتياء الأكل وتقجير النهر فى تكميل محاسن الجنتين، كما فى قصة للبقرة ونحوها، ولو عكس لأوهم أن المجموع خصلة واحدة بعضها مرتب على بعض.

﴿وكان له ثمر﴾: أى: وكان لصاحب الجنتين أنواع من المال غير الجنتين، من ثمر ماله؛ إذا كثر. قال ابن عباس: الثمر: جميع المال؛ من الذهب، والفضة، والحيوان، وغير ذلك. وقال مجاهد: هو الذهب والفضة خاصة. ﴿فقال لصاحبه المؤمن، أخيه أو شريكه﴾: وهو يحاوره؛ يرجعه فى الكلام، من حار إذا رجع، وذلك أنه سأله عن ماله فيما أنفقه، فقال: قدمته بين يدي، لأقمت عليه، فقال له: ﴿أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً﴾: حشماً وأعواناً وأولاداً ذكوراً؛ لأنهم الذين ينفرون معه.

﴿ودخل جنة﴾: بستانه الذى تقدم وصفه، وإنما وجدته إما لعدم تحقق الغرض بتعده، أو لاتصال أحدهما بالآخر، أو لأن الدخول يكون فى واحد واحد. فدخله ﴿وهو ظالم لنفسه﴾: ضار لها بعجبه وكفره، ﴿قال﴾ حين دخوله: ﴿ما أظن أن تزيد هذه الجنة، أى: تفسى ﴿أبداً﴾؛ تطول أمده وتمادى غفلته، وإنكاراً لفناء الدنيا

(١) الآيات ٥٠ - ٥١ من سورة الصافات. وانظر تفسير البغوى ١٧٠/٥، وزاد المسير ١٣٨/٥.

وقيام الساعة، ولذلك قال: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ أي: كائنة فيما سيأتي، ﴿وَلَوْ أَنَّ رُودَتْ إِلَى رَبِّي﴾ بالبعث عند قيامها، كما نقل، ﴿لَأَجِدَنَّ حَبْلَهُ خَيْرًا مِنْهَا﴾: من الجنين ﴿مُقْبَلًا﴾ أي: مرجعاً وعاقبة، أي: كما أعطاني هذا في الدنيا سيعطيني أفضل منه في الآخرة، ومدار هذا الطمع واليهمين الفاجرة: اعتقاد أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه في الدنيا لاستحقاقه لذاته، وكرامته عليه، ولم يدرك ذلك استدراج.

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ﴾ أخوه المسلم ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ﴾ أي: أصلك ﴿مِنْ تَرَابٍ﴾، فإن خلق آدم ﷺ من تراب مختصن لخلق أولاده منه، إذ لم تكن فطرته مقصورة على نفسه، بل كانت أمتوجهاً منطقياً على فطرة سائر أفراد الجنس، انطواءً مجانساً مستتبهاً لجريان آثارها على الكل، فكان خلقه ﷺ من تراب خلقاً لكل منه، ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ﴾ هي مادتك القرية، ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾ أي: عدلك وبملاك إنساناً ذكراً، أو صيرك رجلاً، وفي التعبير بالموصول مع صلته: تلويح بدليل البعث، الذي نطق به قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ﴾ (١).

قال البيضاوي: جعل كفره بالبعث كفراً بالله، لأنه منشأ للشك في كمال قدرة الله، ولذلك رتب الإنكار على خلقه إياه من التراب، فإن من قدر على إبداء خلقه منه قدر أن يعيده منه.

ثم قال أخوه المسلم: ﴿لَكِنَّا أَصْنَعُ﴾ نحن لنا، وقرأ به، فحذفت الهمزة، فالتفت الثوبان فرفع الإدغام، ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ هو: ضمير الشأن، مبتدأ، خبره: هو الله ربي، وتلك الجملة: خير لنا، والعائد منها: للضمير، وقرأ بإثبات دأه في الرصد والوقف، وفي الوقف خاصة، ومدار الاستدراك قوله تعالى: ﴿أَكْفَرْتَ﴾، كأنه قال: أنت كافر، لكني مؤمن موحد، ﴿وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾، وفيه تنبيه على أن كفره كان بالإشراك. قاله أبو السعود.

قال شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن العاسي: والذي يظهر من قوله: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَخَلْتُ...﴾ الآية، ومن قوله: ﴿فَيَايْتَنِي لِمَ أَشْرِكُ...﴾ الآية، أنه إشراك بالله في عدم صرف المشيئة إليه، ودعوى الاستقلال بنفسه دونه، وقد قال وهب بن منبه: (قرأت في تسعين كتاباً من كتب الله أن من وكل إلى نفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر)، ثم شك في البعث تكذيب بوعد الله، وهو كفر صراح. هـ.

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ﴾: بستانك، ﴿قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي: هلاً قلت عند دخولها: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي: الأمر ما شاء الله، أو لما شاء الله يكون، والمراد: تحصينه على الاعتراف بأنها وما فيها بمشيئة الله تعالى، إن شاء أبهاها، وإن شاء أخفاها، ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ أي: لا قوة لي على عمارتها وتدبير أمرها إلا بمعونة الله وإقراره.

(١) من الآية ٥ من سورة الحج.

قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى شَيْئًا لَمْ يُعْجِبْهُ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ» (١). وقال لأبي هريرة: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، إِنْ قَالَهَا الْعَبْدُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ» (٢). وقال لعبد الله بن قيس: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لَا هَوَكَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» (٣).

ثم قال له أخوه للمعلم: ﴿إِنْ تَرَى أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ في الدنيا، وفيه تنبيه لمن فسر النفر بالنوذر، ﴿فَعَسَى رَبِّي أَنَّهُ يُؤْتِكُنِ﴾ في الآخرة أولي الدنيا ﴿خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ﴾ والمعنى: إِنْ تَرَى أَفْقَرُ مِنْكَ فَأَنَا أَثَرُوعٍ مِنْ صَنَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يُقَلِّبَ مَا بِي وَيَكُ مِنَ الْفَقْرِ وَالْغِنَى، فيزولني جنة خيرا من جنتك، ويسليك لكفرتك نعمته، ويخرب جنتك، ﴿وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا﴾: عذابا ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ يذهبها، من بردٍ أو صاعقة، وهو جمع: حُسْبَانَةٍ، وهي: المراسي من هذه الأنواع المذكورة، وتطلق أيضا، في اللغة، على سهام ترمى دفعة واحدة، ﴿فَتَصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ أي: أرضا مساء، يزلق عليها؛ لاستئصال ما عليها من النباتات والشجر والبناء، ﴿أَوْ يُصْبِحُ مَاءً﴾ أي: النهر الذي خلالها ﴿غُورًا﴾: غائرا ذاهبا في الأرض، وزلقا، وغورا، مصدران، عبر بهما عن الوصف، مبالغة. ﴿فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾ أي: لَنْ تَسْتَطِيعَ أَبَدًا لِلْمَاءِ الْغَائِرِ طَلَبًا، بحيث لا يبقى له أثر يطلبه به، فضلا عن وجدانه ورده.

﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾ أي: هلك أشجاره للشمس، وأمواله المعهودة، وأصله: من إحاطة العدو، وهو عطف على مَقْدَرٍ، كأنه قيل: فوقع بعض ما وقع من المخذول، وأملك أمواله، روى أن الله تعالى أرسل عليها نارا فأحرقتها وغار ماؤها. ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفًّا﴾ ظهرا لبطن، أو يضرب يديه واحدة على أخرى، يصفق بهما، وهو كناية عن اللطم، كأنه قال: فأصبح يديم ﴿عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾ أي: في عمارتها من الأموال. وجعل تخصيص اللطم بها دون ما هلك الآن من الجنة؛ لأنه إنما يكون على الأفعال الاختيارية. فنظر أبا السعد.

﴿وَهِيَ﴾ أي: الجنة ﴿خَاوِيَةٌ﴾: ساقطة ﴿عَلَى عُرُوشِهَا﴾ أي: دحائمها المصنوعة للكرام، فسقطت العروش أولا ثم سقطت الكرام عليها. وتخصيص حالها بالذكر، دون الزرع والنبات، إما لأنها المعدة وهما من متمماتها، وإما لأن ذكر هلاكها مفعن عن ذكر هلاك الباقي؛ لأنها حيث هلكت، وهي مشككة بعروشها فهلاك

(١) أخرجه ابن السني في صل لليوم والثالثة (ج ٢٠٦) من حديث أنس؛ مرفوعا، والبيهقي في شعب الإيمان (باب في تعدد اسم الله عز وجل، ج ٤٣٧).

(٢) أخرجه أحمد في مسند (٢٩٨/٢) عن أبي هريرة مرفوعة.

(٣) أخرجه البخاري في (المازني، باب غزوة خيبر)، ومسلم في (الذكر، باب استحباب خفض الصوت بالكبر) من حديث أبي موسى الأشعري.

ماعداء أولى، وإما لأن الإنفاق في عمارتها أكثر. ﴿ويقول﴾ أي: يقلب وهو يقول: ﴿يأيتني لم أشرك بهي أحد﴾، كأنه تذكر موعظة أخيه، وعلم أنه إنما أتى من قبل شريكه، فتمنى أن لم يكن مشركاً فلم يصبه ما صابه.

﴿ولم تكن له فئة﴾: جماعة ﴿ينصرونه﴾: يقدرون على نصره؛ يدفع الهلاك عن أمواله، ﴿من دون الله﴾، فإنه القادر على ذلك وحده، ﴿وما كان متصراً﴾ أي: وما كان في نفسه ممنوعاً بقرته من انتقامه سبحانه منه.

﴿هالك﴾؛ في ذلك المقام، وفي تلك الحال ﴿الولاية لله الحق﴾ أي: النصرة له وحده، لا يقدر عليها أحد غيره، وقُرئ: «الحق» بالكسر، صفة لله، وبالرفع، نعت للولاية. ويحتمل أن يكون: «هالك» ظرفاً لمتصراً، أي: وما كان مطمئناً من انتقام الله منه في ذلك الوقت، ففيه تنبيه على أن قوله: ﴿يأيتني لم أشرك﴾ كان عن اضطرار وجزع مما داهم، فلذلك لم ينفعه، كقوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسًا﴾ (١). ويجئ استأنف تعالى الإخبار عن كمال حفظه لأوليائه فقال: ﴿الولاية لله الحق﴾ أي: الجعظ والرعاية والنصرة إنما هي من الله لأوليائه في الدنيا والآخرة، لا يخذلهم في حال من الأحوال بل يتولى سياستهم ونصرهم وهدايتهم، كما هو شأن من اعتز بالله، دين من اعتز بغيره، فقلوه: ﴿ولم تكن له فئة﴾، رد لقوله: ﴿وأعز فقرا﴾ أي: بل النصرة لله لأوليائه، دون من تولى غيره.

والماصل: أن من تولى الله فعاقبته النصرة، ومن تولى غيره فعاقبته الخذلان. والعياذ بالله. ويحتمل أن يكون قد تم الكلام على القصة، ثم أعاد للكلام إلى ما قبل القصة، فقال: ﴿هالك﴾ عند ذلك، يعني: يوم القيامة ﴿الولاية لله الحق﴾؛ يقولون الله ويؤمنون به، ويتبرأون مما كانوا يعبدون، ﴿هو خير ثواباً﴾ أي: خير من يرجى ثوابه، ﴿وخير عقاباً﴾ أي: عاقبة لأوليائه. والعقب: العاقبة، يقال: عاقبة كذا وعقباه وعقبه، أي: آخره. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد ضرب الله مثلاً لمن عكف على هوله، وقصر همهته على زخارف دنياه، ولمن توجه بهيمته إلى موله، وقدم دنياه لأخراه، فكان عاقبة الأول: الندم والخسران؛ وعاقبة الثاني: الهدى والرضوان، أو لمن وقف مع علمه واعتد عليه، ولمن تبرأ من حوله وقرته في طلب الوصول إليه.

قال في لطائف المدن: لا تدخل جنة علمك وعملك، وما أعطيت من نور وفتح فتقول كما قال من خذل، فأخبر الله عنه بقوله: ﴿ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبعد هذه أبدا...﴾ الآية. ولكن ادخلها كما بين

(١) من الآية ٨٥ من سورة غافر.

لك، وقل كما رضى لك: ﴿ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله﴾، وافهم بهذا قوله ﷺ: «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة»^(١). وفى رواية أخرى: «كنز من كنوز تحت العرش». والتجربة: (٢) ظاهر الكنز، والكنوز فيها: صدق النبى من الحول والقوة، والرجوع إلى حول الله وقوته. ثم ضرب مثلاً فى سرعة ذهابها وفنائها، فقال:

﴿وَأَصْرَبْ لِمِمَّا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيْحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ أَمْ أَلْمَأُ الْبَنُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مَلَأَ ﴿٤٦﴾﴾

قلت: ﴿كماء﴾: خبر عن مضمر، أى: هى كماء، ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً لأصْرَبْ، على أنه بمعنى «صبر».

يقول الحق جل جلاله: ﴿واصْرَبْ لِمِمَّا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أى: واذكر لهم ما يشبهها فى زهرتها وبضارتها، وسرعة انقراضها وفنائها، لئلا يطمنئوا إليها ويفغلوها عن الآخرة، هى ﴿كماء أنزلناه من السماء﴾ وهو المطر، ﴿فاختلط به﴾ أى: بسببه ﴿نبات الأرض﴾ بحيث النف وخالط بعضه بعضاً، من كثرة ونكاته، ثم مرت مدة قليلة ﴿فأصبح هشيمًا﴾ أى: مهشوماً مكسوراً، ﴿تذروه الرياح﴾ أى: تفرقه وتطيره، كان لم يَنْ بِالْأَمْسِ، ﴿وكان الله على كل شيء مقتدراً﴾: قادراً، ومن جملة الأشياء: الإقناء والإنشاء.

﴿أَمْ أَلْمَأُ الْبَنُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أى: مما تذروه رياح الأقدار، ويلحقه الفناء واليوار، ويدخل فى الزينة: الجاه، وجميع ما فيه للنفس حظ، فإنه يفتنى ويبید، ثم ذكر ما لا يفتنى فقال: ﴿والباقيات الصالحات﴾، وهى أعمال الخير بأسرها، أو: الصلوات الخمس، أو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، زاد بعضهم: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: «هى من كنز الجنة، وصفايا الكلام، وهن الباقيات الصالحات، يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات»^(٣).

(١) أخرجه البحارى فى (الدعوات، باب الدعاء إذا علا عفة)، ومسلم فى (الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر)، من حديث أبى موسى الأشعرى. بلفظ: «ألا ألك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله».

(٢) أى: النمط والكلام اللطوق به.

(٣) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٢٧٠/٤) بإسناد: «أقولوا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله» فمنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومنجيات، وهن الباقيات للصالحات، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

أول: الهمات العالية والثبات للصالحات؛ إذ بها ترفع الأعمال وتقبل. أو: كل ما أريد به وجه الله، وسميت باقية؛ لبقاء ثوابها عند فناء كل ما تطلع إليه للنفس من حظوظ الدنيا وزينتها الفانية.

قال في الإحياء: كل ما نذروه رباح الموت فهو زهرة الحياة الدنيا، كالمال والجاه مما ينقض على القرب، وكل ما لا يقطع الموت فهو الباقيات الصالحات، كالعلم والحرية؛ لبقائهما؛ كما لا فيه، ووسيلة إلى القرب من الله تعالى، أما الحرية من الشهوات فتقطع عن غير الله، وتجرده عن سواه، وأما العلم الحقيقي فيغرده بالله ويجمعه عليه. هـ.

وهي: أي: الباقيات للصالحات ﴿خيرٌ عند ربك﴾ أي: في الآخرة ﴿ثواباً﴾ أي: عائدة تعود على صاحبها، بخلاف ما شأنه الفناء من المال والبنين؛ فإنه يفتنى ويبيد. وهذا كقوله تعالى: ﴿مَا عِدَّكُمْ يَسْأَلُكُمْ رَبُّ اللَّهِ بِمَا كُنْتُمْ فِي الْخَيْرَةِ﴾ (١). وقوله: «عند ربك» بيان لما يظهر فيه خيريتها، لا لأفضليتها من المال والبنين مع مشاركتها لها في الخيرية؛ إذ لا مشاركة لهما في الخيرية في الآخرة. ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَمْلِكْ أَنْ يَمْلَأَ﴾ أي: ما يؤمله الإنسان ويرجوه عند الله تعالى، «حيث ينال صاحبها في الآخرة كل ما كان يؤمله في الدنيا، وأما ما مؤمن المال والبنين فليس لصاحبه فيه أمل يناله. وتكرير دخير؛ للإشارة باختلاف حثيثي الخيرية والمبالغة فيه.

الإشارة: قد تقدم، مراراً، التحذير من الوقوف مع بهجة الدنيا وزخارفها الغرارة؛ لسرعة ذهابها وانقراضها. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «يا أبا هريرة تريد أن أريك الدنيا؟ قلت: نعم، فأخذ بيدي، وانطلق، حتى وقف بي على مزبلة، ورؤس الآدميين ملقاة، وبقايا عظام نخرة، وخرق بالية قد تمزقت وتلوثت بنجاسات الآدميين، فقال: يا أبا هريرة؛ هذه رؤس الآدميين التي تراها، كانت مثل رؤوسكم، مملوءة من الحرص والاجتهاد على جمع الدنيا، وكانوا يرجون من طول الأعمار ما ترجون، وكانوا يجهلون في جمع المال وعمارة الدنيا كما تجهلون، فاليوم قد تعرت عظامهم، وتلاشت أجسامهم كما ترى، وهذه الخرق كانت أثوابهم التي كانوا يتزينون بها، وقت التجمل وقت الزعونة والنزير، فاليوم قد ألقفتها الرياح في النجاسات، وهذه عظام دوابهم التي كانوا يطوفون أطراف الأرض على ظهورها، وهذه النجاسات كانت لطعمتهم اللذيذة التي كانوا يمتثلون في تحصيلها، ويتبها بعضهم من بعض، قد ألقوا عنهم بهذه الفضيحة التي لا يقربها أحد؛ من دنائها، فهذه جملة أحوال الدنيا كما تشاهد وترى، فمن أراد أن يبكي على الدنيا فليبك، فإنها موضع البكاء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبكي جماعة الحاضرين، (٢).

(١) من الآية ٩٦ من سورة النحل

(٢) ثم ألق على حديث بهذا السياق.

ثم ذكر ما يكن بعد فناء الدنيا التي تقدم مثالها من أهوال الحشر والصاب، فقال:

﴿ وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٤٧
وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ حِشَّمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ
مَوْعِدًا ٤٨ ﴾ وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ
هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٤٩ ﴾

قلت: «ويوم»: معمول لمحذوف، أي: وأذكر، أو عطف على قوله: «عدد ربك»، أي: والنبايات الصالحات خير عند ربك ويوم القيامة، و(وحشرناهم): عطف على (نسير)؛ للدلالة على تحقق الحشر المتفرع على البعث الذي ينكره المشركون، وعليه يدور أمر الجزاء، وكذا الكلام فيما عطف عليه؛ منفياً وموجباً، وقيل: هو للدلالة على أن حشرهم قبل التنوير والتهور، فيما بنوا تلك الأهوال، كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك، و(نغادر): نترك، يقال: غادره وأغدره: إذا تركه، ومنه: النذير؛ لما يتركه السيل في الأرض من الماء، و(صفاً): حال، أي: مصطفين.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ أنكر ﴿يوم نسير الجبال﴾ أي: حين نقلها من أماكنها ونسرها في الجو، على هيئتها، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَعْبَثُهَا جَمَادٌ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ (١) أو: نسير أجزاءها بعد أن جعلها هباءً منثوراً، والمراد من ذكره: تحذير الغافلين مما فيه من الأهوال، وقرئ: «نسير»؛ بالبناء للمفعول، جرياً على سنن التكثير، وإيضاحاً بالاستغناء عن الإسناد إلى الفاعل؛ لظهور تعيينه، ثم قال: ﴿وترى الأرض﴾ أي: جميع جرائنها، والخطاب للرسول ﷺ، أو لكل من يسمع، ﴿بارزة﴾: ظاهرة، ليس عليها جبل ولا غيره. بل تكون ﴿قاعاً صاففاً، لا ترى فيها عرجاً ولا أمّاً﴾ (٢). ﴿وحشرناهم﴾: جمعناهم إلى الموقف من كل حبيب، مؤمنين وكافرين، ﴿فلم نغادر﴾ أي: لم نترك ﴿منهم أحداً﴾.

﴿وعرضوا على ربك﴾، شبهت حالتهم بحال جندٍ عرض على السلطان، ليأمر فيهم بما يأمر. وفي الالتفات إلى الغيبة، وبناء الفعل للمفعول، مع التعرض لعنوان الروبوبة، والإضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام - من

(١) الآية ٨٨ من سورة النمل.

(٢) الآيات ١٠٧ - ١٠٨ من سورة طه.

قريبة المسابة، والجرى على سنن الكبراء، وإظهار اللطف به ﷺ ما لا يخفى. قاله أبو السعود. ﴿صَفًّا﴾ أى: مصطفين غير منفكرين ولا مختلطين، كل أمة صف، وفى الحديث الصحيح: «يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، صَفْرَاءَ، يُسَمِعُهُمُ الدَّاعِيَ وَيَنْفَعُهُمُ الْبَصَرُ...» (١) الحديث بطوله. وفى حديث آخر: «أهل الجنة، يوم القيامة، مائة وعشرون صفاء، أنتم منها ثمانون صفاء» (٢).

يقال لهم - أى: للكفرة منهم: ﴿لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة﴾، وتركتم ما خلقناكم وما أعطيناكم من الأموال وراء ظهوركم. أو: حفاة عراة غرلاً، كما فى الحديث.

وهذه المخاطبة، بهذا التقرير، إنما هى للكفار المنكرين للبعث، وأما المؤمنون المقرون بالبعث فلا تتوجه إليهم هذه المخاطبة، ويدل عليه ما بعده من قوله: ﴿بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً﴾ أى: زعمتم فى الدنيا أنه، أى: الأمر والشأن، لن نجعل لكم وقتاً ينتجز فيه ما وعدته من البعث وما يتبعه. وهو إضراب وانتقال من كلام، إلى كلام، كلاهما، للتوبيخ والتقرير.

﴿ووضع الكتاب﴾ أى: كتاب كل أحد، إما فى يمينه أو شماله، وهو عطف على: ﴿عزبروا﴾، داخل تحت الأمور الهائلة التى أريد بذكرها تذكير وقتها، وأورد فيه ما أورد فى أمثاله من صيغة الماضى، لتحقيق وقوعه، وإثبات الإفراء؛ للاكتفاء بالجنس، والسراد: صحائف أعمال العباد، ووصفها إما فى أبدي أصحابها يميناً وشمالاً، أو فى الميزان. ﴿فترى الجرمين﴾ قاطبة، المنكرون للبعث وغيرهم، ﴿مشفقين﴾: خائفين ﴿مما فيه﴾ من الجرائم والذنوب، ﴿ويقولون﴾: عند وقوعهم على ما فى قصاصه؛ نقيراً أو قُمُوراً: ﴿يا ويلنا﴾ أى: ينادون بهلكتهم التى هلكوا من بين التهلكات، ومستدعين لها؛ ليهلكوا، ولا يرون تلك الأهوال، أى: يا ويلنا احضرى؛ فهذا أوان حضورك، يقولون: ﴿ما لهذا الكتاب لا يغادر﴾: لا يترك ﴿صغيرة ولا كبيرة﴾ من ذنوبنا ﴿إلا أحصاها﴾ أى: حرامها وضبطها، وجملة «لا يغادر»: حال محققة؛ لما فى الاستفهام من التعجب، أو استنكاف مبنية على سؤال مقدر، كأنه قيل: ما شأنه حتى يتعجب منه؟ فقال: لا يغادر سينة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ﴿ووجدوا ما عملوا﴾ فى الدنيا من السيئات، أو جزاء ما عملوا ﴿حاضراً﴾: مسطوراً عتيداً، ﴿ولا يظلم ربك أحداً﴾، فيكتب ما لم يعمل من السيئات، أو يزيد فى عقابه المستحق له. والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه بطوله البخارى فى (نفس سورة الإسراء، باب قوله تعالى: ﴿فترى من حملنا مع نوح...﴾)، ومسلم فى (الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها)، عن أبي هريرة رضى الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد فى المسند (٤٥٣/١)، والبراز (كشف الأستار/٣٥٣٤) عن ابن مسعود.

الإشارة: ويوم نُسِيرُ جبال الحس، أو الورع، عن بساط المعاني، ونرى أرض العظمة بارزة ظاهرة لا تخفى على أحد، إلا على أكمة لا يُبصر القمر في حال كماله، وحشرناهم إلى الحضرة القدسية، فلم تغادر منهم، أي: ممن ذهب عنه الحس والورع، أحدًا، وعرضوا على ربك؛ لشهود أنوار جماله وجلاله، صفًا، للقيام بين يديه، فيقول لهم: لقد جئتمونا من باب النجريد، كما خلقناكم أول مرة، مُطَهَّرِينَ من الذنوب الحس، شائبين عن العلائق والمواقف، وكنتم قزعمرن أن هذا اللقاء لا يكون في الدنيا، وإنما موعدة للجنة، ومن مات عن شهود حسه، وعن حظوظه، حصل له الشهود واللقاء قبل الموت الحسي، ووضع الكتاب في حق أهل الحجاب، فترى المجرمين من أهل الذنوب مشفقين مما فيه، ووجود العبد: نَنْبَ لا يقاس به ذنب، فنصب الموازين، ومناقشة المسائب؛ إنما هو لأهل الحجاب، وأما العارفين الثقات عن أنفسهم، الثباقرن برهبهم، لم يبق لهم ما يحاسبون عليه؛ إذ لا يشهدون لهم فعلًا، ولا يرون لأحد قوة ولا حولا. والله تعالى أعلم.

ولما كان سبب العذاب ووجود الحجاب هو التكبر على رب الأرباب، ذكر وبأنه يثّر الحشر والحساب، أو تقول: لما ذكر قصة الرجلين ذكر قبح سعي من افتخر بنفسه، وأنه شبيه إبليس، وكل من افتخر واستكبر عن الانظام في سلك فقراء المؤمنين كان داخلًا في حربه. وقال الواحدي: ثم أمر الله تعالى نبيه أن يذكر لهؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء قصة إبليس وما ورثه للكبر، فقال:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَلَسَتْ خُدُودُهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَاءُ مِن دُونِي ۚ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝٥٠﴾ ﴿٥١﴾ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخَذِينَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ۝٥١﴾

قلت: (إلا إبليس): استثناء منقطع، إذا قلنا: إن إبليس لم يكن من الملائكة، وإذا قلنا: إنه منهم يكرن متصلا، ويكون معنى (كان): صار، أي: إلا إبليس صار من الجن لما امتنع من السجود، أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن، وهم الذين خلّقوا من النار. وجملة (كان من الجن): استثنائية سبقت مساق التعليل، كأنه قيل: ما له لم يسجد؟ قيل: كان أصله جنيا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿إذ قلنا للملائكة﴾ أي: وقت قولنا لهم: ﴿اسجدوا لآدم﴾ سجود تحية وتكريم، ﴿فسجدوا﴾ جميعًا استثناء للأمر، ﴿إلا إبليس﴾ أي واستكبر؛ لأنه ﴿كان من الجن﴾،

وكان رليهم في الأرض، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم جنداً من الملائكة، فغزؤهم، فهدروا في أقطار الأرض، وأخذ إبليس أسيراً، فخرجوا به إلى السماء، فأُسلِمَ وتبعد في أقطار السموات، فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع وازرع لأصله، ﴿ففسق﴾ أي: خرج ﴿عن أمر ربه﴾ أي: عن طاعته، لو صار فاسقاً كافراً بسبب أمر الله تعالى؛ إذ لو لا ذلك لما أبى، والتعرض لوصف الربوبية المخالفة للفسق؛ لبيان كمال قبح ما فعله.

قال تعالى: ﴿أفنتخذونه وذريته﴾ أي: أولاده، أو أتباعه، وهم الشياطين، جعلوا ذريةً مجازاً. وقال قتادة: إنهم يدعون كما يترادف بقرآنهم. وقيل: يدخل ذنبه في دبره فيبيض فتتفلق البيضنة عن جماعة من الشياطين. والهمزة للإنكار والتعجب، والنفاء للتعقيب، أي: أصعب عليكم بصحور تلك القبايح منه، تتخذونه وذريته ﴿أولياء﴾ أي: أحباء ﴿من دوني﴾؛ فتستبدلونهم، وتطيعونهم بدل طاعتي، والحال أنهم، أي: إبليس وذريته ﴿لكم عدو﴾ أي: أعداء. وأفرد؛ تشبيهاً له بالمصدر، كالقبول والولوع، ﴿بئس للظالمين﴾ : للراشدين للشيء في غير محله، ﴿بدلاً﴾ استبدلوه من الله تعالى، وهو إبليس وذريته. وفي الانقذات إلى الغيبة، مع وضع الظاهر موضع الضمير، من الإيذان بكمال السخط، والإشارة إلى أن ما فعله ظلم قبيح، ما لا يخفى.

﴿ما أشهدتهم﴾ أي: ما أحضرت إبليس وذريته، أو جميع الكفار ﴿خلق السموات والأرض﴾، حيث خلقتهما قبل خلقهم، ﴿ولا خلق أنفسهم﴾ : ولا أشهدت بعضهم خلق بعض، كقوله: ﴿ولا تفتلوا أنفسكم﴾^(١)، قاله البيضاوي.

قلت: الظاهر إيقام الأنفس على ظاهرها، أي: ما أحضرتهم خلق أنفسهم، أي: ما كانوا حاضرين حين خلقت أنفسهم، بل هم محدثون في غاية العجز والجهل، فكيف تتخذونهم أولياء من دوني؟ وفي الآية رد على المنجمين الذين يخوضون في أسرار غيب السموات بالتخمين، وعلى الطبايعيين من الأطباء ومن سواهم، من كل متخوض في هذه الأشياء، وعلى الكهان وكل من يتطلع على الغيب بطريق الحس، والمصدقين لهم. انظر ابن عطية.

قال تعالى: ﴿وما كنت متخذ المضلين﴾ من الشياطين ﴿عصداً﴾ أي: أعواناً في شأن الخلق، أو في شأن من شؤوني، حتى تتخذهم أولياء وتشركهم في عبادتي، وكان الأصل أن يقول: وما كنت متخذهم، فوقع المظهر موقع الضمير؛ ذماً لهم، وتسجيلاً عليهم بالإضلال، وتأكيذاً لما سبق من إنكار اتفادهم أولياء، وفيه تهكم بهم وإيذان بكمال ركاكة عقولهم وسفالة آرائهم؛ حيث لا يفهمون هذا الأمر للجلى الذي لا يكاد يشدبه على أولاد الصبيان، فيحتاجون إلى التصريح به. انظر أبا السعود.

(١) من الآية ٢٩ من سورة النساء.

الإشارة: في الآية تنفير من الاستكبار والرفع على عباد الله تشبيهاً بإيليس، وحث على التواضع والخضوع لله في خلقه وتجلياته كيفما كانت، وفيها أيضاً الحض على إفراد الوجهة والسجدة لله، والتبذير من كل ما سواه مما يشغل عن الله، وفيها أيضاً: النهي عن التطلع إلى ما لم يرد به من أسرار القدر نص صريح في كتاب الله ولا في سنة رسول الله من أسرار القدر، وفيها أيضاً: النهي عن الاستعانة بأعداء الله في أي شأن كان. وبالله التوفيق.

ثم ذكر وبال من اتخذ ولياً غير الله، فقال:

﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَذَعَبُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهَا مَصْرَفًا ﴿٥٣﴾ ﴾

قلت: «موبقاً»: اسم مكان، أو مصدر، من: وبَقَّ وبوقاً، كوثب وثوباً، وبقَّ وبقاً، كفرح فرحاً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ يوم يقول ﴾ الحق تعالى للكنفار: توبيحاً وتعييلاً لهم: ﴿ نادوا ﴾ شركائى الذين زعتمتم ﴿ أنهم شفاعواكم: فاشفعوا لكم، والمراد بهم كل ما عد من دون الله، أو إيليس وذريره، ﴿ فدعوههم ﴾ أى: نادوهم للإغاثة، ﴿ فلم يستجيبوا لهم ﴾: فلم يغيثوهم، ﴿ وجعلنا بينهم ﴾ أى: بين الداعين والمُدعَين ﴿ موبقاً ﴾ أى: مهلكاً يهلكون فيه جميعاً، وهو النار، وقيل: للعداوة، وهى نوع من الهلاك، لقول عمر بن الخطاب: «لا يكن حبك كذا، ولا بُغضك ذلماً» (١). وقيل: المراد بالبين: الوصل، أى: وجعلنا وصلهم فى الدنيا هلاكاً فى الآخرة، كقوله: ﴿ لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ ﴾ (٢)، وقيل: المراد بالشركاء: الملائكة، وعزير، وعيسى - عليهم السلام -، ويراد حينئذ بالموبق: البرزخ البعيد، أى: وجعلنا بينهم وبين من عبدوهم برزخاً بعيداً لأنهم فى قعر جهنم، وهم فى أعلى عِلِينَ.

﴿ ورأى المجرمون النار ﴾، وضع المظهر موضع المضمَر تصريحاً بإجرامهم، وذمهم، أى: ورأوا النار ﴿ فظنوا ﴾ أى: أبقوا ﴿ أنهم مَوَاقِعُهَا ﴾، مخالطوها وواقفوا فيها، ﴿ ولم يجدوا عندها مَصْرَفًا ﴾ أى: انصرافاً ومعدلاً ينصرفون إليه، فسأل الله السلامة من مواقع الهلاك.

(١) قال المنذرى فى الفتح للملاوى ٧٩٦/٢: «لم أبق عليه، ومعنى لعل: لا يكن حبك حباً مفرطاً يؤدى إلى اللولع والهيام، وبغضك بغضاً مفرطاً يجر إلى النكث.

(٢) من الآية ٩٤ من سورة الأنعام.

الإشارة : من اتخذ الله ولياً ، بموالاة طاعته وإفراء محبته ، كان الله له ولياً ونصيراً عند احتياجه وفائقته ، ومجيباً له عند دعوته واستغاثته ، ومن اتخذ ولياً غير الله خاب عنه ومناه ، فإذا استغاث به جهل بينه وبين المستغاث به مريقاً ومبرحاً بعيداً ، ومن وإلى أولياء الله فإنما وإلى الله ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْبَؤُنَّ إِلَهُاً يَأْبَؤُنَّ إِلَهُاً ﴾ (١) . وبالله التوفيق .
ثم ذكر كفرهم بالقرآن ، مع كونه آية واضحة للبيان ، فقال :

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْئاً جَدَلًا ۝٥٤ وَمَنْعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ أُولَٰئِكَ أُولَٰئِهِمْ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝٥٥ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَجَعَلْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَيْتِ لِئُدْخِلُوا فِيهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ آيَاتِنَا تَهْنِئَةً وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِنَا رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذْ أَبَدْنَا ۝٥٦ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَكُمْ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا ۝٥٧ وَقِيلَ الْقُرْآنُ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَنَّمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝٥٨ ﴾

قلت : ﴿ جَدَلًا ﴾ : مميّز ، و﴿ ربك ﴾ : مبتدأ ، و﴿ الغفور ﴾ : خبره ، و﴿ ذو الرحمة ﴾ : خبر بعد خبر ، وقيل : الخبر : (لو يؤاخذهم) ، و﴿ الغفور ذو الرحمة ﴾ : صفتان للمبتدأ ، وإيراد المغفرة على جهة المبالغة دون الرحمة للتنبيه على كثرة الذنوب ، وأيضاً : المغفرة ترك المؤاخذة ، وهي غير متناهية ، والرحمة فعل ، وهو متناهي ، وتقديم الوصف الأول ؛ لأن التخلية قبل التحلية ، و﴿ المهلك ﴾ : بضم الميم وفتح اللام ؛ اسم مصدر ، من أهلك ، فالمصدر ، على هذا ، مضاف للمفعول ؛ لأن الفعل متعد ، وقرئ بفتح الميم ، من هلك ، فالمصدر ، على هذا ، مضاف للفاعل .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ ولقد صرّفنا ﴾ أي : كررنا وأوردنا على وجه كثيرة من النظر العجيب ، ﴿ في هذا القرآن للناس ﴾ ؛ لمصلحتهم ومنفعتهم ، ﴿ من كل مثل ﴾ ؛ من كل خبر يحتاجون إليه ، أو : من كل مثل

(١) من الآية ١٠ من سورة النحل .

مضروب يعتبرون به، ومن جملة ما مر من مثل الرجلين، ومثل الحياة الدنيا. أو: من كل نوع من أنواع المعاني البدعية الداعية إلى الإيمان، التي هي، في الغرابة والحسن واستجلاب القلوب، كالمثل المضروب، لينتقوه بالقبول، فلم يفعلوا. ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ﴾ بحسب جبلته ﴿أَكْثَرُ شَيْءً جَدَلًا﴾ أي: أكثر الأشياء، التي يتأني منها الجدل، جدلاً، وهو هنا شدة الخصومة بالباطل، والمعنى: أن جدله أكثر من جدل كل مجادل، وفيها ذم الجدل. وسببها: مجادلة النصر بن الحارث كما قيل، وهي عامة.

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ﴾ أي: أهل مكة الذين حكيت أبياطيلهم، من ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ بالله تعالى، ويتركوا ما هم فيه من الشرك، ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾ أي: حين جاءهم القرآن الهادي إلى الإيمان، بسبب ما فيه من فنون العلوم وأنواع الإعجاز، فيؤمنوا، ويستغفروا ربهم ﴿عَمَّا فُرِطَ مِنْهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الذُّنُوبِ﴾، التي من جملتها: مجادلتهم للحق بالباطل، ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: ما منعهم إلا إتيان سنة الأولين، وهو فزول العذاب المستأصل أو انتظاره، فيكون على حذف مضاف، أي: ينتظر سنة الأولين، وهو الهلاك. قال ابن جزى: معناها أن المانع للناس من الإيمان والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سنة الأمم المتقدمة، وهي الإهلاك في الدنيا، أو يأتيهم العذاب أي: عذاب الآخرة. هـ. قلت: والظاهر أن معنى الآية: ما منعهم من الإيمان إلا انتظار آية يرونها عياناً، كمادة الأمم الماضية، فيهلكوا كما هي سنة الله في خلقه، أو: عذاب ينزل بهم جهراً، وهو معنى قوله: ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ أي: مقابلة وعياناً.

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا مِبْشَرِينَ وَمَنْذَرِينَ﴾ أي: مبشرين للمؤمنين بالثواب، ومنذرين للكافرين بالعقاب، دون إظهار الآيات واقتراح المعجزات، ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ﴾ ؛ باقتراح الآيات كالتسوال عن قصة أصحاب الكهف ونحوها، يفعلون ذلك ﴿لِيُذْهِبُوا بِهِ﴾ أي: بالجدال ﴿الْحَقَّ﴾، أي: يزيلونه عن مركزه ويبطلونه، من إحضار القدم وهو إزلاتها. وجدالهم: قولهم لرسولهم عليهم السلام: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُ﴾ (١)، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ (٢)، ونحوها. ﴿وَإِذْ نَادَىٰ آيَاتِي﴾ التي تخزل لها صم الجبال، وهو القرآن، ﴿وَمَا أَسْمَرُوا﴾ أي: وإنذاري لهم، أو: الذي أنذروا به من للعذاب والعقاب، ﴿هَزُوا﴾ ؛ مهزواً به، أو محل استهزاء.

(١) الآية ١٥ من سورة يس.

(٢) الآية ٢٤ من سورة المؤمنون.

﴿ومن أضلُّ ممن دُكِّرَ بآياتِ ربِّه﴾ وهو القرآن العظيم، ﴿فَاعْرَضَ عَلَيْهَا﴾ فلم يندبرها ولم يؤمن بها، أي: لأحد أضلُّ منه؛ لأنه أضلُّ من كل ظالم؛ حيث ضم إلى المجادلة التكذيب والإعراض، ﴿وَنَسِيَ مَا قَدِمَتْ يَدَاهُ﴾ من الكفر والمعاصي، ولم يفكر في عاقبتها، ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾: أغشية كثيرة تمنعهم من التدبر في الآيات، وهو تعليل لإعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم، فعل ذلك بهم كرامة ﴿وَأَن يَفْقَهُوا﴾: أو: منعناهم أن يفقهوا على كنهه. ﴿وَجَعَلْنَا﴾ في آذانهم ﴿قُرْأَةً﴾ أي: قِلاً يسمعون من استماعه، ﴿وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذْ أَبَدْنَا﴾ أي: فإن يكون منهم اهتداء ألبتة مدة التكليف؛ للتعليق المتقدم على قلوبهم، وهذا في قوم مخصوصين سبق لهم الشقاء.

وإذناه: حرف جزاء وجواب، وهو، هنا، عن سؤال من النبي ﷺ المدلول عليه بكمال عتابه وإسلامهم، كأنه قال ﷺ: مالي لا أدعوه؟ فقال: إن تدعهم... إلخ. وجمع الضمير الراجع إلى الموصول في هذه المواضع للخصة باعتبار معناه، كما أن أفرادها في المواطن الخمسة المتقدمة باعتبار اللفظ.

﴿وَرَبُّكَ الْمُبْتَلِي﴾: البليغ الممتحنة ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ الموصوف بها، ﴿لَوْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبْتُمْ﴾ من المعاصي، التي من جعلتها: ما حكى عنهم من مجادلتهم بالباطل، وإعراضهم عن آيات ربهم، وعدم مبالاةهم بما اجتروحوا من الموبقات، ﴿لَعَجَلْ لَّهُمُ الْعَذَابَ﴾ قبل يوم القيامة؛ لاستجلاب أعمالهم لذلك، والمراد: إمهال قريش، مع إفراطهم في عداوة رسول الله ﷺ، ﴿بَلْ لَّهُمْ مَوْعِدٌ﴾ وهو يوم القيامة، أو يوم بدر، والمعلوف عليه بيل: محذوف، أي: لكنهم ليسوا بمؤاخذين، ﴿بَلْ لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا﴾ أي: ملجأ يلتجئون إليه، أو منجى ينجون به، يقال: وآل: أي: نجا، ووال إليه: أي: للتجأ إليه.

﴿وَتِلْكَ الْقُرَى﴾ أي: قرى عاد وثمود وأضرابها، أي: وأهل تلك القرى ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ والعذاب ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾ أي: وقت ظلمهم، كما فعلت قريش بما حكى عنهم، ﴿وَجَعَلْنَا لِهَلْكَكُمْ﴾ أي: عينا لهلاكهم ﴿مَوْعِدًا﴾ أي: وقتا معينا، لا محيد لهم عن ذلك، فلتعتبر قريش بذلك ولا تغتر. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد صرف الله في كتابة التعزيز كل ما يحتاج إليه العباد، من علم الظاهر والباطن، لكن خوض القلوب فيما لا يعنى، وكثرة مجادلتها بالباطل، صرفتها عن فهم أسرار الكتاب واستخراج غوامضه. فمن صفت مرة قلبه أنك ذلك منه. وتصليفتها بصحبة أهل اللصاف، وهم العارفين بالله، ولا تخلو الأرض منهم حتى يأتي أمر الله، وما منع الناس من الإيمان بهم وتصديقهم إلا لانتظارهم ظهور كرامتهم، ونزول العذاب على من آذاهم، وهو جهل بطريق الولاية؛ لأنهم رحمة للعباد، أرسلهم الحق تعالى في كل زمان، يذكرون الناس بالتحذير والتبشير، وبملطفة للوعظ والتذكير، فاتخذهم الناس وما ذكروا به هزوا ولعبا، حيث حادوا عن تذكيرهم، وتغفروا عن

صحبهم، فلا أمد أظلم ممن ذُكر بالله وبآياته، فأعرض واستكبر ونسي ما قدمت يده من المعاصي والأوزار، سبب ذلك: جعل الأكنة على القلوب، وسفح رَأْيِ المعاصي والذنوب، فلا يفقهون وعظاً ولا تذكيراً، ولا يستمعون تحذيراً ولا تيسيراً، وإن تدعهم إلى الهدى والرجوع عن طريق الردى، قلن يهتكوا إذا أبداً؛ لما سبق لهم في سابق القضاء، قلوا مغفرته العامة، ورحمته النامة، لعجل لهم العذاب، لكن له وقت معلوم، وأجل محترم، لا محيد عنه إذا جاء، ولا ملجأ منه ولا منجأ، نسأل الله العصمة بعمته وكرمه.

ولما ذكر الحق جل جلاله قصة أهل الكهف، وكان وقع فيها عذاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - حيث لم يستثن بأخير الوحي، ويقول: «ولا تقولن لشيء... الخ»، ذكر هنا قصة موسى مع الخضر - عليهما السلام - وكان سببها عذاب الحق لموسى عليه السلام؛ حيث لم يرد العلم إليه، حين قال له القائل: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: لا، فذكر الحق تعالى قصتهما؛ تسليةً لتبينا عليه الصلاة والسلام بمشاركة العذاب، فقال:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا آْبْرَحَ حَتَّىٰ أَتْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
أَوْ آَمُضِيَ حُفًّا﴾

قلت: «لا أبرح» ناقصة، وخبرها: محذوف؛ احصائياً على فريقة الحال؛ إذ كان ذلك عن التوجه إلى السفر، أي: لا أبرح أسير في سفرى هذا، ويجوز أن تكون تامة، من زال يزول، أي: لا أفارق ما لنا بصنده حتى أبلغ... الخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ أنكر ﴿إذ قال موسى لفتنه﴾ بوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف عليه السلام، وكان ابن أخته، سمي فتاه؛ إذ كان يخدمه ويتبعه ويتعلم منه العلم، والفتى فى لغة العرب: الشاب، ولما كانت الخدمة أكثر ما تكون من الفتيان، قيل للخادم: فتى، ويقال للتلميذ: فتى، وإن كان شيخاً، إذا كان فى خدمة شيخه، فقال موسى عليه السلام: ﴿لا أبرح﴾: لا أزال أسير فى طلب هذا الرجل، يعنى: الخضر عليه السلام، ﴿حتى أبلغ مَجْمَعَ البحرين﴾، وهو ملتقى بحر فارس والروم مما بلى المشرق، وهذا مذهب الأكثر، وقال ابن جزى: مجمع البحرين: عند طلجة، حيث يتجمع البحر المحيط والبحر الخارج منه، وهو بحر الأندلس. قلت: وهو قول كعب بن محمد القرظى. ﴿أو آَمُضِيَ حُفًّا﴾ أى: زمناً طويلاً أتيقن معه فوات العذاب. والحقب: الدهر، أو ثمانون سنة، أو سبعين.

وسبب هذا السفر: أن موسى عليه السلام لما ظهر على مصر، بعد هلاك القبط، أمره الله تعالى أن يذكر قومه هذه الذمة، فقام فيهم خطيباً بخطبة بليغة، رقت بها القلوب، وذرقت منها العيون، فقالوا له: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. وفى رواية: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: لا. فسبب الله عليه؛ إذ لم يرد العلم إليه عز وجل، فأوحى الله إليه: أعلم

منك عبدٌ لى بمجمع البحرين، وهو الخضر^(١)، وكان قبل موسى عليه السلام، وكان فى مُقدِّمة ذى القرنين، فبقى لى زمن موسى عليه السلام، وسيأتى ذكر التعريف به فى محله، إن شاء الله.

وقال ابن عباس عليه السلام: إن موسى عليه السلام سأل ربه: أى عبادك أحب إليك؟ قال: الذى يذكرنى ولا ينسانى، قال: فأى عبادك أقضى؟ قال: الذى يقضى بالحق ولا يتبع الهوى، قال: فأى عبادك أعلم؟ قال: الذى يستقى علم الناس لى علمه، عسى أن يصيب كلمةً تنلّه على هدى، أو ترده عن ردى، قال: يا رب إن كان فى عبادك من هو أعلم منى فدلنى عليه؟ قال: أعلم منك الخضر، قال: أين أطلبه؟ قال: على ساحل البحر عند الصخرة^(٢)، قال: يارب، كيف لى به؟ قال: خذ حُرُوكاً فى مِكْتَلٍ، فحيثما فقدته فهو هناك، فأخذ حُرُوكاً مشوياً، فجعله فى مِكْتَلٍ، فقال لفتاه: إذا فقدت الصوت فأخبرنى، وذهبا يمشيان إلى أن اتصلا بالخضر، على ما يأتى شامه، إن شاء الله تعالى. وحديث الخطبة هو الذى فى صحيح البخارى^(٣) وغيره. والله تعالى أعلم أى ذلك كان.

الإشارة: قصة سيدنا موسى مع الخضر - عليهما السلام - هى السبب فى ظهور التمييز بين أهل للظاهر وأهل الباطن، فأهل الظاهر قائمون بإصلاح الطواغيت، وأهل الباطن قائمون بتحقيق البواطن. أهل الظاهر مغترفون من بحر الشرائع، وأهل الباطن مغترفون من بحر الحقائق. قيل: هو المراد بمجمع البحرين، حيث اجتمع سيدنا موسى، الذى هو بحر الشرائع، والخضر عليه السلام، الذى هو بحر الحقائق، ولا يفهم أن سيدنا موسى عليه السلام خال من بحر الحقائق، بل كان جامعاً كاملاً، وإنما أراد الحق تعالى أن ينزله إلى كمال الشرف، بالتواضع فى طلب زيادة العلم، تأديباً له وتربية، حيث ادعى القوة فى نسبته العلم إلى نفسه، وكفى الحكم: «مَن لَكَ ما نبيس لك مما لتسفلون، أيعيب لك أن تدعى وصفه وهو رب العالمين».

وهذه عادة الله تعالى مع خواص أحبائه، إذا أظهروا شيئاً من القوة، أو خرجوا عن حد العبودية، ولو أتملة، أدبهم بأصغر منهم علماً وحالاً؛ غاية بهم، وتشريعاً لهم، لنلا يقفوا دون ثروة الكمال، كقضية الشاذلى مع المرأة التى قالت له: مَن على ريك بجوع ثمانين يوماً، وأنا لى تسعة أشهر ماذقت شيئاً. وكقضية الجنيد السري فى جماعة من الصوفية، حيث تكلموا فى السحرة، وفاض كل واحد على قدر اتساع بصره فيها، فقامت امرأة بالباب، عليها جبة صوف، فردت على كل واحد ما قال، حيث أظهروا قوة عنهم، فأدبهم بامرأة.

ويؤخذ من طلب موسى للخضر - عليهما السلام - والسفر إليه: الترغيب فى العلم، ولا سيما علم الباطن، فطلبه أمر مؤكد. قال الغزالى عليه السلام: هو قرص عين، إذ لا يخلو أحد من عيب أو أصرار على ذنب، إلا الأنبياء - عليهم السلام - وقد قال الشاذلى عليه السلام: من لم يغفل فى علمنا هذا مات مصراً على الكبر والكبر وهو لا يشعر. ويأتى للترغيب.

(١) أخرج حديث موسى والخضر البخارى فى مواضع من: (العلم باب ما ذكر فى ثواب موسى عليه السلام فى البحر إلى خضر)، و(الحديث الأنبياء، باب حديث الخضر)، و(التفسير: سورة الكهف)، ومسلم فى (الفتاوى)، باب من فسائل المصطفى.

(٢) أخرجه الطبرى فى التفسير (٢٧٧/١٥) وعزاه السيوطى فى الدرر (٤٢٣/٤) لابن المنذر، وابن لى حاتم فى التفسير.

(٣) أخرج البخارى حديث الخطبة فى (التفسير: سورة الكهف، باب علمنا هذا مات مصراً على الكبر وهو لا يشعر)، عن أبى بن كعب.

ثم ذكر بقية القصة، فقال:

﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ إِنَّا عَدَوْنَا لِقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتِنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ ﴿٦٢﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ ﴿٦٣﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۖ ﴿٦٤﴾ ۝ ﴾

قلت: «بينهما»: ظرف مضاف إليه؛ لتساعاً، أو بمعنى الرصد، و«سرباً»: مفعول ثانٍ لاتخذ، و«إذ أوتينا»: متعلق بمحذوف، أي: أخبرني ما بهائى حين أريت إلى الصخرة حتى لم أخبرك بأمر الصوت، فإننى نسيت أن أذكر لك أمره. و«أن أذكره»: بدل من الهاء فى (أنسانيه)؛ بدل اشتمال؛ للبيان، و«عجبا»: مفعول ثانٍ لاتخذ، وقيل: إن الكلام قد تم عند قوله: (فى البحر)، ثم ابتدأ للتعجب فقال: (عجبا) أى: أعجب عجباً، وهو بعيد. قاله ابن جزى. قلت: وهذا البعيد هو الذى ارتكب الهبطى. و«قصصاً»: مصدر، أى: يقصان قصصاً.

يقول الحق جل جلاله: ثم إن موسى ويوشع - عليهما السلام - حملًا حزينًا مشويًا وخبرًا، وسارا يلتمسان الخضرة، ﴿ فلما بلغا مَجْمَعَ بينهما ﴾؛ بين البحرين، أو مجمع وصل بعضهما ببعض، وجدا صخرة هناك، وعندها عين الحياة، لا يصيب ذلك الماء شيئاً إلا حيي بلذن الله، وكانا وصلًا إليها ليلاً، فناما، فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده اضطرب فى المكنن، ودخل البحر، وقد كانا نكلاً منه، وكان ذلك بعد استيقاظ يوشع، وقيل: ترويضاً ﴿ من ذلك العين، فانتضع الماء على الحوت، فحيى ودخل البحر، فاستيقظ موسى، وذهبا، و﴿ نسيا حوتهما ﴾ أى: نسيا نفقد أمره وما يكن منه، أو نسي يوشع أن يعطيه، وموسى ﴿ أن يأمر فيه بشيء، ﴾ ﴿ فاتخذ ﴾ الحوت ﴿ سبيله ﴾ أى: طريقه ﴿ فى البحر سرباً ﴾؛ مسلطاً كالطائر، قيل: أمسك الله جرية الماء على الحوت فجعد، حتى صار كالطائر فى الماء؛ معجزة لموسى أو الخضرة - عليهما السلام.

﴿ فلما جاوزا ﴾ مجمع للبحرين، الذى جعل موعداً للقاء، وسارا بقية ليلتهما ويومهما إلى الظهر، وجد موسى ﴿ حرَّ الجوع، ﴾ قد ﴿ قال لفتاه أتنا غداً ﴾ أى: ما نتغذى به، وهوالحوت، كما يبنى عنه الجواب، ﴿ لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ﴾: تعباً ورعاية. قيل تلم ينصب موسى ولم يجع قبل ذلك، ويدل عليه الإتيان بالإشارة، وجملة (لقد لقينا): تعليل للأمر بإيئاده الغذاء، إما باعتبار أن النصب إنما يعترى بسبب الضعف الناشئ عن الجوع، وإما باعتبار ما فى أثناء التغذى من استراحة ما.

﴿ قال ﴾ فله عليه السلام : « رأيت إذ أويتا إلى الصخرة ﴾ أي : لتجاننا إليها ونمنا عندها ، ﴿ فإني نسيت الحوت ﴾ أي : أخبرني ما دهاني حتى لم أذكر لك أمر الحوت ، فإني نسيت أن أذكر لك أمره ، ومراعاة بالاستفهام تعجيب موسى عليه السلام مما اعتراه من النسيان ، مع كون ما شاهده من العظام التي لا تكاد تنسى ، ﴿ وما أنسانيه إلا الشيطان ﴾ بوسوسته الشاغلة له عن ذلك ، ﴿ أن أذكره ﴾ ، ونسبته للشيطان ؛ هضمًا لنفسه ، واستعمال الأدب في نسبة النقص إلى الشيطان ، وإن كان الكل من عند الله . وهذه الحالة ، وإن كانت غريبة لا يعهد نسيانها ، لكنه قد تعود بمشاهدة أمثالها من الخوارق مع موسى عليه السلام ، وألغها قبل اهتمامه بالمحافظة عليها ، أو لاستغراقه وانجذاب سره إلى جناب التنص ، حتى غاب عن الإخبار بها .

قلت : والظاهر أن نسيانه كان أمرًا إلهيًا قهريًا بلا سبب ، وحكمته ما تلقى من النصب ؛ لتعظم حلوة العلم الذي يأخذه عن الخضر عليه السلام ، فإن المساق بعد التعب ألذ من المساق بغير تعب ، ولذلك ؛ « حفت الجنة بالمكاره » .

ثم قال : ﴿ واتخذ ﴾ الحوت ﴿ مسيله في البحر عجبًا ﴾ ، فيه حذف ، أي : فحسب الحوت ، واضطرب ، ووقع في البحر ، واتخذ سبيله فيه سبيلًا عجبًا ، أو تخافًا عجبًا يتعجب منه ، وهو كون مسلكه كالطاق ، ﴿ قال ﴾ موسى عليه السلام : ﴿ ذلك ما كنا نبغ ﴾ أي : ذلك الذي ذكرت من أمر الحوت هو الذي كنا نطلبه ؛ لكونه أمانة للفوز بالمرام ، ﴿ فارتدَّا ﴾ أي : رجعا ﴿ على ﴾ طريقهما الذي جاءا منه ، بقصان . يتبعان ﴿ آثارهما قصصًا ﴾ ، حتى أتيا الصخرة ﴿ فوجدا عبدا من عبادنا ﴾ ، التفكير ؛ للتفخيم والإضافة ؛ للتعظيم ، وهو الخضر عليه السلام عند الجمهور ، واسمه : بليًا بن ملكان يعصوا ، والخضر لقب له ؛ لأنه جلس على فروة بوضاء فاهترت تحته خضراء ، كما في حديث أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم ^(١) .

وقال مجاهد : سمى خضرًا ؛ لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله ، ثم قال : وهو ابن عابر بن شائع بن أرفحشد بن سام بن نوح ، وكان أبوه ملكًا . هـ . وفي الحديث أن النبي ﷺ ذكر قصة الخضر ، فقال : كان ابن ملك من الملوك ، فأراد أبوه أن يستغفله من بعده ، فأبى وهرب ، ولحق بجزائر البحر ، فلم يقدر عليه . قيل : إنه شرب من عين الحياة ؛ فمتع بطول الحياة .

رؤى أن موسى عليه السلام حين انتهى إلى الصخرة رأى الخضر عليه السلام على طنفسة - أي : بساط - على وجه الماء ، فسلم عليه . وعنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : انتهى موسى إلى الخضر ، وهو نائم مسجى عليه ثوب ، فسلم عليه فاستوى جالسًا ، وقال : عليك السلام يا بنى بنى إسرائيل ، فقال موسى : من أخبرك أنى بنى بنى إسرائيل ؟ قال : الذى أدراك بى ، وذلك على .

(١) أخرجه البخاري في (أحاديث الأنبياء ، باب حديث الخضر مع موسى) .

قال تعالى في حق الغمض: ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا﴾، هي الروح والنبوة، كما يشعر به تذكير الرحمة، وإضافتها إلى جناب الكبرياء موقيل: هي سر الخصوصية، وهي التولية. ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ خاصاً، لا يكتنه كُنْهه، ولا يُقدر قدره، وهو علم الغيوب، أو أسرار الحقيقة، أو علم الذات والصفات، علماً حقيقياً. فالغمض ﴿يَكُونُ﴾ قيل: إنه نبي؛ بذليل قوله فيما يأتي: ﴿وَمَا فَعَلَهُ مِنْ أَمْرِ﴾، وقيل: ولي، واختلف: هل مات، أو هو حي؟ وجمهور الأولياء: أنه حي، وقد لقيه كثير من الصالحاء والأولياء، حتى تواتر عنهم حياته^(١). والله تعالى أعلم.

الإشارة: إنما صار الحوت ذليلاً لسببنا موسى عليه السلام بعد موته وخروجه عن إلفه، ثم حيا حياة خصوصية لما أنفق عليه من عين الحياة، كذلك العارف لا يكون دالاً على الله، وإماماً يقتدى به حتى يموت عن شهود حسه، ويخرق عوائده نفسه، ويغنى عن بشريته، ويبقى بروحه، حينئذ تحيا روحه بشهود عظمه ربه، ويسير إماماً ودليلاً موصلاً إليه، ويظهر منه خرق العوائد، كما ظهر من الحوت، حيث أمسك عن الماء الجرية فصار كالطائر، وذلك اقتدار، وإلى ذلك تشير أحوال الغمض، فكان الحوت مظهرًا لحاله في تلك القصة. قاله في الحاشية بمعناه.

وقال قبل ذلك في قوله: ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾: أي اتخذ الحوت، وَجَزَّ كَرْنَ فاعِلٍ (اتخذ)؛ موسى، أي: اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجباً وخرق عادة؛ بأن مشى على الماء في طريق الحوت، حتى وجد للغمض على كبد البحر. ثم قال: وعلى الجملة؛ فالقصيدة تشير من جهة الغمض للاقتدار وإسقاط الأسباب، ومن جهة موسى؛ لإثبات الأسباب؛ حكمة، وحالة الاقتدار أشرف، وصاحب الحكمة أكمل ونفعه علم، بخلاف الآخر، فإن نفعه خاص. هـ.

وقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾، العلم اللدني: هو الذي يفيض على القلب من غير اكتساب ولا تعلم، قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَ أَوْفَقَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ». وذلك بعد تطهير القلب من النفاق والنزائل، وتفرغه من العلائق والشواغل، فإذا كمل تطهير القلب، وانجذب إلى حضرة الرب، فاضت عليه العلوم اللدنية، والأسرار الربانية، منها ما تفهمها العقول وتدخل تحت دائرة النقل، ومنها ما لا تفهمها العقول ولا تحيط بها للنقل، بل تُسلم لأربابها، من غير أن يقتدى بهم في أمرها، ومنها ما تفيض عليهم في جانب علم الغيوب؛ كمواقع القدر وحوادث الكائنات للمستقبل، ومنها ما تفيض عليهم في علوم الشرائع وأسرار الأحكام، ومنها في أسرار الحروف وخواص الأشياء، إلى غير ذلك من علوم الله تعالى. وبالله التوفيق.

(١) بين أهل العلم خلاف في شأن الغمض، هل هو نبي أم لا؟ وهل هو حي أم لا؟... راجع في ذلك تفسير: ابن كثير (١٩/٣)، وفتح الباري (٤٣٤/٦)، والمعالم الصوفية في قصة سيدنا موسى والغمض، لأستاذ الدكتور جوده السهدي، في حواشي كنية أسرار الدين بطنط، للحد الأزلي، ١٩٨٧م.

ثم نعم قسمهما بعد التقائهما، فقال:

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِن مِّمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۖ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِط بِهِ خَبْرًا ۚ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۚ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ ۝ ٧٠ ﴾

قلت: «رُشْدًا»: مفعول ثانٍ لعلمت، أو: علة لأتبعك، أو: مصدر بإضمار فعله، أو: حال من كاف «أتبعك»، أو: على إسقاط الخافض، أي: من الرشد، وفيه لغتان: ضم الراء وسكون الشين، وفتحهما، وهو: إصابة الخير، و«خبرًا»: تمييز محمول عن الفاعل، أي: لم يحط به خبرك. ولا أعصى: عطف على: «صابرًا».

يقول الحق جل جلاله: ولما اتصل موسى بالخضر عليهما السلام استأذنه في صحبتته ليتعلم منه، ملاطفة وأدبًا وتواضعًا، وكذلك ينبغي لمن يريد التعلم من المشايخ: أن يتأدب ويتواضع معهم. ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِن مِّمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۖ ﴾ أي: مما علمك الله من العلم الذي يدل على الرشد وإصابة الصواب، لعلني أرشد به في ديني. ولا ينافي كونه نبيًا ذا شريعة لأن يعلم من غيره من أسرار العلوم الخفية؛ إذ لا نهاية لعلمه تعالى، وقد قال له تعالى فيما تقدم: أعلم الناس من بيتي علم غيره إلى علمه. روى أنهما لما اتفقا جلما يتحدثان، فجاءت خطافة أو عصفور فنقر في البحر نقرة أو فقرتين، فقال الخضر: واموسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض؟ ما علمك وعلمي وعلم الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الماء الذي حملة هذا العصفور.

وَمَا سَأَلَهُ صُحْبَتَهُ ﴿ قَالَ ﴾ له: ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ ﴾ ؛ لأنك رسول مكلف بحفظ ظواهر الشرائع، وأنا أعلمني الله تعالى على أمور خفية، لا تمالك أن تصبر عنها؛ لمخالفة ظاهرها للشرعية. وفي صحيح البخاري: «قال له الخضر: يا موسى، إني على علم من علم الله علمي، لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله، لا أعلمه» (١).

ثم علل عدم صبره بقوله: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِط بِهِ خَبْرًا ۚ ﴾ ؛ لأنني أتولى أمورًا خفية لا أخبرك بها، وصاحب الشريعة لا يسلم لصاحب الحقيقة العارية من الشريعة، ﴿ قَالَ ﴾ له موسى ﷺ: ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۚ ﴾

(١) جاء ذلك في رواية البخاري، التي أخرجهما في (العلم، باب ما يستحب للمائم إذا سئل: أي الناس أعلم؟) من حديث أبي بن كعب.

شاء الله صابراً ﴿ معك، غير معترض عليك، وتوسط الاستثناء بين مفعولى الوجدان لكمال الاعتناء بالتيمن، ولئلا يتوهم تعلقه بالصبر، ﴿ ولا أعصى لك أمراً ﴾، هو داخل فى الاستثناء، أى: ستجنى إن شاء الله صابراً وغير عاص.

وقال القشيري: وعدّ من نفسه شيئين: الصبر، وألا يعصيه فيما يأمر به. فأما الصبر فقرّنه بالصبر، حتى وجده صابراً، فلم يقبض على بدى الخضر فيما كان منه من الفعل. والثانى قال: ﴿ ولا أعصى لك أمراً ﴾، فأطلق ولم يستثن، فعصى، حيث قال له الخضر: ﴿ فلا تسألنى عن شيء ﴾، فكان يسأله، فبالاستثناء لم يخالف، وبالإطلاق خالف. هـ. قال شيخ شيوخنا سيدى عبدالرحمن الفاسي: وفيه نظر؛ للحديث الصحيح: «يرحم الله موسى، لو صبر...» مع أن قوله: ﴿ ولا أعصى... الخ، غير خارج عن الاستثناء، كما تقدم، وإن احتمل خروجه، والظاهر: أن الاستثناء، كالدعاء، إنما يقع إذا صادف القدر، وهو هنا لم يصادف، مع أنه هنا عارضه علم الخضر بكونه لم يصبر من قوله: ﴿ فإن تستطيع معى صابراً ﴾، وقد أراد الله نفوذ علم الخضر. هـ.

وقال ابن البنا: أن العهد إنما هو على قدر الاستطاعة، وإن الرّواء بالملتزم إنما يكون فيما لا يخالف الشرع، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الحاق؛ لأن موسى عليه السلام لم يلزم إلا ذلك. ولمأ رأى ما هو محرم تكلم.. فافهم. هـ. ثم شرط عليه التسليم لما يرى، فقال: ﴿ فإن اتبعني فلا تسألنى عن شيء ﴾ تشاهده من تعالى، فهتفه أم لا، أى: لا فتاخلى بالسؤال عن حكمته، فضلاً عن مناقشته واعتراضه، ﴿ حتى أحدث لك منه ذكراً ﴾؛ حتى أبدى ببيانه لك وحكمته، وفيه إيذان بأن ما يصدر منه له حكمة خفية، وعاقبة سالحة. وهذا من أدب المتعلم مع العالم، وللتابع مع المتبوع، أنه لا يحترض على شيخه بل يسأل؛ مسترشداً بملاطفة وأدب، وهذا فى العلم الظاهر، وسيأتى فى الإشارة ما يتعلق بعلم الباطن.

الإشارة: قد أخذ الصوفية - رضى الله عنهم - آداب المرید مع الشيخ من قضية الخضر مع موسى. عليها السلام -؛ فطريقتهم مبنية على السكوت والتسليم، حتى لو قال لشيخه: لم؟ لم يفتح أبداً، سواء رأى من شيخه منكراً أو غيره، ولعله اختبار له فى صدقه، أو اطلاع على باطن الأمر فيه، فأحوالهم خضرية، فالمرید الصادق يسلم لشيخه فى كل ما يرى، ويمتثل أمره فى كل شيء، فهم وجه الشريعة فيه أم لا، هذا فى العلم الباطن، وأما علم الظاهر فمبنى على البحث والتفتيش، مع ملاطفة وتعظيم.

قال الورعجي: امتحن الحق تعالى موسى عليه السلام بصحبة الخضر؛ لاستقامة الطريقة وتقويم السنة فى متابعة المشايخ، ويكون أسوة للمريدین والقاصدين فى خدمتهم أشياخ الطريقة. هـ. قال القشيري فى قوله: ﴿ فلا تسألنى عن شيء ﴾: قال: ليس للمرید أن يقول لشيخه: لم؟ ولا للمتعلم أن يقول لأساتذته، ولا للعالِم أن يقول للمفتى فيما يقضى ويحكم. لم. هـ.

وقال ابن التينا في تفسيره: يؤخذ من هذه القصص: ترك الاعتراض على أولياء الله إذا ظهر مذهب شيء مخالف للظاهر؛ لأنهم فيه على دليل غير ظاهر لغيرهم، اللهم إلا أن يدعوك إلى اتباعه، فلا تتبعه إلا عن دليل، ويسلم له في حاله، ولا تعترض عليه، ولا يمنعك ذلك من طلب العلم والتعلم منه، وإن كنت لا تعمل بعمله؛ لأنه لا يجب عليك تقليده إلا عن دليل، فلا تعمل مثل عمله، وأنت ترى أنه مخالف لك في ذلك، ولا علم لك بحقيقة باطن الأمر، فلا تقف ما ليس لك به علم. والله الموفق والمرشد. هـ.

قلت: ما ذكره إنما هو في حق من لم يدخل تحت تربيته، فإنما هو طالب علم أو تديك، وأما من ألزم صحبته على طريق التربية فلا يتأخر عن امتثال ما أمر به، كيما كان، نعم، إن لم يندفع التوقف والتأني في الاقتداء به.

وقال في الثبوت في قوله: «فلا تسألن عن شيء»: الشيء في هذا الموضع وصف مخصوص من وصف الربوبية من العلم، الذي علمه الخضر عليه السلام من لونه، لا يصلح أن يسأل عنه، من معنى صفات التوحيد ونعوت الوحدة، لا يوكل إلى العقول، بل يخص به المراد المحمول. هـ.

قال المحشي للفاسي: وهو: أي: المحمول. ما يرشق فيهم من وصف الحق وقدرته، فيتصرفون، وهم في الحقيقة مصرفون، وهؤلاء هم أهل القبضة، الذين علمهم سر الحقيقة، فلم قدرة لتفوق شعاعها فيهم، فتكون لهم الأشياء، وتتفعل لحملهم سر الحقيقة وظهورها لهم وفيهم، وهم كما قال: مرادون محمولون، فما يجري عليهم: قدر «وما رميت...» الآية. هـ.

ثم ذكر ما أراه من الخوارق، فقال:

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَاهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾ * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصِبْ بِنِجْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْبَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَجَدَّتْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾﴾

قلت : ضمن ركوب السفينة معنى الدخول فيها، فعناه بفي، وقد تركه على أصله في قوله : ﴿ اِتْرْكُوهُا وَزِينَةً ﴾ (١).

يقول الحق جل جلاله : ﴿ فانطلقا ﴾ أي : موسى والخضر، وسكت عن الخادم؛ لكونه تبعاً، وقيل : إن يوشع لم يصحبهما، بل رجع، فصارا يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهم سفينة، فكلوهم أن يحملهم، فحرفوا الخضر، فحملوهم بغير تول، فلما تجروا للبحر أخذ الخضر فأماً فخرق السفينة، فقلع لوحاً أو لوحين مما يلي الماء، فحشاها موسى بثريه، و﴿ قال آخرقتها تغرق أهلها ﴾ أو : لو غرق أهلها (٢)، ﴿ لقد جئت ﴾ أي : أتيت وقفت، ﴿ شيئاً إمرأ ﴾ أي : عظيماً هائلاً، يقال : أمر الأمر : عظم، ﴿ قال ﴾ للخضر : ﴿ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾ ؛ تذكيراً لما قاله له من قبل، وإنكاراً لعدم للرفاء بالعهد، ﴿ قال ﴾ موسى ﷺ : ﴿ لا تؤاخذني بما نسيت ﴾ أي : بنسياني، أو بالذي نسيته، وهو وصيته بأن لا يسأله عن حكمة ما صدر عنه من الأفعال الخفية الأسباب قبل بيانه، أراد : نسي وصيته، ولا مواخذه على الناسي، وفي الحديث : « كانت الأولى من موسى نسياناً ». أو : لراد بالنسيان للترك، أي : لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أول مرة. ﴿ ولا تهرقني ﴾ أي : لا تخشني ولا تحملي من أمري، وهو اتباعك، ﴿ عسراً ﴾ أي : لا تسر عليّ في متابعتك، بل يسرها عليّ، بالإغضاء والمسامحة.

﴿ فانطلقا ﴾ أي : قبل عنده؛ فخرجا من السفينة فانطلقا ﴿ حتى إذا لقيا غلاماً فقتله ﴾ قيل : كان يلعب مع الغلمان فقتل عنقه، وقيل : ضرب رأسه بحجر، وقيل : ذبحه، والأول أصح؛ لوروده في الصحيح، روي أن اسم الغلام « جيسور » بالجيم، وقيل : بالحاء المهملة، فإن قلت : لم قال « خرقها »؛ بغير فاء، وقال « فقتله » بالفاء ؟ فالجواب : أن « خرقها » : جواب الشرط، و« فقتله » : من جملة الشرط، معطوفاً عليه، والجزاء هو قوله : (قال أقتلت)، فإن قلت : لم خولف بينهما ؟ فالجواب : أن خرق السفينة لم يتعقب الركوب، وقد تعقب القتل لقاء الغلام. هـ. وأصله للزمخشري. وقال البيضاوي : ولعل تغيير النظم بأن جعل خرقها جزاء، واعتراض موسى ﷺ مستأنفاً في الأولى، وفي الثانية « فقتله » من جملة الشرط، واعتراضه جزاء؛ لأن القتل أقيح، والاعتراض عليه أدخل، فكان جديراً بأن يجعل عمدة للكلام، ولذلك وصله بقوله : « لقد جئت شيئاً نكراً » أي : منكرأ. هـ. وناقشه أبو السعود بما بطول ذكره.

(١) من الآية ٨ من سورة النحل.

(٢) يفتح الباء والزاء، على العيب، وأهلها؛ بالرفع على التفاعلية، وهي قراءة حمزة والكسائي، وقرأ الباقر بنهم الماء وكسر الزاء، محمداً مع سكون الخين؛ على الخطاب، وأهلها بالنصب، على المفعولية.. انظر الإتحاف (٢/ ٢٧١).

﴿ قال ﴾ موسى ﷺ في اعتراضه: ﴿ أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَاكِيَةً ﴾ (١): طاهرة من الذنوب، وقرئ بغیر ألف؛ مبالغة، ﴿ بغير نفس ﴾ أى: بغیر قتل نفس محرمة، فيكون قصاصاً. وتخصيص نفي هذا القبيح بالذكر من بين مآثر التقيحات من الكفر بعد الإيمان، والزنا بعد إحسان؛ لأنه أقرب إلى الوقوع؛ نظراً لحال الغلام، ﴿ لقد جئت شيئاً نكراً ﴾ أى: منكراً، قيل: أنكر من الأول، إذ لا يمكن نكره، كما يمكن نكر الأول؛ بالسد ونحوه. وقيل: الإمر، أعظم؛ لأن قتل نفس واحدة أعز من إغراق أهل السفينة.

﴿ قال ﴾ له الخضر ﷺ: ﴿ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾، زاد ذلك؛ لزيادة تأكيد المكافحة؛ بالاعتباب على رفض الوصية وقلة للتثبت والصبر، لما نكر منه الإنكار، ولم يرَ حَراً بالتذكير، حتى زاد في التذكير في المرة الثانية بذكر المنكر. ﴿ قال ﴾ موسى ﷺ: ﴿ إِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾، بعد هذه المرة ﴿ فَلَا تُصَاحِبْنِي ﴾، إِنْ سَأَلْتُ صُحْبَتَكَ، وقرأ يعقوب: ﴿ فَلَا تُصَحِّبْنِي ﴾، رابعياً، أى: لا تجعلنى صاحباً لك، ﴿ قد بلغت من لدنّى عُذْرًا ﴾ أى: قد أعذرت ووجدت من قبلي عُذْرًا في مفارقتي، حيث خالفته ثلاث مرات. وعن النبي ﷺ: «يرحم الله أجي موسى، استعبدا، فقال ذلك، لو ليت مع صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب» (٢). وفي البخاري: «ودننا لوهبر موسى، حتى يقص الله علينا من أمرهما» (٣).

﴿ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية ﴾، هي أنطاكية وقيل: أيلة. وقيل الأيلة وهي أبعد أرض الله من السماء، وقيل: برقة، وقال أبو هريرة وغيره: هي بالأنطلس. ويذكر أنها للجزيرة الخضراء. قلت: وهي التي تسمى اليوم طريفة، وأصلها بالظام المشالة. وذلك على قول أن مجمع البحرين عدد طنجة وسبعة. وعن النبي ﷺ: «كانوا أهل قرية لكأما». وقال قتادة: شر القرى التي لا يضاه فيها الضيف، ولا يحرف لابن السبيل حقه.

ثم وصف القرية بقوله: ﴿ استطعما أهلها ﴾ أى: طلبا منهم طعاماً، ولم يقل: استطعماهم، على أن يكون صفة لأهل؛ لزيادة تشجيعهم على سوء صلوهم، فإن الإباء من الضيافة، مع كرمهم أهلها قاطنين بها، أشنع وأقبح.

وروي أنهما طافا بالقرية يطلبان الطعام، فلم يطعموهما. واستضافهما ﴿ فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا ﴾، بالتشديد، وقرئ بالتخفيف. يقال: ضافه؛ إذا كان له ضيفاً، أضافه وضيفه: أنزله ضيفاً. وأصل الإضافة: الميل، من: ضاف الصهم

(١) قرأ باع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: «زأكية» بألف بعد الراء، وتحريف لتمام اسم فاعل من «زكا»، وقرأ الباقر: «زكية» بتشديد الباء من غير ألف... انظر الإتحاف ٢/٧٢١.

(٢) أخرجه، بنحوه، أبو داود في (الحروف والقراءات ح ٢٩٨٤)، وأصل الحديث في صحيح مسلم في (الفصائل، باب من فصائل الخضر) .. في سياق طويل.

(٣) أخرجه البخاري في (التفسير، سورة الكهف).

عن الغرض؛ مال، ونظيره؛ زلزاله، من الانزوار، أي؛ الميل. قبيما هما يمشيان، ﴿فوجداهما فيها جداراً﴾، قال وهب؛ كان طولها مائة ذراع، ﴿يريد أن ينقض﴾ أي؛ يسقط، استعار الإرادة للمشاركة، للدلالة على المبالغة في ذلك، والانقضاض؛ الإسراع في السقوط، وهو انفعال، من انقض، يقال؛ قضضته فانقض، ومنه؛ انقضاض الطير والركب؛ لسقوطه بسرعة. وقرئ؛ أن ينقاض، من انقاضت السن؛ إذا سقطت طولاً. ﴿فأقامه﴾ قيل؛ مسحه بيده فقام، وقيل؛ نقضه وبناه، وهو بعيد. ﴿قال﴾ له موسى؛ ﴿لو شئت لاتخذت عليه أجراً﴾ نعشى به، وهو تعريض له على أخذ الجمل، أو تعريض بأنه فُشون، وكأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة كان اشتغاله بذلك في ذلك الوقت مما لا يحصى، فلم ينعالك الصبر عليه.

قال ابن التين؛ إن الثلاثة كانت نسياناً؛ لأنه بعد الإنكار لأمر مشروع، وهو الإحسان لمن أساء. هـ. وفيه نظراً؛ فقد قال القشيري في تفسير الآية؛ لم يقل موسى؛ إنك ألممت بمحظون، ولكن قال؛ لو شئت، أي؛ فإن لم تأخذ بمسبك فهل أخذت بمسبنا، فكان أخذ الأجر خيراً من الترك، ولكن رَجَبَ حُدُومِهم فلم أَخَلَّتْ بحقاً؟ ويقال؛ إن سفره ذلك كان سفر تَأْدِيب، فَرَدَّ إلى تَحْمِلِ المشقة، وإلا فهو نفس، حيث سقى لبنات شعيب، وكان ما أصابه من التعب والجوع أكثر، ولكنه كان في ذلك الوقت محملاً، وفي هذا الوقت مَحْمُلاً.

قلت؛ لأن الحق تعالى أراد تأديبه فلم يحمل عنه، فكان سَأَلَكَ مَحْصاً، وفي وقت السقي كان مجنوناً محملاً عنه.

ثم قال القشيري؛ وكما أن موسى كان يُحِبُّ صحبة للخضر؛ لما له فيه من غرض استزادة من العلم، كان للخضر يحب ترك صحبته؛ إيثارة للخلوة بالله عنه. هـ. قاله في الحاشية العاسية.

الإشارة؛ يُؤْخَذُ من خرق السفينة أن المرید لا تفيض عليه العلوم الدنية والأسرار الربانية حتى يخرق عوائد نفسه، ويعيب سفينة وجوده، بخريب ظاهره، حتى لا يقبله أحد^(١)، ولا يقبل عليه أحد، فبذلك يخلو بقلبه ويستقيم على نكرهه، وأما مادام ظاهره متزيناً بلباس العوائد، فلا يطعم في ورود الثواب والتفوائد.

ويؤخذ من قتل الغلام؛ أنه لا بد من قتل الهوى، وكل ما فيه حظ للنفس والشيطان، والطريق في ذلك أن تنظر ما ينقل على النفس فعمله لها، وما يخف عليها فتحجزها عنه، حتى لا ينقل عليها شيء من الحق. ويؤخذ من إقامة الجدار رسم الشرائع؛ قيلماً بأداب العبودية، وصوناً لکنز أسرار الربوبية. ويؤخذ منه أيضاً؛ الإحسان لمن أساء إليه، فإن أهل القرية أساءوا؛ بترك ضيافة الخضر، فقابلهم بالإحسان؛ حيث أقام جدارهم. والله تعالى أعلم.

(١) في هذا الكلام نظر.

ثم ذكر افتراقهما، وبيان الحكمة في تلك الخوارق التي فعل، فقال:

﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ ﴾ ٧٨
السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدَتْ أَنْ أَعْجِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَ هُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ
مَفِينَةٍ غَصْبًا ۖ ﴾ ٧٩ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا
﴿ ٨٠ فَأَرَادْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا رَزَقُوهُ وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۖ ﴾ ٨١ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ
يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا
أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ
عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ ﴾ ٨٢

قلت: «هذا»، الإشارة إما إلى نفس الفراق، كقولك: هذا أخوك، أو إلى الوقت الحاضر، أي: هذا وقت الفراق.
أو إلى السؤال الثالث. (و. بيني): ظرف مضاف إليه المصدر مجازاً، وقرئ بالنصب، على الأصل، و«غصباً»:
مصدر نوعي ليأخذ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَالَ ﴾ الخضر عليه السلام: ﴿ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ فلا تصحبنى بعد هذا،
﴿ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ أي: سأخبرك بالخبر الباطن، فيما لم تسطيع عليه صبراً، لكونه
منكراً في الظاهر، فالتأويل: رجوع الشيء إلى مآله، والمراد هنا: المال والعاقبة، وهو خلاص السفينة من اليد
العادية، وخلاص أبوي الغلام من شره، مع الفوز بالنيل الأحسن، واستخراج اليتيمين للكنز، وفي جعل صلة
الموصول عدم استطاعته، ولم يقل: «وبأويل ما رأيت»، نوع تعريض به، وعنايه عليه السلام.

ثم جعل يفسر له، فقال: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ ﴾ التي خرقناها، ﴿ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ ﴾ ضعفاء، لا يقدرين على
مداخلة الظلمة، فسماهم مسكيناً، لذللهم وضعفهم، ومنه قوله عليه السلام: «اللَّهُمَّ أَحْيِي مَسْكِينًا، وَأَمْنِي مَسْكِينًا،
وَأَهْشُرْنِي فِي زُمرَةِ الْمَسْكِينِ» (١). فلم يرد مسكنة الفقر، وإنما أراد للتواضع والخضوع، أي: اهشرنى مخبئاً
متواضعاً، غير جبار ولا متكبر، وقيل: كانت السفينة لعشرة إخوة: خمسة زمتي (١)، وخمسة ﴿ يعملون في

(١) أخرجه للترمذي في (الزهد)، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون لجنة قبل أضيائهم، وابن ماجه في (الزهد)، باب مجالسة
الفقراء.

البحر ﴿ . وإسناد العمل إلى الكل، حينئذ، بطريق التغليب، ولأن حمل الوكيل بمنزلة الموكل. ﴿ فأردت أن أعيها ﴾ : لجعلها ذات عيب، ﴿ وكان وراءهم ملك ﴾ : أى : أمامهم، وقرئ به، أو خلقهم، وكان رجوعهم عليه لا محالة، وكان اسمه : جلندى بن كركر، وقيل : هدد بن بدد، قال ابن عطية : وهذا كله غير ثابت، ومعنى : تسمية للملك. ﴿ يأخذ كل مفينة ﴾ صالحة، وقرئ به، ﴿ غصبا ﴾ من أصحابها.

وكان حق النظم أن يتأخر بيان إرادة التعيب عن خوف الغصب، فيقول : فكانت لهما كين، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، فأردت أن أعيها؛ لأن إرادة التعيب مسبب عن خوف الغصب، وإنما قدم للاعتناء بشأنها؛ إذ هي الحاجة إلى التأويل، ولأن فى التأخير فصلاً بين السفينة ومهمورها، مع تروم رجوعه إلى الأقرب. قال البهضاوى : ومبى ذلك . أى : التعيب وخوف الغصب . على أنه متى تعارض ضروران يجب حمل أهمونهما بدفع أعظمهما، وهو أصل معهد، غير أن الترائع فى تفاصيله مختلفة . هـ .

﴿ وأما الغلام ﴾ الذى قتله، ﴿ فكان أبواه مؤمنين ﴾ وقد طبع هو كافراً، وإنما لم يصرح بكفره؛ لعدم الحاجة إليه؛ لظهوره من قوله : ﴿ فخشينا أن يرهقهما ﴾ : فخشنا أن ينشى الوالدان المؤمنين ﴿ طغياناً ﴾ عليهما ﴿ وكفراً ﴾ بعبتهما؛ لعرقه وسوء صنيعه، فيلحقهما شراً، أو لشدة محبتهم له فيجعلهما على طاعته، أو يقرن بإيمانهم طغيانه وكفره، فيجتمع فى بيت واحد مؤمنان وطاع كفر، قلعه يميلهما إلى رأيه فيرتدا. وإنما خشى الخضر ﷺ منه ذلك؛ لأن الله سبحانه أعلمه بحاله وأطلعته على عاقبة الأمر. وقرئ : فخاف ربك، أى : كره سبحانه كراهية من خاف سوء عاقبة الأمر. ويجوز أن يكون القراءة المشهورة من قول الله سبحانه على الحكاية، أى : فكرهنا أن يرهقهما طغياناً وكفراً؛ ﴿ فأردنا أن يبدلهم ربهما خيراً منه ﴾ ؛ بأن يرزقهما بدله ولداً ﴿ خيراً منه زكاة ﴾ : ملهارة من الذنوب والأخلاق الرديئة، ﴿ وأقرب رَحْماً ﴾ : أى : رحمة وعطفاً، وفى التعريض لعنوان الريوبية والإضافة إليهما ما لا يخفى؛ من الدلالة على وصول الخير إليهما، فذلك قيل : ولدت لهما جارية، وتزوجها نبي من الأنبياء فولدت نبياً، هدى الله تعالى على يديه أمة من الأمم، وقيل : ولدت سبعين نبياً، وقيل : لبدلهم ابناً مؤمناً مثلهما.

﴿ وأما الجدار ﴾ الذى أقمتم ﴿ فكان لفلان يقيم فى المدينة ﴾ : أى : القرية المذكورة فيما سبق، ولعل للتعبير عنها بالمدينة؛ لإظهار نوع اعداد بها، باعتدال ما فيها من اليتيمين وأبيهما الصالح، قيل : اسم اليتيمين : أسرم وصريم. ﴿ وكان تحته كنز لهما ﴾ من فضة وذهب، كما فى الحديث (٦)، والزم على كنزهما إنما هو لمن لم يؤد زكاته، مع أن هذه شريعة أخرى. قال ابن عباس : (كان لوحاً من ذهب، مكتوب فيه : عجبت لمن يؤمن

(١) أى : مرضى بمرض مؤمن.

(٢) أخرجه الترمذى فى (تفسير سورة الكهف)، والحاكم فى المستدرک (٣/٣٦٩)، عن أبى الدرداء، مرفوعاً.

بالقدر كيف يحزن؟ وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب؟ وعجبت لمن يؤمن بالمرء كيف يفرح؟ وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؟ وعجبت لمن يعرف للدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله^(١). وقيل: كانت صحفا فيها علم مدفون.

﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾، فيه تنبيه على أن سعيه في ذلك كان لصلاح أبيهما، وفيه دليل على أن الله تعالى يحفظ أوليائه في ذريعتهم، قيل: كان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة أجداد. قال محمد بن المنكدر: (إن الله تعالى ليحفظ بالرجل للصلح ولده، وولد ولده، وممزيته التي هو فيها، والذريات التي حولها، فلا يزالون في حفظ الله وستره). وكان سعيد بن المسيب يقول لولده: إني لأزيد في صلاتي من أجلك، رجاء أن أحفظ فيك، ويظهر هذه الآية. وفي الحديث: «ما أحسن أحد للخلافة في ماله إلا أحسن الله الخلافة في تركته»^(٢). ويؤخذ من الآية: القيام بحق أولاد الصالحين؛ إذ قام الخضر عليه السلام بذلك.

﴿فَارَادَ رَبُّكَ أَيُّ مَالِكَ وَمُجْر أَمْرِكَ. وَفِي إِضَافَةِ الرَّبِّ إِلَى ضَمِيرِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، دُونَ ضَمِيرِهِمَا، لِنَبِيهِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى تَحْتَمُّ كِمَالِ الْإِنْقِيَادِ، وَالْإِسْتِسْلَامِ لِإِرَادَتِهِ بِسَبْحَانِهِ، وَجُوبِ الْاحْتِرَازِ عَنِ الْمُنَاقَشَةِ فِيمَا بَرَزَ مِنَ الْقُدْرَةِ فِي الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهَا. أَرَادَ ﴿أَنْ يَلْتَمِسَا أَشَدَّهُمَا﴾: حِلْمَهُمَا وَكِمَالَ رَأْيِهِمَا، ﴿وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾ مِنْ تَحْتِ الْجِدَارِ، وَلَوْلَا أَنِّي أَمَعْتُه لَانْتَقَضَ، وَخَرَجَ الْكَزْزُ مِنْ تَحْتِهِ، قَبْلَ اقْتِدَارِهِمَا عَلَى حِفْظِ الْمَالِ وَتَتَمِيمِهِ، وَصَاحَ بِالْكَلِيَّةِ﴾ وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴿مَصْدَرُ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، أَيُّ: يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا مَرْحُومِينَ بِهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى. أَوْ: يَتَعَلَّقُ بِمَضْمُونِ، أَيُّ: فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي شَاهَدْتُهَا، ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾، بِمَنْ فَعَلَ لَهُ أَوْ بِهِ.

وقد استعمل الخضر عليه السلام غاية الأدب في هذه المخاطبة؛ فنسب ما كان عيباً لنفسه، وما كان معجزاً له لله تعالى؛ فإن القتل بلا سبب ظاهره عيب، وإبداله بخير منه خير، فأتى بضمير المشاركة، وما كان كملاً محضاً، وهو إقامة الجدار، نسبة لله تعالى.

ثم قال: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ﴾ أَيُّ: مَا رَأَيْتُ مِنَ الْخَوَارِقِ ﴿عَنْ أَمْرِي﴾ أَيُّ: عَنْ رَأْيِي وَاجْتِهَادِي، بَلْ بُوْحِي إِلَهِي مَلِكِي، أَوْ إِلَهَامِي، عَلَى اخْتِلَافِ فِي نُبُوَّتِهِ أَوْ وِلَايَتِهِ، ﴿ذَلِكَ﴾ أَيُّ: مَا تَقَدَّمَ ذَكَرَهُ مِنَ التَّأْوِيلَاتِ، ﴿تَأْوِيلُ﴾ أَيُّ: مَالٍ وَعَاقِبَةُ ﴿مَالٍ تَسْطَعُ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ أَيُّ: تَفْسِيرِ مَالٍ تَسْتَطِيعُ عَلَيْهِ صَبْرًا، فَحَذَفَ التَّاءَ تَخْفِيفًا، وَهُوَ فَذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ، وَفِي جَعْلِ الصَّلَةِ غَيْرَ مَا مَرَّ تَكْرِيرَ لِلتَّكْثِيرِ عَلَيْهِ وَتَشْدِيدِ الْعِقَابِ. قِيلَ: كُلُّ مَا أَتَكَرَّ سَيُؤَدِّنَا مُوسَى

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١/١٦). وانظر تفسير ابن كثير (٩/٣).

(٢) عزاه في كنز العمال (١٦٠٧١) لابن المبارك، من ابن شهاب، من سلا. ونكره مرفوعاً: ابن عدى في الكامل (٦/٢٢٩١) عن ابن عمر، ومنه.

ﷺ على الخضر قد جرى له مثله، ففي هذه الأمثلة حجة عليه، وذلك أنه لما أنكر خرق السفينة، نردى: يا موسى أين كان تدبيرك هنا وأنت مطروح في اليم؟ فلما أنكر قتل الغلام قيل له: أين إنكارك من وكرك القبطي وقضائك عليه؟ فلما أنكر إقامة الجنادر، نردى: أين هذا من رفعك الحجر لبنات شعيب دون أجر؟ والله تعالى أعلم.

رَوَى أَنَّهُ قَالَ لَهُ: لَوْ صَبَرْتَ لَأَتَيْتُ بِكَ عَلَى لَفَى عَجِيبَةٍ، كُلُّهَا مِمَّا رَأَيْتَ. وَإِنَّمَا أَرَادَ مُوسَى ﷺ أَنْ يَفَارِقَهُ، قَالَ لَهُ: لَوْصَدِي، قَالَ: لَا تَطْلُبِ الْعِلْمَ لِتُحَدِّثَ بِهِ، وَاطْلُبْهُ لَتَعْمَلَ بِهِ. هـ.

وفي رواية: قَالَ لَهُ: اجْعَلْ هَمَّتَكَ فِي مَعَادِكَ، وَلَا تَخْضُضْ فِيمَا لَا يَمِيتُكَ، وَلَا تَأْمَنُ مِنَ الْخَوْفِ، وَلَا تَيَاسُ الْأَمْنِ، وَتَدْبِرُ الْأَسْرَارَ فِي عِلَانِيَتِكَ، وَلَا تَذَرِ الْإِحْسَانَ فِي قَدْرَتِكَ. فَقَالَ لَهُ: زِدْنِي يَا وَلِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا مُوسَى إِيَّاكَ وَاللَّجَاجَةَ، وَلَا تَمَسَّ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ، وَلَا تَضْحَكْ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ، وَلَا تُعَيِّرْ أَحَدًا بِخَطِيئَةٍ بَعْدَ الدَّمِ، وَابْكْ عَلَى خَطِيئَتِكَ يَا ابْنَ عِمْرَانَ، وَإِيَّاكَ وَالْإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ، وَالتَّخَرُّطَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عَمْرِكَ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَدْ أَبْلَغْتَ فِي الْوَصِيَّةِ، أَمَّا اللَّهُ عَلَيْكَ نِعْمَتُهُ، وَغَمْرُكَ فِي رَحْمَتِهِ، وَكَلَّاكَ مِنْ عَدُوِّهِ. فَقَالَ لِلْخَضِرِ: آمِينَ. فَأَوْصَانِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: إِيَّاكَ وَالغَضَبَ إِلَّا فِي اللَّهِ، وَلَا تَرْتَضِ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا فِي اللَّهِ، وَلَا تَحِبَّ لِدُنْيَا وَلَا تَبْغِضْ لِدُنْيَا، فَإِنَّكَ تَخْرُجُ مِنَ الْإِيمَانِ وَتَدْخُلُ فِي الْكُفْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: قَدْ أَبْلَغْتَ فِي الْوَصِيَّةِ يَا ابْنَ عِمْرَانَ، أَعَانَكَ اللَّهُ عَلَى طَاعَتِهِ، وَأَرَاكَ السَّرُورَ فِي أَمْرِكَ، وَجِيبِكَ إِلَى خَلْقِهِ، وَأَوْصِعْ عَلَيْكَ مِنْ فَضْلِهِ، قَالَ مُوسَى: آمِينَ.

تَنْبِيْهِه : قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى حَيَاةِ الْخَضِرِ ﷺ، وَسَبَبُ تَعْمِيرِهِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى مَقَدِّمَةِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، فَلَمَّا دَخَلَ الطَّلَمَاتُ أَصَابَ الْخَضِرَ عَيْنُ الْحَيَاةِ، فَنَزَلَ فَاغْتَسَلَ مِنْهَا، وَشَرِبَ مِنْ مَائِهَا، فَأَخْطَأَ ذُو الْقَرْنَيْنِ الطَّرِيقَ، فَعَادَ، فَلَمْ يَصَادِفْهَا، قَالُوا: وَإِيَّاسَ أَيْضًا فِي الْحَيَاةِ، يَلْتَقِيَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِالْمَوْسَمِ، وَارْتَجَى مِنْ قَالَ يَمُوتُ الْخَضِرُ يَقُولُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامَةُ وَالسَّلَامُ، كَمَا فِي الصَّحِيحِ، بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْلَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّهُ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مَعَهُ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ»^(١)، وَجَابَ بِأَنَّ الْخَضِرَ ﷺ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي السَّحَابِ، أَوْ يَخْصُصُ الْحَدِيثَ بِهِ، كَمَا يَخْصُصُ يُونَانِيَسَ وَمَنْ عَمَّرَ مِنْ غَيْرِهِ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: الاعتراض على المشايخ موجب للبعد عنهم، والبعد عنهم موجب للبعد عن الله، فلا وصول إلى الله إلا بالوصول إليهم مع التعظيم والاحترام؛ «سبحان من لم يجعل للدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يصل إليهم إلا من أورد أن يوصله إليه»؛ كما في الحكم. فالواجب على المريد، إذا كان بين يدي الشيخ، السكرت

(١) أخرجه البحاري في (العلم باب السمع في العلم) ومسلم في (فضائل الصحابة)، باب قوله ﷺ: لَا تَأْتِي مِائَةَ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَغْفُورَةٌ (اليوم)، من حديث ابن عمر - رضى الله عنه.

والاستسلام والاحترام والتعظيم، إلا أن يأمره بالكلام، فينكم بأدب ووقار وخفض صوت، فإذا رأى منه شيئاً يخالف ظاهر الشريعة قليلاً، ويطلب تأويله، فإن الشريعة واسعة، لها ظاهر وباطن، قلته أطلع على مالم يفهمه المرید.

وكذلك الفقراء لا ينكر عليهم إلا ما كان محرماً مجعلاً على تحريمه، ولا تأويل فيه، كالزنا بالمعينة أو اللواط، وأما ما اختلف فيه، ولو خارج للمذهب، فلا ينكر عليه، وكذلك ما فيه تأويل. هذا إن صحت عدالته، فقد قالوا: إن صحت عدالة للمرء فليترك وما فعل. وتأمل قضية شيخ شيوخنا سيدي عبدالرحمن المجذوب في مسألة الثور الذي أمر الفقهاء بذبحه، فلما ذبحوه تبين أنه كان صدقة عليه، وكذلك غيره من أرباب الأحوال، يلتبس لهم أحسن المخارج، فإن أحوالهم خضرية، وما رأينا أحداً أولع بالإنكار فأفلح أبداً. وبالله التوفيق.

ثم ذكر قصة ذي القرنين، الذي وقع السؤال عنه مع الروح وأهل الكهف، فقال:

﴿وَسْأَلُونَا عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٦﴾ إِنَّا مَكْنَانُهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٧﴾ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٨٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَأْذِي الْقَرْنِينَ إِمَّا أَنْ تَعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٩﴾ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكِرًا ﴿٩٠﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنُ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا إِسْرًا ﴿٩١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وسألونك﴾ أي: اليهود، سأله على وجه الامتحان، أو فريش، بتلقينهم. والتعبير بالمضارع؛ للدلالة على استمرارهم على ذلك إلى ورود الجواب، والمراد: ذو القرنين الأكبر، وكان على عهد إبراهيم عليه السلام، ويقال: إنه الذي قضى لإبراهيم حين تصاكم إليه في بدر السبع بالشام، واسمه تدرس، وقيل: هرديس^(١)، وأما ذو القرنين الأصغر، بالقرب من زمن عيسى عليه السلام، واسمه الإسكندر، وهو صاحب أرسطو الفيلسوف، وقيل: المراد به هذا الأصغر، واقتصر عليه المعنى.

قال الإسماعيل الرازي: والأول أظهر؛ لأن من بلغ ملكه من السعة والقرة إلى الغاية التي نطق بها التنزيل إنما هو الأكبر، كما شهدت به كتب التاريخ. قلت: كلاهما بلغا الغاية القصوى، وملكا المشارق والمغارب، أما ذو القرنين الأكبر، فقيل: إنه كان ملكاً عادلاً صالحاً، ملك الأقاليم، وقهر أهلها من الملوك، ودانت له البلاد، وإنه كان داعياً

(١) ليس في هذا الشأن خبر عن الرسول الأعظم ﷺ.

إلى الله تعالى، صائراً في الحلق بالمعونة الثامنة والستون المزيده للصورة، وكان الخضر على مقدمة جيشه، بمنزلة المستشار الذي هو من الملك بمنزلة الوزير. وقيل: كان ابن خالته. ويذكر الأزرقى وغيره أنه أسلم على يد إبراهيم عليه السلام، فطاف معه بالكعبة مع إسماعيل. ورؤى أنه حج ماشياً، فلما سمع إبراهيم عليه السلام بقدمه تلقاه ودعا له، وأوصاه بوصايا. ويقال: إنه أتى بغرس ليركب، فقال: لا أركب في بلد فيه الخليل، فعند ذلك سخر له السحاب، وطوى له الأسفار، فكانت السحاب تحمله وعساكيره وجميع آلاتهم، إذا أرادوا غزو قوم. وسئل عنه على ركبته: أكان نبياً أو ملكاً - بالفتح؟ فقال: لم يكن نبياً ولا ملكاً، ولكن كان عبداً أحب الله فأحبه الله، وناصحاً الله فناصره، فسخر له السحاب، ومد له الأسباب^(١).

وقال مجاهد: ملك الأرض أربعة: مؤمنان وكافران، فالمؤمنان: سليمان وذو القرنين، والكافران: نمرود ويختنصر. هـ.

وأما ذو القرنين الأسفر، وهو الإسكندر اليوناني، فرؤى أنه لما مات أبوه جمع ملك الروم بعد أن كان طوائف، ثم قصد ملك العرب وقهرهم، ثم مضى حتى أتى البحر الأخضر، ثم عاد إلى مصر، فبنى الإسكندرية وسماها باسمه، ثم دخل الشام وقصد بنى إسرائيل، وورد بيت المقدس وذبح في منبحة، ثم انعطف إلى أرمينية وباب الأبواب، ودان له العراقيين والقبط والبربر، ولستولى على ملك العرس، وفصد السند وقتحه، وبنى مدينة سرنديب وغيرها، ثم قصد الصين، وغزا الأم البعيدة، ورجع إلى العراق ومرض ومات.

رؤى أن أهل النجوم: قالوا له: إنك تموت على أرض من حديد، وتحت سماء من خشب، فيبلغ بابيل، ورعف، وسقط من ذابته، فبسطت له دروع من حديد، فقام عليها، فأنته الشمس، فأطلره بئرس من خشب، فنظر، فقال: هذه أرض من حديد وسماء من خشب، فمات، وهو ابن ألف وستمائة سنة، وقيل: ثلاثة آلاف، قال ابن كثير: وهو غريب، قلت: والذي لا بن عساكر: أنه عاش ستاً وثلاثين سنة، وأنه كان بعد داود وسليمان. عليهما السلام. ثم قال ابن عساكر بعد كلام: وإنما بيئنا هذا؛ لأن كثيراً من الناس يعتقدون أنهما واحد، وأن المذكور في القرآن العظيم هو الآخر، فيقع بذلك خطأ كبير. كيف لا، والأول كان عبداً صالحاً مؤمناً، ملكاً عادلاً، وزيه الخضر عليه السلام، وقد قيل: إنه كان نبياً، وأما الثاني فقد كان كافراً، وزيه أرسطاطاليس الفيلسوف، وقد كان بينهما من الزمان أكثر من ألفي سنة، فأين هذا من ذلك؟؟ هـ فتأمل مع ما ذكر في الباب من تعزيتة أمه، مما يدل على إسلامه، قال فيه: لما علم ذو القرنين أن الموت استعجله، دعا بكاتبه، فقال له: أكتب تعزيتي لأمي، بسم الله

(١) فخر تفسير الطبري ٨/١٦، والبرقي ١٩٧/٥.

الرحمن الرحيم، من الإسكندر ابن قيصر، رفيق أهل الأرض بجسده وأهل السماء بروحه، إلى أمي رومية ذات الصفاء، التي لم تتمتع بدمرتها في دار الغناء، وعما قريب تجاوره في دار البقاء، يا أماء؛ أسألك بوجدك لي وودي لك، هل رأيت نحيي قراراً في الدار الدنيا؟ ونظري إلى للشجر والنبات يخضر ويتهيج، ثم يهشم ويتناثر، كأن لم يكن بالأمس، وإني قد قرأت في بعض الكتب فيما أنزل الله؛ يادنواي ارحلي بأهلك، فإنك لست لهم بدار، إنما الدنيا واهية الموت، موروثة الأحزان، مفرقة الأحباب، مخربة العمران، وكل مخلوق في دار الأغيار ليس له قرار. لنظير يقيه كلامه فيه. ولا يلزم من صحبته أرسطاطاليس أن يكون على دينه. والله تعالى أعلم.

واختلف في ذي القرنين المذكور في القرآن: هل كان نبياً لو ملكاً - ففتح اللام - أو ملكاً - بالكسر - وهو الصحيح، واختلف في وجه تسميته بذي القرنين؛ فقيل: كان في رأسه أو تاجه ما يشبه القرنين، وقيل: لأنه كان له ذوابنان، وقيل: لأنه دعا الناس إلى الله عز وجل، فضرِبَ بقرته الأيمن، ثم دعا إلى الله فضرِبَ بقرته الأيسر، وقيل: لأنه رأى في منامه أنه سعد الفلك فأخذ بقرنى الشمس، وقيل: لأنه تقرب في عهده قرنان، وقيل: لأنه سخر له النور والظلمة، فإذا سرى يهديه للنور من أمامه وتحوطه الظلمة من ورائه. هـ.

ثم ذكر الحق تعالى الجواب، فقال: ﴿ قل سأتلو عليكم ﴾ أي: سأذكر لكم ﴿ منه ذكراً ﴾ أي: خبراً منكرراً، أو قرآناً يخبركم بشأنه، والسنن؛ للتأكيد، والدلالة على التحقق المناسب لمقام قايده ﷺ، وتصديقه بإنجاز وعده، للدلالة على أن الخلافة ستقع في المستقبل؛ لأن هذه الآية نزلت موصولة بما قبلها، حين سألوه ﷺ عنه، وعن الروح، وعن أهل للكهف، فقال: هذا أخبركم، فتأخر الوحي كما تقدم، ثم نزلت السورة مفصلة.

ثم شرع في تلاوة ذلك الذكر، فقال: ﴿ إنا مكأ له في الأرض ﴾ أي: مكاناً له فيها قوة يحصرف فيها كيف يشاء، بتيسير الأسباب وقوة الاقتدار، حيث سخر له السحاب، ومد له في الأسباب، ويسط له النور، فكان للليل والنهار عليه سواء، وسهل له السير في الأرض، ونزلت له طرقها، ﴿ وآتيانه من كل شيء ﴾ أرادته من مهمات ملكه ومقاصده المتعلقة بهسلطانه ﴿ سبأ ﴾ أي: طريقاً يوصله إليه؛ من علم، أو قدرة، أو آفة، فأراد الوصول إلى الغرب ﴿ فأتبع سبأ ﴾ طريقاً يوصله إليه.

﴿ حتى إذا بلغ مغرب الشمس ﴾ أي: منتهى الأرض من جهة المغرب، بحيث لا يتمكن أحد من مجاوزته، ووقف على حافة البحر المحيط الغربي، الذي فيه الجزائر المسماة بالخالدات، التي هي مبدأ الأطوار على أحد القولين. ﴿ وجدها ﴾ أي: الشمس، ﴿ تغرب في عين حميمة ﴾ أي: ذات حمأ، وهو الطين الأسود،

وقري: حامية، أى: حارة، روى أن معاوية رضي الله عنه قرأ حامية، وعنده ابن عباس، فقال ابن عباس: حمئة، فقال معاوية لعبد الله بن عمرو بن العاص: كيف تقرأ؟ قال: كما يقرأ أمير المؤمنين، ثم وجه إلى كعب الأحبار كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: فى ماء وطن، كذا نجده فى للفرأة، فوافق قول ابن عباس رضي الله عنه.

وليس بينهما كثاف، الجواز كون العين جامعة بين الرصنين، وأما رجوع معاوية إلى قول ابن عباس بما سمعه من كعب الأحبار، مع أن قراءته أيضاً متواترة، فلكون قراءة ابن عباس قطعية فى مدلولها، وقراءته معتملة، ولعله لما بلغ ساحل البحر المحيط رأما كذلك، إذ ليس فى مطمح نظره غير الماء، كما يلوح به قوله تعالى: «فوجدما تغرب»، ولم يقل: كانت تغرب؛ فإن الشمس فى السماء لا تغرب فى الأرض.

﴿ووجد عسدا﴾ أى: تلك العين ﴿قرماً﴾؛ قيل: كان لباسهم جلود الوحش، وطعامهم ما لقتله البحر، وكانوا كفاراً، فخير الله تعالى بين أن يعذبهم بالقتل، وأن يدعوهم إلى الإيمان، فقال: ﴿قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب﴾ بالقتل من أول الأمر، ﴿وإما أن تتخذ فيهم حسناً﴾؛ أمراً ذا حسن، وذلك بالدعوة إلى الإسلام والإرشاد إلى الشرائع، واستدل بهذا على نبوته، ومن لم يقل بها قال: كان بواسطة نبي كان معه فى ذلك العصر، أو إلهاماً، بعد أن كان التخدير موافقاً لشرعية ذلك للنبي، ﴿قال﴾ ذو القرنين، لمن كان عنده: مختاراً للثق الأخير، وهو الدعاة إلى الإسلام: ﴿أما من ظلم﴾ فى نفسه، وأصر على الكفران، ولم يقبل الإيمان ﴿فسوف نعذبه﴾ بالقتل. وعن قتادة: أنه كان يطبخ من كفر فى اللدور^(١)، ثم يرد إلى ربه فى الآخرة ﴿نعذبه﴾ فيها ﴿عذاباً نكراً﴾؛ منكرًا فظيماً، لم يمهّد مثله، وهو عذاب النار. وفيه دلالة ظاهرة على أن الخطاب لم يكن بطريق الوحي إليه، أى: حيث لم يقل: ثم يرد إليك، وأن مقاولته كانت مع النبي، أو مع من عنده من أهل مشورته.

﴿وأما من آمن﴾ بموجب دعوته ﴿وعمل﴾ عملاً ﴿صالحاً﴾ حسباً يقتضيه الإيمان ﴿قله﴾ فى الدارين ﴿جزاء أحسن﴾^(٢)، أى: الثمينة الحسنى، أو الفعلة للحسنى جزاء، على قراءة للنصب، على أنه مصدر مؤكد للمجتملة، فُحْم عليه للبداء؛ اعتناء، أو حال، أو تمييز. ﴿وستقول له من أمرنا﴾ أى: مما تأمر به ﴿يسراً﴾: سهلاً ميسراً، غير شاق عليه. والله تعالى أعلم.

(١) لا يصح نسبة هذا - إطلاقاً - لذى القرنين - رحمه الله.

(٢) قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف ومقيب: «جزاء» بفتح الهمزة؛ منزلة، وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: بالرفع؛ من غير تنوين، على الابتداء، والخبر: «الطرف قبله»، والحسنى مصانف إليها... انظر: شرح الهداية (٤٠٧/٢)، والإنصاف (٢٢٤/٢).

الإشارة : ذو القرنين لما أقبل بكلبيته على مولاه، ودعا إلى الله، ونصح لله، مكّنه الله تعالى من الأرض، ويسر له أموره، حتى قطع مشارقتها ومغاربها، وكذلك من انقطع إلى الله، ورفع همهته إلى مولاه، وأرشد الخلق إلى الله، فتكون همهته قاطعة، يقول للشيء كن فيكون، بقدرة الله وقدره. وسفر له للكون بأسره، يكون عند أمره ونهيهِ «أنت مع الأكوان مالم تشهد المكنون، فإذا شهادته كانت الأكوان معك»، يقول الله تعالى، في بعض كلامه: «يا عبدي كن لي كما أريد، أكن لك كما تريد».

قال القشيري: ذو القرنين مكن له في الأرض جهراً، فكانت تطوى له إذا قطع أحوازها، وسهل له أن يندرج في مشارقتها ومغاربها، ويحظر أقطارها ومناكبها، ومن كان في محل الإعانة من الأولياء، فالحق سبحانه يمكنه في المملكة، ليحصل عند همه ما أراد من حصول طعام أو شراب، أو غيره من قطع مسافة، أو استنار عن أبصار، وتصديق مأمول، وتحقيق سؤال، وإجابة دعاء، وكشف بلاء، وفوق ذلك يمكنه من تحقيق همه له في أمره، ثم فرق ذلك في التمكين في أن يحضر بهمته قوماً بما شاءوا، ويمنع قوماً عما شاءوا، فلم من الحق تحقيق أمل، إذا تصرفوا في المملكة بإرادات في سرائع وحادثات، وفرق هذا التمكين في المملكة لإيصال قوم إلى منازل ومحال، فإنه يحق فيهم مهمتهم. هـ. قلت: وفرق ذلك كله تمكينهم من شهود ذاته، في كل وقت وحين، حتى لو طلبوا للحجاب لم يجابوا، ولو كفوا أن يروا غيره لم يستطيعوا، ومولاه هم الذين لهم التمكين في الإيصال إلى منازل السائرين ومحال الواصلين. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر سير ذي القرنين إلى جهة المشرق، فقال:

﴿ ثُمَّ أَنْبَغَ سَبَبًا ٨٩ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سَبِيلًا ٩٠ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ٩١ ﴾

قلت: «مَطْلِع» فيه لغتان: الكسر والفتح، وكذلك: «خبر عن مضمر، أي: أمر ذي القرنين كما وصفنا لك، أو صفة مصدر محذوف لوجده، أو «جعل» أي: وجداً أو جعلاً كذلك، أو صفة لقوم، أي: على قوم مثل ذلك القبل، الذي تغرب عليهم الشمس في الكفر والحكم، أو صفة لستر، أي: سراً مثل ستركهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ثُمَّ أَنْبَغَ ﴾ ذو القرنين ﴿ سَبَبًا ﴾: طريقاً راجعاً من مغرب الشمس، موصلاً إلى مشرقها، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ ﴾ أي: الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولاً من معصرة الأرض، قبل: بلغه في اثنتي عشرة سنة، وقيل: في أقل من ذلك.

﴿ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ فِي هَآءِ لَمِ يَجْعَلْ لَّهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴾ من اللباس واللبيان، قيل: هم الزنوج، وفي اللباب: قيل: إنهم بنو كليب، وقيل: إن بني كليب طائفة منهم، وهم قوم يأخرون صين للصين، على صور بني آدم، إلا أنهم لهم أذناب كأذناب الكلاب، ووجره كجوره الكلاب، وأكثر قوتهم الحوت، ومن مات منهم أكلوه، وملأوا موضع دماغه مسكا وعذيرا، وحبسوه عندهم؛ تهربا بأبائهم وأبنائهم. ثم قال: وليس لهم لباس إلا الجلود على عورتهم. هـ.

وعن كعب: إن أرضهم لا تمسك الأبنية، وبها أسراب، فإذا طلعت الشمس دخلوا الأسراب أو البحر، فإذا ارتفع النهار خرجوا إلى معاشهم، يترعون فيها كما ترعى البهائم. قال رجل من سمرقند: خرجت حتى جاوزت الصين، فقالوا لي: بيبك وبينهم مسيرة يوم وليلة، فاستأجرت رجلا حتى بلغتهم، فإذا أحدهم يقرش أذنه، ويلبس الأخرى، وكان صاحبي يحسن لسانهم، فسألهم فقالوا: جئنا ننظر كيف تطلع الشمس. قال: فبينما نحن كذلك إذ سمعنا كهينة الصلصلة، فغشى عليّ، ثم أقفقت وهم يسمعونني بالدهن، فلما طلعت الشمس على الماء، إذا هي فرق الماء كهينة الزيت، فادخلونا سرياً لهم، فلما ارتفع النهار خرجوا إلى البحر يصطادون السمك فيطرحونه في الشمس فيصيح^(١). هـ. وعن مجاهد: من لا يلبس اللباب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض. هـ.

وقوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: أمر ذي القرنين كما وطئنا، في رفعه السحل ويسط للملك، أو أمره فيهم كأمره في أهل مغرب الشمس، من التخيير والاختيار، أو وجد قوماً عند مطلع الشمس كذلك، وحكم فيهم، بحكم أولئك. أو: (لم نجعل لهم) سترًا مثل ستركم من اللباس والأكفان والجبال. قال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجر، ولا تعمل البناء، فإذا طلعت الشمس هربوا إلى البحر. هـ. قال تعالى: ﴿ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ ﴾ من الأسباب والعدد، وما صدر عنه وما لا قاه ﴿ خَبْرًا ﴾: علما تعلق بطواهره وخفايا أمره، يعني: أن ذلك بلغ من الكثرة بحيث لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير.

الإشارة: كان ذو القرنين في الظاهر ياتمس مطلع الشمس الحسية، وفي الباطن ياتمس مطلع الشمس المعنوية، وهي شمس القلوب، التي تكشف أستار الخيوب، ثم أتبع سبباً يوصل إلى شمس العيان، فوجدتها تطلع على قلوب أهل العرفان، لم يجعل لهم من دونها سترًا على الدوام، لما أنحفهم به من غاية الرضال والإكرام، حتى قال قائلهم: لو حجب عنى الحق تعالى طرفة عين ما أعددت نفسى من المسلمين، وكذلك رسول الله ﷺ، أو نقول: وجدها تطلع على أهل التجريد، الخائضين في بحار التوحيد، وأسرار للتفريد، وفيهم قال المجذوب رحمه الله:

أَقَارِبِينَ عِلْمَ التَّوْحِيدِ هَذَا الْبُحُورِ إِلَى تَنْبِي
هَذَا مَقَامَ أَهْلِ التَّجَرُّيدِ أَلْوَاقِفِينَ مَعَ رَبِّى

(١) قال الأرسى معقبا: (وأنت تعلم أن مثل هذه الحكايات لا ينبغي أن يفتى إليها ويعول عليها، وما هي إلا أخبار من هيان بن بيان، تمكها المجاز لسفار الصين). انظر روح البهائم (٣٦/١٦).

قد تجردوا من لباس الزينة والافتخار، ولبسوا لباس المسكنة والافتقار، فعوضهم الله تعالى في قلوبهم لباس النقى والنز والافتقار، صبروا قليلاً، واستراحوا زمناً طويلاً، تذاذوا قليلاً، وعزوا عزاً طويلاً، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. ثم أخذ ذو القرنين من الجنوب إلى الشمال، كما قال تعالى:

﴿ ثُمَّ أُنْبِئَ سَبَأًا ﴿٩٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٨﴾ قَالُوا يَٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّا يَا جُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٩﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿١٠٠﴾ ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿١٠١﴾ فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَصْلَوْهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُمْ نَقْبًا ﴿١٠٢﴾ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿١٠٣﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَمَجَّعْنَاهُمْ مَجَّعًا ﴿١٠٤﴾ وَعَرْضْنَا لَهُمْ نَوْمِيذَ الْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٥﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠٦﴾ ﴾

قلت: «بين السدين»: مفعول، لا ظرف؛ لأنه يستعمل متصرفاً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ثُمَّ أُنْبِئَ ﴿ ذو القرنين ﴾ سَبَأًا ﴾: طريقاً ثالثاً بين المشرق والمغرب، سالماً من الجنوب إلى الشمال، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ ﴾: بين الجبلين، اللذين سَدَّ ما بينهما، وهو منقطع أرض الترك، مما يلي المشرق، لا جبال أرمينية وأندليجان، كما تورهم، وفيه لغتان: الضم والفتح، وقيل: ما كان من فعل الله فهو مضموم، وما كان من عمل الخلق فهو مفتوح. ﴿ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا ﴾: أي: من ورأتهما؛ مما يلي بر الترك، ﴿ قَوْمًا ﴾: أمة من الناس ﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ﴾: يفهمون ﴿ قَوْلًا ﴾: لغرابة لغتهم، وقلة فطنتهم، وقرئ بالضم؛ رباعياً، أي: لا يفصحون بكلامهم، واختلف فيهم، قيل: هم جيل من الترك؛ قال للسدي: للترك سرية من يأجوج ومأجوج، خرجت، فحضر ذو القرنين السد، فبقيت خارجه. قلت: ولعلهم طلبوا منه ذلك، حين اعتزلوا قورهم، ثم قال: فجميع الترك منهم. وعن قتادة: أنهم، - أي: يأجوج ومأجوج - اثنتان عشرون قبيلة،

سد ذو القرنين على إحدى وعشرين، وبقيت واحدة، فسَمُوا الذرك؛ لأنهم تَرَكُوا خارجين. قال أهل التاريخ: لولاد فوح ﷺ ثلاثة: سام وحام وباقث، فسام أبو الحرب والحجم والروم، وحام أبو الحبشة والزنج والذوية، وباقث أبو للترك والخرز والصفالبة ويأجوج ومأجوج. هـ.

وقرئ بالهمز فيهما؛ لأنه من أجيح النار، أي: صنوها وشرورها، شبهوا به في كثرتهم وشدهم، وهو غير منصرف؛ للجمعة والعلمية.

﴿ قالوا ياذا القرنين ﴾، إما أن يكون قالوه بواسطة ترجمان، أو يكون فهم كلامهم، فيكون من جملة ما أتاه الله تعالى من الأسباب، فقالوا له: ﴿ إن يأجوج ومأجوج ﴾ ^(١)، قد تقدم أنهم من أولاد باقث. وما يقال: إنهم من نطفة احتلام آدم لم يصح، واختلف في صفاتهم، فقيل: في غاية سفر الجنة وقصر القامة، لا يزيد قدمهم على شبر، وقيل: في نهاية عظم الجسم وطول القامة، فبلغ قدورهم نحو مائة وعشرين ذراعاً، وفيهم من عرضه كذلك.

قال عبد الله بن مسعود: سألت النبي ﷺ عن يأجوج ومأجوج، فقال: «هم أمم، كل أمة أربع مائة ألف، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه، كلهم قد حمل السلاح»، قيل: يا رسول الله صلهم لنا، قال: «هم ثلاثة أصناف: صنف منهم أشبال الأرز - وهو شجر بالشام طول الشجرة عشرين ومائة ذراع - وصنف عرصة وطوله سواء، عشرين ومائة ذراع، وصنف يفرش أدنوه ويلحف بالأخرى، لا يبركون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه، ومن مات منهم أكلوه، مَقْتَمَتُهُم بالشام، وسَأَفَتُهُم بخراسان، يشربون أنهار المشرق، وبحيرة طبرية». ^(٢).

فقالوا له: ﴿ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ﴾ أي: في أرضنا، بالقتل، والتخريب، وإتلاف الزرع، قيل: كانوا يخرجون أيام الربيع، فلا يتركون أخضر إلا أكلوه، ولا يابساً إلا احتملوه، وكانوا يأكلون الناس أيضاً. ﴿ فهل نجعل لك خرجاً ﴾ أي: جعلاً من أموالنا ﴿ على أن تجعل بيننا وبينهم سداً ﴾، بالفتح وبالضم، أي: حاجزاً يمنعهم منا؟

﴿ قال ما مكني ﴾ - بالفتح والإدغام - أي: ما مكني ﴿ فيه ربي ﴾، وجملي فيه مكنياً قادراً من الملك والملك وسائر الأسباب، ﴿ خير ﴾ من جسدكم، فلا حاجة لي به، ﴿ فأعينوني بقوة ﴾ الأبدان وعمل الأيدي، كصنّاع يحسبون البناء والعمل، ويأتون لا بد منها في البناء، ﴿ أجعل بينكم وبينهم رداً ﴾ أي: حاجزاً حصيناً، وبرزخاً مكنياً، وهو أكبر من السد وأوثق، يقال: ثوب مُردم، إذا كان ذا رفاع فوق رفاع، وهذا إسعاف لهم فوق ما يرجون.

(١) هذه قراءة الجماعة؛ (بدن همز)، وقرأ عاصم بالهمز.. انظر إسناده فيسلفه (٧/٢٢٥).

(٢) عزاه السيوطي في الدرر (٤/٤٥٠) لابن أبي حاتم، وابن مردويه وابن عدي، وابن عساکر، وابن الجوزي، وبه أن السائل هو هذيفة.

﴿أَتَوْنِي زُورَ الحديد﴾: جمع زبرة، وهى القطعة الكبيرة، وهذا لا ينافى رد خراجهم؛ لأن المأمور بالإتياء بالثمن أو المتناولة، كما ينبع عنه قراءة: «أَتَوْنِي»؛ ووصل الهمزة، أى: جيلوتى بزير الحديد، على حذف النباء، ولأن إتياء الآلة من قبيل الإعانة بالقوة، دون للخراج على العمل.

قال القشيري: استعان بهم فى الذى احتاج إليه منهم، ولم يأخذ منهم عمالة؛ لما رأى أن من الراجب عليه حق الحماية على حسب المكنة. هـ.

ولعل تخصيص الأمر بالإتيان بها دون سائر الآلات؛ من الفحم والحطب وغيرهما؛ لأن الحاجة إليها أمس؛ لأنها الركن فى السد، ووجودها أعز. قيل: حفر الأساس حتى بلغ الماء، وجعل الأساس من الصخر والنحاس المتأب، والبنيان من زير للحديد، وجعل بينهما الفحم والحطب، حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهما، وكان بينهما مائة فرسخ، وذلك قوله تعالى: ﴿حتى إذا ساءى بين الصّادقين﴾، وقرئ بهضمهما^(١)، أى: مازال بينى شيئا فشيئا حتى إذا جعل ما بين ناصيتي الجبلين من البنيان مساويا لهما فى السمك. قيل: كان ارتفاعه: مائتى ذراع، وعرضه: خمسون ذراعا. وقرئ (سوى)؛ بالتشديد، من التسوية.

قلما سوى بين الجبلين البنيان، ﴿قال﴾ للعملة: ﴿انفخوا﴾ النيران فى الحديد المبني، ففعلوا ﴿حتى إذا جعله﴾ أى: المنفوخ فيه ﴿نارا﴾ أى: كالنار فى الحرارة والهيئة. وإسناد الجبل إلى ذى القرنين، مع أنه من فعل العملة؛ للتنبيه على أنه للعمدة فى ذلك، وهم بمنزلة الآلة، ﴿قال﴾ للذين يتولون أمر النحاس من الإذابة وغيرها: ﴿أتونى أفرغ عليه قطرا﴾ أى: أتونى نحاسا مذابا أفرغه عليه، وإسناد الإفرغ إلى نفسه، لما تقدم.

﴿فما استطاعوا﴾ أى: استطاعوا ﴿أن يظهروه﴾ أى: يعثرو بالصعود لارتفاعه، والفاء فصيحة، أى: ففعلوا ما أمرهم به من إتياء القطر، فأفرغوه عليه، فاختلط والتصق بعضه ببعض، فصار جبلا صلدا، فجاء بأجوج وأجوج فتصدوا أن يعلوه أو ينفقوه ﴿فما استطاعوا أن يظهروه﴾، لارتفاعه وملاسه، ﴿وما استطاعوا له نقبا﴾؛ لصلابته، وهذه معجزة له؛ لأن تلك الزير الكثيرة إذا أثرت فيها حرارة النار لا يقدر أحد أن يجرل حولها، فضلا عن إفراغ القطر عليها، فكأنه تعالى صرف النار عن أبدان المباشرين للأعمال. والله على كل شيء قدير.

﴿قال﴾ ذو القرنين، لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرهم: ﴿هذا﴾ أى: السد، أو تمكينه منه، ﴿رحمة﴾ عظمية ﴿من ربى﴾ على كافة العباد، لا سيما على مجاوريه، وفيه إيتان بأنه ليس من قبيل الآثار الحاصلة بمباشرة الخلق، بل هو إحسان إلهي محض، وإن ظهر بمباشرتى. والتعرض لوصف الربوبية؛ لغزبية معنى الرحمة.

(١) أى: الصلاد والصلاد فى الصدقين، وهى قراءة ابن كثير، وأبى عمرو، وابن جابر، وميمون، وقرأ أبو بكر: بضم الصلاد وإسكان للنال، وقرأ لبقاقرن بفتحهما.. انظر الإعجاز (٢٧٧/٢).

﴿ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي ﴾ : وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوج، أو بقيام الساعة؛ بأن شارف قيامها، ﴿ جعله ﴾ أي: السد المذكور، مع مثانته ورسانته، ﴿ دكاء ﴾ : منكركا مبسوطة مستويا بالأرض، وفيه بيان عظمة قدرته تعالى، بعد بيان سعة رحمته، ﴿ وكان وعد ربي حقا ﴾ : كأننا لا محالة.

رَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ يَحْفَرُونَ السَّدَّ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِرِوْنِ شِعَاعِ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ: ارْجِعُوا فَسَحَفُونَهُ غَدًا، فَيَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّهُ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مَدَنُهُمْ، حَفَرُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِرِوْنِ شِعَاعِ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ: ارْجِعُوا فَسَحَفُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَيَعْبُدُونَ إِلَيْهِ، وَهُوَ عَلَى هَيْئَتِهِ كَمَا تَرَكُوهُ، فَيَحْفَرُونَهُ فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ» (١). وسياقي في الأنبياء تمام قصة خروجهم، إن شاء الله، وهذا آخر كلام ذي القرنين.

قال تعالى: ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ ﴾ : يوم مجيء الوعد، ويخرجون، ﴿ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ﴾ : يزحفون في التلال، أو: يموج بعض الخلق في بعض، فيضطربون ويختلطون إنسهم وجنهم، حيارى من شدة الهول. روى أنهم يأتون البحر فيشربونه ويأكلون دوابه، ثم يأكلون الشجر وما ظفروا به، ممن لم يحصن منهم من الناس، ولا يقدرون على دخول مكة والمدينة وبيت المقدس، ثم يبعث الله عليهم مرميا في رقابهم، فيموتون مرة واحدة، فيرسل الله طيرا فترميهم في البحر، ثم يرسل مطرا تغسل الأرض منهم، ثم توضع فيها البركة، وهذا بعد خروج النجاش ونزول عيسى عليه السلام، ثم تنقرض الدنيا، كما قال تعالى:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ : لقيام الساعة، ﴿ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ : وسكت الحق تعالى عن التفنن الأولى؛ اكتفاء بذكرها في موضع آخر، أي: جمعا الخلائق بعدما تفرقت أوصالهم، وتمزقت أجسادهم، في سعيد واحد؛ للحصايب والجزاء، جمعا عجيبا لا يُكْتَنَى كُنْهَهُ، ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ ﴾ : أظهرناها وأبرزناها ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ : أي: يوم إذ جمعنا الخلائق كافة، ﴿ لِلْكَافِرِينَ ﴾ : منهم، بحيث يرونها ويسمعون لها تنبها وزفيرا، ﴿ عَرَضًا ﴾ : قطيعا هائلا لا يقدر قدره، وخص العرض بهم، وإن كان بمرأى من أهل الموقف قاطبة؛ لأن ذلك لأجلهم.

ثم ذكر وصفهم بقوله: ﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ ﴾ : وهم في الدنيا ﴿ فِي غِطَاءٍ ﴾ : كغيب وغشاوة غليظة ﴿ عَنْ ذِكْرِي ﴾ : عن سماح القرآن وتبديده، أو: عن ذكرى بالترديد والتمجيد، أو كانت أعين بصائرهم في غطاء عن ذكرى على وجه يليق بشأنى، ﴿ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ : أي: وكانوا مع ذلك؛ لفرط تصاميمهم عن الحق وكمال عدائتهم للرسول ﷺ، لا يستطيعون استماعا منه لذكرى وكلامى، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا تمثيل لإعراضهم عن الأدلة السمعية، كما أن الأول تصوير لتمامهم عن الآيات المشاهدة بالبصائر.

(١) أخرجه بدره، مطولا، أحمد في المسند (٥١٠/٢)، والترمذي في (التفسير)، وابن ماجه في (السنن، باب فتنه الرجال)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الإشارة: السباحة في أقطار الأرض مطلوبة عند التصوفية في بداية المريد، أقلها سبع سنين، وقال شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل رحمته: أقلها أربع عشرة سنة، وفيها فوائد، منها: زيارة الإخوان، والمذاكرة معهم، وهي ركن في الطريق، ومنها: نفع عباد الله، إن كان لتمكنهم، (فلن يهدي الله به رجلاً واحداً خير له مما طلعت عليه الشمس). ومنها: تأسيس باطنه وتشحيذ معرفته، ففي كل يوم يلقى تلميذاً جديداً، وتلميذاً غريباً، يحتاج معه إلى معرفة كبيرة وصبر جديد، فالمريد كالماء، إذا طال مكثه في مكانه أُنْتِنَ وتغير، وإذا جرى عذب وصلى. ومنها: أنه قد يلقى في سياحته من يريعه منه، أو يزيد به إلى ربه.

رَوَى أَنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ بَيْنَمَا هُوَ يَمِيرُ فِي سِيَاحِهِ إِذْ رَفَعَ إِلَى أُمَةٍ صَالِحَةٍ، يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وَيَسْمُونَ بِالنُّسُوبِ، وَيَحْكُمُونَ بِالْعَدْلِ، وَقُبُورُهُمْ بِأَبْوَابِ بِيُوتِهِمْ، وَلَيْسَتْ لِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَمْرَاءٌ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ قَضَاءٌ، وَلَا يَخْتَلِفُونَ وَلَا يَنْتَازِعُونَ، وَلَا يَقْتُلُونَ، وَلَا يَضْحَكُونَ وَلَا يَمْرُؤُونَ، وَلَا تُصَيِّبُهُمُ الْآفَاتُ الَّتِي تُصَيِّبُ لِلنَّاسِ، أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْمَارًا، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَسْكِينٌ وَلَا فَظٌ وَلَا غُلِيظٌ، فَعَجِبَ مِنْهُمْ، وَقَالَ: خَبِّرُونِي بِأَمْرِكُمْ، فَلَمْ أَرُ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِثْلَكُمْ، فَمَا بَالُ قُبُورِكُمْ عَلَى أَبْوَابِ بِيُوتِكُمْ؟ قَالُوا: لَلْإِنْفُسِ الْمَوْتِ، لِيُمَدِّنَا ذَلِكَ مِنْ طَلَبِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَمَا بَالُ بِيُوتِكُمْ لَا أَبْوَابَ لَهَا؟ قَالُوا: لَيْسَ فِيهَا مَنُومٌ، وَلَا فَيَا إِلَّا أَمِينَ مُؤْتَمِنٌ، قَالَ: فَمَا بِالْكُمُ لَيْسَ فِيكُمْ حُكَّامٌ؟ قَالُوا: لَا نَخْشَعُ، قَالَ: فَمَا بِالْكُمُ لَيْسَ فِيكُمْ أَعْيَاءٌ؟ قَالُوا: لَا نَتَكَاثَرُ، قَالَ: فَمَا بِالْكُمُ لَيْسَ فِيكُمْ مُلُوكٌ؟ قَالُوا: لَا نَفْتَحِرُ، قَالَ: فَمَا بِالْكُمُ لَا تَنْتَازِعُونَ وَلَا تَخْتَلِفُونَ؟ قَالُوا: مِنْ أَكْفَى قَرِينَا وَصِلَاحِ ذَاتِ بَيْنِنَا، قَالَ: فَمَا بَالُ طَرِيقَتِكُمْ وَاحِدَةٌ وَكَلِمَتُكُمْ مُسْتَقِيمَةٌ؟ قَالُوا: مِنْ أَجْلِ أَنَّنَا لَا نَتَكَذَّبُ، وَلَا نَخَادِعُ، وَلَا يَخْتَابُ بَعْضُنَا بَعْضًا، قَالَ: أَخْبِرُونِي مِنْ أَيْنَ تَشَابَهَتْ قُرُوبُكُمْ وَاعْتَدَلَتْ سِيرَتُكُمْ؟ قَالُوا: صَلَحَتْ صُدُورُنَا فَزَرَعَ مِنْهَا لُحْلٌ وَالْحَسَدُ، قَالَ: فَمَا بِالْكُمُ لَيْسَ فِيكُمْ فَقِيرٌ وَلَا مَسْكِينٌ؟ قَالُوا: مِنْ قَبْلِ أَنَّا نَقْسَمُ بَيْنَنَا بِالنُّسُوبِ، قَالَ: فَمَا بِالْكُمُ لَيْسَ فِيكُمْ فَظٌ وَلَا غُلِيظٌ؟ قَالُوا: مِنْ قَبْلِ الذُّلَّةِ وَالْوِاضَاعِ، قَالَ: فَمَا جَعَلَكُمْ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْمَارًا؟ قَالُوا: مِنْ قَبْلِ أَنَّا لَا نَتَعَاطَى إِلَّا الْحَقَّ وَنَحْكُمُ بِالنُّسُوبِ، قَالَ: فَمَا بِالْكُمُ لَا تَضْحَكُونَ؟ قَالُوا: لَا نَخْفَلُ عَنِ الْإِسْتِغْفَارِ، قَالَ: فَمَا بِالْكُمُ لَا تَعْتَزِلُونَ؟ قَالُوا: مِنْ قَبْلِ أَنَّا وَطْنَا أَنْفُسَنَا لِيَلْبَأَ، فَقَالَ: فَمَا بِالْكُمُ لَا تُصَيِّبُكُمْ الْآفَاتُ كَمَا تُصَيِّبُ النَّاسَ؟ قَالُوا: لَأَنَّا لَا نَتَوَكَّلُ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ، قَالَ: هَلْ وَجَدْتُمْ أَبَاءَكُمْ هَكَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَجَدْنَا أَبَاءَنَا يَرْحَمُونَ مَسَاكِينَهُمْ، وَيُرَاسُونَ فِتْرَاءَهُمْ، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ ظَلَمَهُمْ، وَيُحْصِنُونَ إِلَى مِنْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ، وَيَحْلُمُونَ عَمَّنْ جَهِلَ عَلَيْهِمْ، وَيَصْلَحُونَ أَرْحَامَهُمْ، وَيُؤَدُّونَ أَسَانَتَهُمْ، وَيَحْفَظُونَ وَقْتِ صَلَاتِهِمْ، وَيُؤَفِّقُونَ بِمَعْنَاهُمْ، وَيَصْنَعُونَ فِي مَوَاعِدِهِمْ، فَاصْلَحَ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ أَمْرَهُمْ وَحَلَّظَهُمْ، مَا كَانُوا أَحْيَاءً، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا لَنْ نَحْلُقَهُمْ فِي فِرْكَتِهِمْ، فَقَالَ ذَا الْقَرْنَيْنِ: لَوْ كُنْتُ مُقِيمًا لَأَمْتُتُ فِيكُمْ، وَلَكِنْ لَمْ أُكْمَرْ بِالْمَقَامِ. هـ. ذكره الثعالبي.

وقال في القوت: قوله تعالى، في صفة أعدائه المحجوبين: ﴿كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾: دليل الخطاب في تدبر معناه أن أوليائه للمستجيبين له سامعون منه مكاشفون بذكره، ناظرون إلى غيبه، قال تعالى في صنده: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ (١)، وقال: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ...﴾ (٢) الآية هـ.

ومسبب غطاء القلوب عن الاستماع والاستبصار هو اتباع الهوى ومحبة غير المولى، فلذلك أنكره لالحق تعالى على الكفار بقوله:

﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ

فَرًّا ۖ﴾

قلت: «أن يتخذوا»: سد مسد المغرابين، أو حذف الثاني، أي: أحسبوا اتخاذهم نافعهم و﴿فَرًّا﴾: حال من جهنم. يقول الحق جل جلاله: منكرًا على الكفار المتقدمين: ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ حين أعرضوا عن ذكرى، وكانت أعينهم في غطاء عن رؤية دلائل توحيدى: ﴿أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي﴾ كالملائكة والمسيح وعزير، أو الشياطين، لأنهم عباد، ﴿مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾ أي: محبوبي من دُونِي يُولُونَهُم بِالْعِبَادَةِ، أن ذلك يقعهم، أو: ألا نعذبهم على ذلك، بل نعذبهم على ذلك، ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا﴾؛ يسرنا وهياتنا ﴿جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ فَرًّا﴾ أي: شيكا يتمنعون به أول ورودهم للقيامة. والنزل: ما يقدم للنزل أي: للضيف، وعدل عن الإصرار: ذمًا لهم على كفرهم، وإشعارًا بأن تلك الإعتاد بسبب كفرهم، وعبر بالإعتاد: تهكمًا بهم، وتخطئة لهم، حيث كان اتخاذهم أوليائه من قبيل الخاد، وإعداد الزاد ليوم السعاد، فكانه قيل: إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ، مكان ما أعدوا لأنفسهم من اللذة والخير، جهنم: عدة لهم. وفي ذكر النزل: إيماء إلى أن لهم وراء جهنم من العذاب ما هو لنموذج له، وتستحق دوله، وقيل: للنزل: موضع النزول، أي: أعتدنا لها لهم منزلًا يقيمون فيه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ما أحببت شيئا إلا وكنت له عبداً، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبداً، فأفرد قلبك لله، وأخرج منه كل ما سواه، فحينئذ تكون عبداً لله، حراً مما سواه، فكل ما سوى الله باطل، وظل آفل، تكن لإبراهيمياً، حيث قال: ﴿لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ (٣)، فارفع إليها العبد همتك عن الخلق، وعلقها بالسلك الحق، فلا تحب إلا الله، ولا تطلب شيئاً

(٢) الآية ٢٤ من سورة هود.

(١) من الآية ٢٠ من سورة هود.

(٣) من الآية ٧٦ من سورة الأنعام.

سواء، كأنك ما كان، من جنس الأشخاص، أو من جنس الأحوال أو المقامات أو التكرامات، لئلا تتخبط في سلك من انخدع من دون الله أولياء، فتكون كاذباً في الحودية.

روى عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمته أنه قال: قرأت الفاتحة، فقلت: الحمد لله رب العالمين. فقال لي الهاتف من قبل الله تعالى: صدقت، فقلت: الرحمن الرحيم، فقال: صدقت، فقلت: مالك يوم الدين، فقال: صدقت. فلما قلت: إياك نعبد، قال كذبت، لأنك تعبد للتكرامات، قال: ثم أدبني، وتبت لله تعالى. ذكره ابن الصباغ مطولاً. قلت: ولعله قبل ملاقاته الشيخ، ولذلك عاتبه بقوله: يا أبا الحسن عرض ما تقول: «سخر لي خلقك»، قل: يارب كن لي، أرأيت إن كان لك أبغوتك شيء؟ نفعا الله بجمعهم.

وهذا العلط يقع للمتوجهين ولغيرهم، يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهم يسبون، كما قال تعالى:

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانَتْ رِيبُهُمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُطِئَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ ۝ هُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرَنًا ۝ ذَٰلِكَ جَزَاءُ هُمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ ﴾

قلت: «أعمالاً»: تمييز، وفي الحياة: متعلق بسعيهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل ﴾ يا محمد: ﴿ هل ننبئكم ﴾ يا مضر الكفرة ﴿ بالأخسرين أعمالاً ﴾ أي: بالذين خسروا من جهة أعمالهم: كصدقة، وعق، وصلة رحم، وإغاثة ملهوف، حيث عملوها في حال كفرهم فلم تقبل منهم، وهم: ﴿ الذين ضل سعيهم ﴾ أي: بطل بالكلية ﴿ في الحياة الدنيا ﴾ أي: بطل ما سعوا فيه في الحياة الدنيا وعملوه، ﴿ وهم يحسبون ﴾: يظنون ﴿ أنهم يحسنون صنعا ﴾ أي: يأتون بها على الوجه الأكمل، وقد تركوا شرط صحتها وكمالها، وهو الإيمان، واختلف في المراد بهم، فقبل: مشركو العرب، وقيل: أهل الكتابين، ويدخل في الأعمال ما عملوه في الأحكام المنسوخة المتعلقة بالعبادات. وقيل: الرهبان الذين يحسبون أنفسهم في الصولع ويحملونها على الرياضات الشاقة.

والمختار: للعموم في كل من عمل عملاً فاسداً، يظن أنه صحيح من الكفرة، بدليل قوله: ﴿ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ﴾: بدلائل التوحيد، عقلاً ونقلاً، ﴿ ولقائه ﴾: البعث وما يتبعه من أمور الآخرة، ﴿ فبطئت ﴾ لذلك ﴿ أعمالهم ﴾ المعهودة حبرطاً كلياً، ﴿ فلا تُقيم لهم ﴾ أي: لأولئك الموصوفين بجهنم

الأعمال، ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنَّا﴾ أى: فَنُوزِنُهُمْ، ولا نجعل لهم مقدارا واعتبارا؛ لأن منار التكريم: الأعمال الصالحة، وقد حبطت بالمرءة؛ قال ﷺ: «يُوزَنُ بِالرَّجُلِ السَّمِينِ الْعَظِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا يَزَنُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ أَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ: ﴿فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنَّا﴾^(١). أو: لا نضع لأجل وزن أعمالهم ميزانا؛ لأن للكفر أحبطها. أو: لا نقيم لهم وزنا نافعاً. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «يَأْتِي أَنَسُ بِأَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هِيَ عَندهم فِي الْعِظَمِ كَجِبَالِ تِهَامَةَ، فَإِذَا وَزَنُوهَا لَا تَزِنُ شَيْئاً، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنَّا﴾».

ثم بين مآل كفرهم بعد أن بين مآل أعمالهم، فقال: ﴿ذَلِكَ﴾ الصنف الذين حبطت أعمالهم ﴿جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ﴾، أو الأمر لذلك، ثم استأنف بقوله: ﴿جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا﴾ أى: بسبب كفرهم للمتضمن لسائر القبائح، التي من جعلتها ما تضمنه قوله: ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي﴾ للدلالة على توحيدى أو كلامى، أو معجزاتى، ﴿وَرَسُولِي هُزُؤًا﴾ أى: مهزواً بهم، فلم يقتنعوا بمجرد التكفر، بل ارتكبوا ما هو أعظم، وهو الاستهزاء بالآيات والرسول. عائداً بالله من ذلك.

الإشارة: كل لية في الكفار تجر ذيلها على الغافلين، فكل من قنع بدون عبادة فكرة الشهود والعبان، ينسحب عليه من طريق الباطن أنه منل سعيه، وهو يحسب أنه يحسن صنعاً، فلا يقام له يوم القيامة وزن رفيع، فننسحب الآية على طوائف، منها: من عيّد الله لطلب المنزلة عند الناس، وهذا عين الرياء؛ روى عن عثمان أنه قال على المنبر: (الرياء سبعون باباً، أهونها مثل نكاح الرجل أُمّه). ومنها: من عيّد الله لطلب الموض والجواز عند الخواص، ومنها: من عبّاه لطلب الكرامات وظهور الآيات، ومنها: من عبّاه بالجوارح الظاهرة، وحجب عن الجوارح للباطنة، وهى عبادة للقلوب، فإن الذرة منها تعدل أمثال للجبال من عبادة للجوارح، ومنها: من وقف مع الاشتغال بعلم الرسوم، وغفل عن علم القلوب، وهو بطالة وغفلة عند المحققين، ومنها: من قنع بعبادة القلوب، كالتفكير والاعتبار، وغفل عن عبادة الأسرار، كفكرة الشهود والاستبصار، والحاصل: أن كل من وقف دون الشهود والعبان فهو بطال، وإن كان لا يشعر، وإنما ينكشف له هذا الأمر عند الموت وبعده، وسيأتى عند قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾^(٢)، زيادة بيان على هذا إن شاء الله. فقد يكون الشيء عبادة عند قوم ويطالة عند آخرين؛ حسدات الأبرار سيئات المقربين. ولا يفهم هذا إلا من ترقى عن عبادة للجوارح إلى عبادة القلوب والأسرار. وبالله التوفيق.

(١) أخرجه البخارى في (تفسير سورة الكهف)، ومسلم في (صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) الآية ٤٧ من سورة الزمر.

ثم ذكر ضد من تقدم من الكفرة، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۗ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكُنْتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَمْدَادًا ۗ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَنَافٍ إِنَّكُمْ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بآيات ربهم وتقائه، ﴿وَعَمِلُوا﴾ الأعمال، ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ كانت لهم؛ فيما سبق من حكم الله تعالى ووعده، ﴿جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ﴾، وهي أعلى الجنان. وعن كعب: أنه ليس في الجنة أعلى من جنة الفردوس، وفيها الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، أي: أهل الوعظ والتذكير من العارفين. وعن رسول الله ﷺ أنه قال: «فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَهْلُهَا الْفِرْدَوْسُ، وَمِنْهَا تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، فَرَفَاقُ هَرَبِ الرَّحْمَنِ، فَإِنَّا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَلَوْهُ الْفِرْدَوْسُ» (١).

وقال أيضا ﷺ: «جَنَاتُ الْفِرْدَوْسِ أَرْبَعُ: جَنَّتَانِ مِنْ فُضَّةٍ، أُبْنِيَّتُهُمَا وَأُبْنِيَّتُهُمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، أُبْنِيَّتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رِبِّهِمْ إِلَّا رَدَّاهُ الْكِبْرِيَاءُ عَلَى وَجْهِهِ» (٢)، وقال قتادة: الفردوس روية الجنة. وقال أبو أمامة: هي سرية الجنة. وقال مجاهد: الفردوس: البستان بالرومية. وقال الضحاك: هي الجنة الملتفة الأشجار.

كانت لهم ﴿نُزُلًا﴾ أي: مقدمة لهم عند ورودهم عليه، على حذف مضارع، أي: كانت لهم ثمار جنة الفردوس نُزُلًا، أو جعلنا نفس الجنة نُزُلًا، مبالغة في الإكرام، وفيه إيذان بأن ما أعد الله لهم على ما نطق به الوحي على لسان النبوة بقوله: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي لِلصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَدْنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ». هو بمنزلة النزل بالسبب إلى الضيافة وما يعدها، وإن جعل النزل بمعنى المنزل؛ فظاهر. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا﴾ أي: لا يطلبون تحولاً عنها؛ إذ لا يتصور أن يكون شيء أعزّ عندهم، وأرفع منها، حتى تنزع إليه أنفسهم، أو تملح نحوه أبصارهم. ونعيمهم مجدد بتجدد أنفاسهم، لا لفادله ولا نهاية؛ لأنه ممكن بكلمة «وَكُنْ»، وهي لا تنتهي.

(١) أخرجه، بدوؤه البخاري في (كتاب التوحيد، باب: وكان عرشه على الشام)؛ من حديث أبي هريرة روى عنه. (٢) أخرجه البخاري في (تفسير سورة الرحمن، باب: ومن دولتها جنتان)؛ ومسلم في (الإيمان، باب: إثبات روية المؤمنين في الآخرة ربه سبحانه وتعالى)، من حديث عبد الله بن قيس.

قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا﴾ أي: جنس البحر ﴿مِدَادًا﴾ ، وهو ما تمد به الدواة من الحبر، ﴿لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾ وهي ما يقوله سبحانه لأهل الجنة، من اللطف والإكرام، مما لا تكفيه الأوهام، ولا تحيط به الأفكار، فلو كانت البحار مداداً والأشجار أقلاماً لفدنت، ولم يبق منها شيء، ﴿قُلْ أَنْ تَشْفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾ ، لأن البحار منتهاية، وكلمات الله غير منتهاية، ثم أكد بقوله: ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ أي: لفد البحر من غير نفاد كلماته تعالى، هذا لو لم يحن بمثله مدداً، بل ولو جئنا بمثله ﴿مَدَدًا﴾ ؛ عرباً وزيادة؛ لأن ما دخل عالم التكرين كله منتهى.

﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ ينتهى كلامي، وينتضى أجلي، وإنما خصصت عنكم بالوحي والرسالة: ﴿يُوحَى إِلَيَّ﴾ من تلك الكلمات: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ لا شريك له في الخلق، ولا في سائر أحكام الألوهية، ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ : يتوقعه وينتظره، أو يخافه، فالرجاء: توقع وصول الحبر في المستقبل، فمن جعل الرجاء على بابه، فالمعنى: يرجو حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضى وقبول. ومن حمله على معنى الخوف، فالمعنى: يخاف سوء لقائه. قال القرطبي: حمل على ظاهره أولى؛ لأن المؤمنين قاطبة يرجون لقاء الله، فالعارفون بالله يرجون لقاءه والطار إليه، والمؤمنون يرجون لقاءه وكرامته بالنعيم المقيم. والمعنى.

والتعبير بالمصارع في (يرجو)؛ للدلالة على أن اللائق بحال المؤمنين؛ الاستمرار والاستدامة على رجاء اللقاء، أي: فمن استمر على رجاء لقاء كرامة الله ورضوانه ﴿فَلْيَعْمَلْ﴾ ؛ لتحقيق تلك الطلبة العزيزة ﴿عَمَلًا صَالِحًا﴾ ، وهو الذي توفرت شروط صحته وقبوله، ومدارها على الإنفاق؛ ظاهراً، والإحلاص؛ باطناً. وقال سهل: العمل الصالح: المقيد بالسنة، وقيل: هو اعتقاد جواز الرؤية وانتظار وقتها. ﴿وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ إشراكاً جلياً، كما فعل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا؛ حيث كفروا بآيات ربهم ولقائه، أو إشراكاً خفياً، كما فعله أهل الرياء، ومن يطلب به عوضاً أو ثناءً حسناً.

قال شهر بن حوشب: جاء رجل إلى عباد بن الصامت، فقال: أرأيت رجلاً يصلي يبتغي وجه الله، ويحب أن يحمد عليه، ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد عليه، ويحج كذلك؟ قال عباد: ليس له شيء، إن الله تعالى يقول: «أَنَا خَيْرُ شَرِيكَ، فَمَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكَ فَهُوَ لَهُ». وروى أن جندب بن زهير قال لرسول الله ﷺ: إِنِّي لَأَعْمَلُ الْعَمَلَ لَكَ تَعَالَى، فَإِذَا أُطِيعَ عَلَيْهِ سُرْتِي، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَكَ أَجْرَانِ: أَجْرُ السَّرِّ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ» (١).

(١) أخرجه الترمذي في (الرهدة باب عمل السر)، وابن ماجه في (الرهدة باب اللئام الحسن)، عن أبي هريرة بدون ذكر جندب ابن زهير.

وذلك إذا قصد أن يقتدى به، وكان مخلصاً في عمله. وعنه رحمته أنه قال: «اتقوا الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء» (١).

وقال رحمته: لما نزلت هذه الآية -: «إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفى، وإياكم وشرك السرائر، فإن الشرك أخفى في أمي من حبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء»، فشق ذلك على القوم، فقال النبي رحمته: «ألا أدلكم على ما يذهب الله عنكم صغير الشرك وكبيره؟ قالوا: بلى، قال: قولوا: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من كل ما لا أعلم».

وعنه رحمته أنه قال: «من قرأ آخر سورة الكهف - يعنى: (إن الذين آمنوا... إلى آخره - كانت له نوراً من قرنه إلى قدمه، ومن قرأها كلها كانت له نوراً من الأرض إلى السماء» (٢). وعنه رحمته: «من قرأ عند مضجعه: (قل إنما بشر مثلكم...) الخ، كان له من مضجعه نوراً يتلأل إلى مكة، حشر ذلك النور ملائكة يسكنون حتى يقوم، وإن كان بمكة كان له نوراً إلى البيت المعمور». قلت: ومما جرب أن من قرأ هذه الآية: (إن الذين آمنوا...) الخ، ونوى أن يقوم في أى ساعة شاء، فإن الله تعالى يوفقه بقدرته. وانظر الشعللى.

الإشارة: إن الذين آمنوا إيماناً للخصوص، وعملوا عمل الخصوص، وهو العمل الذى يقرب إلى الحضرة - كانت لهم جنة المعارف نزلاً، خالدين فيها لا يغيرن عنها حولاً؛ لأن من تمكن من المعرفة لا يحزل عنها، بفضل الله وكرمه، كما قال القائل:

مَذَّجَمَعَتْ مَا خَشِيتُ انْفِرَاقاً فَأَنَا الْيَوْمَ وَأَصْلُ مَجْمُوعٍ

ثم يترقون في معارج التوحيد، وأسرار التفريد، لبناً سرمداً، لا نهاية؛ لأن ترقيتهم بكلمة القدرة الأزلية، وهى كلمة التكوين، التى لا تنفذ؛ (قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى...) الآية. هذا مع كون وصف البشرية لا يزول عنهم، فلا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف للبشرية. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى وحي إلهام، ويلقى فى روعى إنما إليكم إله واحد، لا ثانى له فى ذاته ولا فى أفعاله، فمن كان يرجو لقاء ربه فى الدنيا لقاء الشهود والعيان، ولقاء الوصول إلى صريح المعارف؛ فليعمل عملاً صالحاً، الذى لا حظ فيه للنفس؛ عاجلاً ولا آجلاً، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً، فلا يقصد بعبادته إلا تعظيم الربوبية، والقيام بوظائف المعبودية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم*.

(١) أخرجه أحمد فى المسند (٤٧٨/٥)، والبخارى فى شرح السنة (٣٧٤/١٤).

(٢) أخرجه أحمد فى المسند (٤٣٩/٣)، وابن السكيت فى عمل اليوم والليلة (باب ما يستحب أن يقرأ فى اليوم والليلة) من حديث معاذ. قال الماغوط ابن حجر: وفى إسناد ابن لهيعة.

* فى آخر نسخة د. حسن عباس: انتهى الجزء الثانى من تفسير القرآن المجيد، للمعلمة الأديبة، فريد عصير، ووحيد دهره، سيدى أحمد بن عجبية الشريف، غفر الله له، ولكاتبه، وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.. آمين.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ مُرْسِيَةٍ

مكبة - وهي ثمان وتسعون آية. والمقصود من السورة الرد على النصارى في إشراكهم عيسى عليه السلام لله تعالى في ألوهيته، فهي كالتميم لقوله: ﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ (١).

قال تعالى: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ﴿كَهَيَّصَ ١﴾

قيل: هي مختصرة من أسماء الله تعالى، فالكاف من كاف، والهاء من هاء، والياء من يمين، والعين من عليم أو عزيز، والصاد من صادق. قاله الهروي عن ابن جبير.

قال أبو الهيثم: جعل الباء من يمين، من قولك: يمين الله الإنسان يمينه يميناً فهو ميمون. هـ. ولذا ورد الدعاء بها، فقد روي عن عليّ - كرم الله وجهه - أنه كان يقول: (يا كهيعص! أعوذ بك من الذنوب التي توجب النقم، وأعوذ بك من الذنوب التي تعير النعم، وأعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم، وأعوذ بك من الذنوب التي تحبس غيث السماء، وأعوذ بك من الذنوب التي تدل الأعداء، انصرباً على من ظلموا) (٢). كان يقدم هذه الكلمات بين يدي كل شدة. فيحتمل أن يكون توسل بالأسماء المختصرة من هذه الحروف، أو تكون الجملة، عنده، اسماً واحداً من أسماء الله تعالى، وقيل: هو اسم الله الأعظم. ويحتمل أن يشير بهذه الرموز إلى معاملته تعالى مع أحبائه، فلكف كفايته لهم، والهاء هدايته إياهم إلى طريق الوصول إلى حضرة، والياء يمينه وبركته عليهم وعلى من تحلق بهم، والعين عنايته بهم في سابق علمه، والصاد صدقه فيما وعدهم به من الإتحاف والإكرام. والله تعالى أعلم.

وقيل: هي مختصرة من أسماء الرسول - عليه الصلاة والسلام - أي: يا كفي، يا هادي، يا ميمون، يا عين العيون، أنت صادق مصدق. وعن ماضي بن سلطان تلميذ أبي الحسن الشاذلي - رضى الله عنهما -: أنه رأى في منامه أنه احتلف مع بعض الفقهاء في تفسير قوله: (كهيعص. حم. عسق)، فقلت: هي أسرار بين الله تعالى وبين رسوله ﷺ، وكأنه قال: «كاف»؛ أنت كهف الوجود، الذي يرم إليه كل موجود، «ها»؛ هبتا لك الملك، وهبأنا لك الملكوت، «يع»؛ يا عين العيون، «هن»؛ صفات اله (من يطع الرسول فقد أطاع الله)، «حاء»؛ حبيبناك، «هيم»؛

(١) من الآية ١١٠ من سورة الكهف

(٢) أخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند (١/ ١١٢)

مَلَكًا، «عين، علماك، «سين، «سارزناك، «قاف، «قريدك، «قارعوني في ذلك ولم يقلوه، فقلت: نسور إلى النبي ﷺ ليعصل بيننا، فصرنا إليه، فلقينا رسول الله ﷺ، فقال لنا: الذي قال محمد بن سلطان هو الحق. وكأنه يشير إلى أنها صفات أفعال.

قال تعالى:

﴿ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدُكَ زَكَرِيَّا ﴿١﴾ إِذْ نَادَى رَبَّهُ يَدَّاءَ خَفِيًّا ﴿٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٣﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأْيِ وَكَانَتْ أَمْرًا قَاسٍ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٤﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ أَيْمَانِي وَآجَعِلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٥﴾﴾

قلت: (نكر): خبر عن مضمر، أي: هذا ذكر، والإشارة للمتلو في هذه السورة؛ لأنه باعتبار كونه على جناح الذكر في حكم الحاضر الشاهد. وقيل: مبتدأ حذف خبره، أي: فيما يظن عليك ذكر رحمت ربك. وقيل: خبر عن (كهيعص)، إذا قلنا: هي اسم للسورة، أي: التسمي بهذه الحروف ذكر رحمة ربك، و(عبدك): مفعول لرحمة ربك، على أنها مفعول لما أصيب إليها، أو لذكر، على أنه مصدر أصيب إلى فاعله على الاتساع، ومعنى «ذكر الرحمة»: بلوغها إليه، و(زكريا): بدل منه، أو عطاف بيان، و(إد نادى): طرب لرحمة، وقيل: لذكر، على أنه مضاف إلى فاعله، وقيل: بدل اشتغال من زكريا، كما في قوله: ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُنَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ...﴾ (١)، و(مسي): حال من العظم، أي: كنا مسي، و(شيدا): تمييز.

يقول الحق جل جلاله: هذا الذي نثره عليك في هذه السورة هو ﴿ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدُكَ زَكَرِيَّا﴾. قال اللغوي: [فيه تقديم وتأخير]. أي: ذكر ربك عبده زكريا برحمته، ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ وهو في محرابه في طلب الولد ﴿يَدَّاءَ خَفِيًّا﴾: سرا من قومه، أو في جوف الليل، أو مخلصا فيه لم يطلع عليه إلا الله. ولقد راعى ﷺ حسن الأدب في إخفاء دعائه، فإنه أدخل في الإحلاص وأبعد من الرياء، وأقرب إلى الخلاص من كلام الناس، حيث طلب الولد في غير إتيائه ومن غائلة مواليه الذين كان يحافهم.

﴿قَالَ﴾ في دعائه: ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ أي: ضعف يدي وذهبت قوتي. وأسأد الوهن إلى العظم؛ لأنه عماد البدن ودعامة الجسد، فإذا أضعفه الضعف والرحاوة أصاب كله، وإفراده للقصد إلى الجنس المسمى عن شمول الوهن إلى كل فرد من أفراد. ووهن يذنه ﷺ: كثر سنه، قيل: كان ابن سبعين، أو خمسا وسبعين، وقيل: مائة، وقيل: أكثر.

﴿واشتعل الرأس شيباً﴾ أى: ابيضُ شعطاً، شبه عَجَبٍ الشَّيب من جهة البياض والإمارة بشواطئ النار، وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأحذه منه كل مأخذ باشتعالها، ثم أخرجه مخرج الاستعارة، ثم أسدّد الاشتعال إلى محل الشعر ومنتهى وهو الرأس، وأخرجه مخرج التعمير، فيه من فؤس البلاعة وكمال الحزالة ما لا يحفى، حيث كان الأصل: واشتعل شيب رأسي، فأسدّد الاشتعال إلى الرأس؛ لإقادة شعوله لكلها، فإن وزنه: اشتعل بيته نارا بالنسبة إلى اشتعلت النار في بيته، ولزيادة تقريره بالإجمال أولاً، والتفصيل ثانياً، ولمزيد تفحيمه بالكثير من جهة التنكير.

ثم قال: ﴿ولم أكن بدعائك رب شقياً﴾ أى: لم أكن بدعائي إياك حائياً في وقت من أوقات هذا العمر الطويل، بل كنت كلما دعوتك استجبت لي. توسل إلى الله يسابق حسن عوانده فيه، لعله يشفع له ذلك بعثه، إثر تهديد ما يستدعي ويفجلب الرأفة من كبر السن وضعف الحال، والشعر من في الموصفين لوصف الربوبية لتحريك مشقة الإجابة بالمبالغة في التضرع، ولذلك قيل: من أراد أن يستجاب له فلدع الله بما ياسبه من أسمائه وصفاته.

ثم قال: ﴿وإني حمت الموالى﴾ أى: الأقارب، وهم: بنو عمه، وكانوا أشرار بني إسرائيل، فحذف ألا يحسنوا خلافته في أمه، فسأل الله تعالى ولداً صالحاً يأمنه على أمته. وقوله: ﴿من ورائي﴾ متعلق بمحذوف، أى: جور الموالى، أو مما في الموالى من معنى الولاية: أى: خفت أن يلبوا الأمر من ورائي، ﴿وكانت امرأتى عاقراً﴾: لا تلد من حين شبابها، ﴿فهب لي من لدنك﴾ أى: أعطني من محض فضلك الواسع، وقدرتك الباهرة، بطريق الاحتراف، لا بواسطة الأسباب العادية؛ لأن التعبير بـلَدن يدل على شدة الاتصال والانصاف، ﴿ولياً﴾: ولداً من صلبى، يليى الأمر من بعدى.

ولقاء: لترتيب ما بعدها على ما قبلها، فإن ما ذكره مَجَبَّ من كبر السن وعقر المرأة موجب لاقطاع رجائه عن الولد بتوسط الأسباب، فاستوجهه على الوجه الحارق للعادة، ولا يقدح في ذلك أن يكون هناك داع آخر إلى الإقبال على الدعاء المذكور، من مشاهدته للحواري الطاهرة عند مريم، كما يعرب عنه قوله تعالى: ﴿هَـٰلِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾^(١). وعدم ذكره هنا اكفاء بما تقدم، فإن الاكتفاء بما ذكر في موطن عما ترك في موطن آخر من النكتة التنزيلية. وقوله: ﴿يرثنى﴾: صفة لولياً، وقرئ بالجزم هو وما عطف عليه جواباً للدعاء، أى: يرثنى من حيث العلم والدين والنبوة، فإن الأنبياء - عليهم السلام - لا يرثون من جهة المال. قال: ﴿نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ﴾^(٢). وقيل: يرثنى في العبادة، وكان عَجَبٌ حَبِراً.

(١) من الآية ٣٨ من سورة آل عمران

(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسد (٤٦٣/٢)

﴿وَيُورِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ النونية والملك والمال. قيل: هو يعقوب بن إسحاق. وقال الكلبي ومقاتل: هو يعقوب ابن ماثان، أخو عمران بن ماثان، أبي مريم، وكانت زوجة زكريا أخت أم مريم، وماثان من نسل سليمان عليه السلام، فكان آل يعقوب أحوال يحيى. قال الكلبي: كان نثو ماثان رؤوس بني إسرائيل وملوكهم، وكان زكريا رئيس الأخبار يومئذ، فأراد أن يرث ولده حَبُورته، ويرث من بني ماثان ملكهم. هـ.

﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ أى: مرضيا، فعيل بمعنى مفعول، أى: ترصى عنه فيكون مرضيا لك، وبحتمل أن يكون مبالغة من الماعل، أى: راضيا بتقديره وأحكامك للتعريفة والتكليفية. والله تعالى أعلم.

الإشارة: طلب التوارث الروحاني - وهو وارث للعلم والحال - جائز ليبقى الانبعاث به بعد موته. وقيل: السكوت والاكتفاء بالله أولى، ففي الحديث: «يرحم الله أبانا زكريا، وما كان عليه من يرثه»^(١). وقوله تعالى: «نداء خفيا». الإحفاء عند الصوفية أولى في الدعاء والذكر وسائر الأعمال، إلا لأهل الاقتداء من الكلمة، فهم بحسب ما يبرر في الوقت.

وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ - فيه قياس الماضي على الماضي، فالتدنى أحسن في الماضي يحسن في الباقي، فهذا أحد الأسباب في تقوية حسن الظن بالله، وأعظم منه من حسن الظن بالله؛ لما هو متصف به تعالى من كمال القدرة والكرم، والجود والرفقة والرحمة، فإن الأول ملاحظ لتجربة، والثاني ناظر لعين المنة. قال في الحكم: «إن لم نحسن ظنك به لأجل وضعه، حسن ظنك به لوجود معاملته معك، فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟».

ثم ذكر إجابته لزكريا عليه السلام، فقال:

﴿يَزَكِّرْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ أَتْبَشِّرَكَ بِعِلْمٍ أَسْمَى يَحْيَى لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧﴾ قَالَ رَبِّ أَنْ يَكُونُ لِي عِلْمٌ وَكَانَتْ أَمْسْرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨﴾ قَالَ رَبِّ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَةُ إِلَهِكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠﴾ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝١١﴾

(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/٢)، وابن جرير (٤٨/١٦) عن قتادة

قلت: «عَنْهَا: مصدر، من عتا يعتو، وأصله: عتو، فاستقل نوالى الضميتين والواوَيْن، فكسرت الناء، وقلبت الأولى ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها، ثم قُلْتُ الثانية أيضاً؛ لاجتماع الواو والياء، وسقٍ إحداهما بالسكون. (قال كذلك): خير: أى: الأمر كذلك، فوقف عليه، ثم يقول: (قال ربك)، أو مصدر لقال الثانية، أى: مثل ذلك القول قال ربك. (وسواي): حال من فاعل (تكلم).

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا ذَكْرِيَا﴾، كلمه بواسطة الملك: ﴿إِنَّا بُشِّرْنَاكَ﴾ ونحبيب دعوتك ﴿بِعَلَامٍ﴾ اسمه يحيى؛ لأنه حيى به عظم أمه. أجاب بداءه فى الجملة، لا من كل وجه، بل على حسب المشيلة، فإنه طلب ولداً يرثه، فأجيب فى الردود الإراث؛ فإن الجمهور على أن يحيى مات قبل موت أبيه - عليهما السلام - وقيل: بقى بعده برهة، فلا إشكال حينئذ. وفى تعيين اسمه تأكيد للوعد وتشريف له، وفى تخصيصه به - كما قال تعالى: ﴿لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ أى: شريكاً فى الاسم، حيث لم ينسب به أحد قبله - مزيد تشريف وتعظيم له عليه السلام؛ فإن التسمية بالأسماء البدیعة الممنازة عن أسماء الناس تنويه بالمسمى لا محالة^(١). وقيل: (سَمِيًّا): شبيهاً فى العصل والكمال، كما قال تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾^(٢) فإنه عليه السلام لم يكن قبله أحد مثله فى بعض أوصافه، لأنه لم يهم بمصيبة قط، وأنه ولد لشيخ فاني، وعوز عاف، وأنه كان حصوياً، ولم تكن هذه الحاصل لمعيه.

﴿قال رب أنى يكون لى علام﴾ أى: من أين وكيف يحدث لى علام، ﴿وكانت امرأتى عاقراً﴾: عقيمة، ﴿وقد بلغت من الكبر عتياً﴾: يساً هى الأعضاء والمفاصل، وبحولاً فى البدن، لكبره، وكان سنه إذ ذاك مائة وعشرين، وامراته ثمان وتسعين. وتقدم الخلاف فيه. وإنما قاله عليه السلام مع سبق دعائه وقوة يقينه، لاسيما بعد مشاهدته للشواهد المذكورة فى آل عمران؛ استعطافاً لقدرة الله تعالى، وتعجبياً منها، واعتدافاً بعمته تعالى عليه فى ذلك، بإظهار أنه من محض فضل الله وكرمه، مع كونه فى نفسه من الأمور المستحيلة عادة. وقيل: كان دهشاً من ثمرة الفرح، وقيل: كان ذلك منه استعجاباً عن كيفية حدوثه. وقيل: بل كان ذلك بطريق الاستبعاد، حيث كان بين الدعاء والشارة ستون سنة، وكان قد نسي دعاءه، وهو بعيد.

﴿قال كذلك﴾ أى: الأمر كما ذكر من كبر السن وعظم المرأة، لكن هو على قدرتنا هين، ولذلك قال: ﴿قال ربك هو على هين﴾، أو مثل ذلك القول البديع قال ربك، ثم فسره بقوله: ﴿هو على هين﴾، أو «مثل، مقحمة: أى: ذلك قال ربك. والإشارة إلى مصدره، الذى هو عبارة عن إيجاد الولد السابق، أو كذلك قضى ربك.

(١) وجه العضية أن الله تعالى تولى تسميته، ولم يكل ذلك إلى أبويه، فسماه باسم لم يسبق إليه. راجع زاد المسير (٢١٠/٥)
(٢) من الآية ٦٥ من سورة مريم

ثم قال: ﴿هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تنك شيئا﴾ أي: وقد أوجدت أصلك، آدم، من العدم، ثم نشأت أنت من صلبه، ولم تنك شيئا، فمن نشأة آدم عليه السلام ونصويره منطوية على نشأة أولاده، ولذلك قال في آية أخرى: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم﴾ (١) الآية. انظر تفسير أبي السعود.

﴿قال رب اجعل لي آية﴾ أي: علامة تدلني على تحقق المسئول، وبلوغ المأمول، وهو حمل المرأة بذلك الولد، لأنفي تلك النعمة العظيمة بالشكر حين حدوثها، ولا أؤخر الشكر إلى وقت طهوره، ويسعى أن يكون سؤاله الآية بعد البقرة بزهة من لرمال؛ لم يروى أن (يحيى) كال كسر من عيسى - عليهما السلام - بسنة أشهر، أو بثلاث سنين). ولا ريب في أن دعاء ركريا عليه السلام كان في صغر مريم، بقوله تعالى: ﴿هالك دعا ركريا ربه﴾ (٢)، وهي إرم ولدت عيسى عليه السلام، وهي بنت عشر سنين، أو ثلاث عشرة سنة، أو يكون تأخر طهور الآية إلى قرب بلوغ مريم - عليها السلام.

﴿قال﴾ نه تعالى: ﴿آيتك ألا تكلم الناس﴾ أي: أن لا يدر على أن تكلم الناس مع القدرة على الذكر، ﴿ثلاث ليال﴾ بأبامهم، للتصريح بها في آل عمران (٣)، حال كونك ﴿سويا﴾ أي: سوى الخلق سلم الحوارح، مانك شذوثة نكر ولا حرس، وإنما منعت بطريق الاضطراب مع كمال الأعصاب. وحكمة منعه، ليجصر كلامه في الشكر والذكر في تلك الأيام.

﴿فخرج على قومه من اغراب﴾ من المصلي، وكان معلقا عليه، فامحراث مك السعد، أو من العرفة، وكانوا من وراء المحراب ينتظرونه أن يفتح لهم الباب، ليدخلوا ويصلوا، إذ خرج عليهم متغيرا لونه، فسكروه، وقالوا له: ما ذلك؟ ﴿فأوحى إليهم﴾ أي: أومأ إليهم، وقيل: كتب في الأرض. ﴿أن سبحوا﴾ أي: صلوا ﴿بكرة وعشيا﴾ صلاة الفجر وصلاة العصر، ولعلها كانت صلاتهم. أو: زهوا ربكم طرفي النهار، ولعله أمر أن يسبح فيها شكرا، ويأمر قومه بذلك. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إجابة الدعاء مشروطة بالاضطرار، قال تعالى: ﴿أمن يحيب المصطر إذا دعاه﴾ (٤) وفي الحكم: «ما طلب لك شيء مثل الاضطراب، ولا أسرع بالمواعب مثل الدلة والافتقار». فإذا اضطربت بلى مولاك، فلا محالة يجب دعائك، لكن فيما يريد لا فيما يريد، وفي الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي يريد. فلا بأس ولا تستعجل (ولله يعلم وأنت لا تعلمون). فإذا ريت مولاك أجيبك فيما سألته، فجعل كلامك كله في شكره وذكره، واستفرغ أوقانك، إلا من شهود إحسانه ودره. وبالله التوفيق

(٢) من الآية ٣٨ من سورة آل عمران

(٤) من الآية ٦٢ من سورة النمل

(١) الآية ١١ من سورة الأعراف

(٣) في قوله تعالى: «ولن تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا» الآية ٤١

ثم ذكر وصيته ليعيسى عليه السلام ونعوته، فقال:

﴿يَجْعَلْ خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾﴾

قلت: «صبيًا»: حال من مفعول «آتياء»، و«حنانًا» و«زكاة»: عطف على «الحكم». و«من لدنا»: متعلق بمحذوف، صفة له مؤكدة لما أفاده التثني من القنامة الدائمة، أي: وآتياء الحكم ونحنًا عظيمًا واقعًا من حناننا، أوشمعة في قلبه ورحمة على أبيه وغيرهما. قال ابن عباس: (ما أدرى ما هذا؟ إلا أن يكون تعصف رحمة الله على عباده). ومنه قولهم: «حنانيك»، مثل سعديك، وأصله: من حنين الناقة على ولدها، و(برًا): عطف على «تقيًا».

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا يحيى﴾ أي: قل يا يحيى «هذه أسنائف طوى قبله جمل كثيرة، مما يدل على ولادته ونشأته، حتى أوحى إليه، ثم قال له: ﴿يا يحيى خذ الكتاب﴾ أي: التوراة، وقيل: كتاب خص به، فدللت الآية على رسالته. وفي تفسير ابن عرفة: أن يحيى رسول كعيسى. هـ. وقوله: ﴿بقوة﴾ أي: بجهد واجتهاد، وقيل: بالعمل به، ﴿وآتياء الحكم صبيًا﴾، قال ابن عباس: (الحكم هنا السوء، أسناده وهو ابن ثلاث سنين)، قلت: كون الصبي نديًا جائز عفاً، واقع عند الجمهور، وأما بعثه رسولاً فاجاز عفاً، وظاهر كلام الفخر (١) هنا أنه واقع، وأن يحيى وعيسى بعثاً صغيرين. وقال ابن مرزوق في شرح البخاري ما نصه: (الأعم: بعث الأنبياء بعد الأربعين)؛ لأنه بلوغ الأشد، وقيل: أرسل يحيى وعيسى - عليهما السلام - صبيين. وقال ابن العربي: يحوز، ولم يقع.

وقول عيسى عليه السلام: (إني عبد الله) إخبار عما وجب في المستقبل، لا عما حصل. واستشكل جواز بعث الصبي بأنه تكليف، وشرطه: البلوغ، إن كانت الشرائع فيه سواء. انظر المعنى العاسي. قلت: والذي يظهر أن يحيى وعيسى - عليهما السلام - قنبا صغيرين، وأرسلا بعد البلوغ. والله تعالى أعلم. وقيل: الحكم: الحكمة وفهم التوراة وانفعه في الدين. روى أنه دعاه الصبيان إلى اللعب، فقال: ما للعب خلقت.

﴿وآتياء﴾ حناناً أي: نصناً عظيمًا ﴿من لدنا﴾: من جانب قدسنا، أو تحننا من الناس عليه. قال عرف: الحنان المحب، ﴿وزكاة﴾: طهارة من العيوب والذوب، أو صدقة تصدقنا به على أبيه، أو وقفاه للصدق على الناس. ﴿وكان تقيًا﴾: مطيعاً لله، متجنباً للمعاصي، ﴿وبراً بوالديه﴾: لطيفاً بهما محسناً إليهما،

(١) أي الفخر الرزي في تفسيره

﴿وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ : متكبراً عافاً، فالجَبَرُ : هو المتكبر، لأنه يَحْجِرُ الناس على أخلاقه، وقيل، من لا يقبل النصيحة، أو عاصياً لله تعالى. ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ﴾ أى: سلامة من الله تعالى عليه، ﴿يَوْمَ وُلِدَ﴾ من أن يباله الشيطان بما يمال به آدم، ﴿وَيَوْمَ مَاتَ﴾ من عذاب القبر، ﴿وَيَوْمَ يُعْثَرُ حَيًّا﴾ من هول القيامة وعذاب النار. روى أن يحيى وعيسى - عليهما السلام - التقيا، فقال له يحيى : «ستغفر لى، فأنت حير منى، فقال له عيسى : أنت حير منى، أنا سلمت على نفسى وأنت سلم الله عليك.

الإشارة : أحد الكتب الملقوة - وهو الجِدُّ والاجتهاد فى فرائضه - هو أن يكون منجرباً لتلاوته، منصرفاً للهمة إليه عن غيره، فلا يصدق على العبد أن يأخذ كتاب ربه بقوة، حتى يكون هكنا عند تلاوته. قال المورجى : ﴿خَدَّ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ أى: خد كتابنا بذاك، والكتاب كلام الحق الأزلئ، أى: خد الكتاب الأزلئ بالقوة الأزلئ. هـ. ومعناه أن يكون السالى دلياً عن نفسه، متكلماً بربه، ويسمعه من ربه، فهذا حال المفرين والله تعالى أعلم.

ثم ذكر قصة مريم - عليها السلام - فقال :

﴿وَأَذْكُرُفِ الْكِتَابِ مَرَمَّ إِدْأَسَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا شَرَسُوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ عَلَمًا رَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي عَلَمٌ وَلَمْ يَمَسَّسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ نَفِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَلَنَجْعَلَ لَكَ آيَةً ﴿٢١﴾ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْصِيًّا ﴿٢٢﴾﴾

قلت : (إدأَسَدَتْ) : يدل اشتغال من مريم، على أن المرد بها بؤها، فإن الطرف مشتمل على ما فيها، وقيل : يدل الكل، على أن المراد بالطرف ما وقع فيه. وقيل : «إد» : طرف لسا المقدر، أى : اذكر بدأ مريم حين ابتدئت، لأن الذكر لا يتعلق بالأعيان، لكن لا على أن يكون للأمور به ذكر بدأها عند ابتداءها قطع، بل كل ما عطف عليه وحكى بعده بطريق الاستدء داخل فى حيز الطرف منتم بدأها، و(مكاناً) : مفعول بابتدئت، باعتبار ما فيه من معنى الإتيان، أى : اعترلت وأنت مكاناً شرفياً، أو طرف له، أى : اعترلت فى مكان شرفى. و(شراً) : حال. وحواب (إدأَسَدَتْ) : محدوف، أى : إن كنت نقياً فبى عبادة بالرحمن منك. و(بعي) : أصله : بعوي، على وزن فَعُول،

فأدعيت الواو - بعد قلها ياء - في الياء، وكسرت العين للياء^(١)، و(لنجمه): متعلق بمحذوف، أي: ولنجمه آية فعلنا ذلك، أو معطوف على محذوف، أي: لنئين لهم كمال قدرتنا ولنجمه.. إلخ. أو على جملة: (هو على هين)؛ لأنها في معنى العلة، أي: كذلك قال ربك؛ لقدرتنا على ذلك؛ ولنجمه.. إلخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَاذْكُرْ﴾ يا محمد ﴿فِي الْكِتَابِ﴾: القرآن، والمراد هذه السورة الكريمة؛ لأنها هي التي صدرت بذكر زكريا، واستتبعت بذكر قصة مريم؛ لما بينهما من الاشتباك. أي: اذكر في الكتاب نبأ ﴿مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ﴾، حين اعتزلت ﴿مِنْ أَهْلِهَا﴾ وأنت ﴿مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ من بيت المقدس، أو من دارها لتحتل فيه للعبادة، ولذلك اتحدت البصائر المشرق قبلة. وقيل: قعدت في مشربة لتعسل من الحميم، محتجة بشيء يسترها، وذلك قوله تعالى: ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾، وكان موضعها المسجد، فإذا حاضت تحولت إلى بيت حالتها، وإذا طهرت عادت إلى المسجد. فبينما هي تعسل من الحميم، محتجة دونهم، أياها جبريل عليه السلام في صورة النمل، شاب أمرد، وصبيء الوجه.

قال تعالى: ﴿فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾: جبريل عليه السلام، عبر عنه بذلك، نوقية للمقام حقه. وقرئ يفتح الراء؛ لكونه سبباً لما فيه روح العباد، يعنى اتباعه والاهتداء به، الذي هو عدة المقربين في قوله: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ﴾^(٢). ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾: سوى الحلق، كامل البنية، لم يفقد من حسن نعت الآتية شيئاً، وقيل: تمثل لها في صورة شاب ترب^(٣) لها، اسمه يوسف، من خدم بيت المقدس، ولما تمثل لها في تلك الصورة الجميلة لتستأنس به، وتلقى منه ما يلقي إليها من كلامه تعالى؛ إذ لو طهر لها على صورة الملكة، لغريت منه ولم تستطع مقاومته.

وأما ما قيل من أن ذلك لتبج شهرتها؛ فتحدر نطفتها إلى رحمها، فحظ فاحش، يحو إلى مذهب الفلاسفة، ولعلها بركة مسروقة من مطالعة كتبهم، يكذب به قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾، فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالها ميل إليه، فضلاً عن ما ذكر من الحالة المترتبة على أقصى مراتب الميل والشهوة. نعم يمكن أن يكن ظهر على ذلك الحس الفائق والجمال اللائق؛ لا يبتلنها واحتدار عفتها، ولقد ظهر منها من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه. وذكر عنوان الرحمانية؛ للمبالغة في العباد به تعالى، واستجلاب آثار الرحمة الخاصة، التي هي العصمة مما دهمها. قاله أبو السعود. وقولها: ﴿إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ أي: تتقى الله فتبأى بالاستعادة به.

(١) أي لماسة الياء (٢) الآيات ٨٨ - ٨٩ من سورة الواقعة

(٣) أي في مثل سها. فالتربُّدُ الشدة والسُّرُّ. انظر: اللسان (ترب ٤٢٥/١)

﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ﴾ أى: لست ممن يتوقع منه ما توهمت من الشر، وإنما أنا رسول من استعذت برحمانيته؛ ﴿ لَأَهْبِ لَكَ غُلَامًا ﴾ أى: لأكون سبباً فى هبة العلام، أو: ليهب لك ربك غلاماً - فى قراءة الياء - والعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى صميرها؛ لتزيفها وتسليتها، والإشعار بعلية الحكم؛ فإن هبة العلام لها من أحكام تربيتها. وقوله: ﴿ رَكْبًا ﴾ أى: طهراً من العيوب صالحاً، أو تزكو أحواله ونمو فى الخير، من سن الطولية إلى الكبر.

﴿ قُلْتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ ﴾ كما وصفت، ﴿ وَ ﴾ الحال أنه ﴿ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾ بالتحاح، ﴿ وَلَمْ أَكُ بَعْثًا ﴾؛ زانية فاحرة تدعى الرجال؟ ﴿ قَالَ ﴾ لها الملك: ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أى: الأمر كما قلت لك ﴿ قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلَى هَيْبٍ ﴾ أى: هبة العلام من غير أن يمسسك بشر هين سهل على قدرنا، وإن كان مسخلاً عادة؛ لأننى لا أحتاج إلى الأسباب والوسائط، بل أمرنا بين الكاف والنون، ﴿ وَ ﴾ إنما فعلنا ذلك ﴿ لِحَعْلَةِ آيَةِ لِلَّاسِ ﴾ يستدلون به على كمال قدرنا. والانعفات إلى نون العظمة؛ لإظهار كمال الحلالة، ﴿ وَ ﴾ لجعله ﴿ رَحْمَةً ﴾ عظيمة كائنة ﴿ مِنَّا ﴾ عليهم، ليهتدوا بهادته، ويرشدوا ببرشده. ﴿ وَكَانَ ﴾ ذلك ﴿ أَمْرًا مُقْصًى ﴾ فى الأزل، قد تعلق به قضاء الله وقدره، وسطر فى اللوح المحفوظ، فلا بد من حرصه عليك، أو: كان أمراً حقيقياً بأن يقضى ويفعل؛ لتضمنه حكماً بالعة وأسراراً عجيبة. والله تعالى أعلم

الإشارة: لا تظهر السائق والأسرار إلا بعد الانبعاث عن العجز، وعن كل ما يشغل القلب عن التفكير، أو عن الشهود والاستبصار، فإذا اعتزل مكاناً شرفياً، أى: قريباً من شروق الأنوار والأسرار، بحيث يكون قريباً من أهل الأنوار، أو يادئهم، أرسل الله إليه روحاً قدسياً، وهو وارد ربانى نحيا به روحه وسره وقلبه وقالبه، فيهب له علماً لدنياً وسراً ربانياً، يكون آية لمن بعده، ورحمة لمن اقتدى به ونبهه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر حملها وولادتها وما كان من شأنها مع قومها، فقال:

﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَنْعِ النَّخْلِ ۖ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّوْتِيًّا ۖ فَادَّانَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّي خَتَمَكَ سَرِيًّا ۖ وَهَرَى إِلَيْكَ بِجَنْعِ النَّخْلِ تَنْقُطُ عَلَيْكَ رُطَابٌ حَمِيمًا ۖ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي ۖ إِنَّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ

﴿٢٢﴾ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٣﴾ إِنَّا نَحْنُ حَزَنُؤُنَ مَا كَانَ
أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءًا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَيْعًا ﴿٢٤﴾ فَاشارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا
﴿٢٥﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٢٧﴾ وَبَرًّا بِوَالِدِيَّ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٢٨﴾ وَالسَّلَامُ
عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٢٩﴾

قلت: (رطباً): ضمير، هيم أثبت التامين (١)، أو حذف إحدىهما، ومفعول به، فيس قرأ بناء واحدة مع كسر الفاف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فحملته﴾ بأن نفخ جبريل في درعها، فنحلت النفخة في جوفها. قيل: إن جبريل عليه السلام رفع درعها ففتح في جيبه، وقيل: نفخ عن بُعد، فوصل الريح إليها فحملته في الحمال، وقيل: إن النفخة كانت في فيها، وكانت مدة حملها سبعة أشهر، وقيل: ثمانية. ولم يولد من ثمانية. وفي ابن عطية: تظاهرت الروايات أنها ولدت ثمانية أشهر، ولذلك لا يعيش ابن ثمانية أشهر؛ خطأ لحاصية عيسى، فتكون معجزة له. هـ. وقيل: تسعة أشهر. وقيل: ثلاث ساعات، حملته في ساعة، وضُور في ساعة، ووضعته في ساعة حين زالت الشمس. وقيل: ساعة، ما هو إلا أن حملت فوضعت، وسنها حينئذ ثلاث عشرة سنة، وقيل: عشر سنين، وقد حاصت حبصتين.

﴿فانبذت به﴾ أي: فاعتزلت ملتبسة به حين أحست بقرب وضعها، ﴿مكناً قصياً﴾ بعيداً من أهلها وراء الجبل، وقيل: أقصى الدار. ﴿فأحاءها الحاض﴾؛ فألجأها المحاض. وقرئ بكسر الميم. وكلاهما مصدر، مَحَضَ المرأة: إذا تحرك الولد في بطنها للخروج، ﴿إلى جذع النخلة﴾ لتستتر به، أو لتعتمد عليه عند الولادة، وهو ما بين الحرق والعصن. وكانت نخلة يابسة، لا رأس لها ولا قعدة، قد جيب بها لبناء بيت، وكان الوقت شتاء، والتعريف في النخلة إما للجنس أو للعهد، إذ لم يكن ثم غيرها، ولعله تعالى ألهمها ذلك ليربها من آياتها ما يسكن روحها، وليطعمها الرطب، للذي هو من طعام النساء الموافق لها.

﴿قالت﴾ حين أخذها وجع الملق: ﴿يا ليتني مت﴾ (٢) بكسر الميم، من مات يمات، وبالضم، من مات

(١) من قوله تعالى (تساقط)

(٢) قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي وحلف: «مت» بكسر الميم، والياقون بالضم.

يموت، ﴿قِيلَ هَذَا الَّذِي قُلْتُمْ فِيهِ مَا قُلْتُمْ﴾، وإما قالته، مع أنها كانت تعلم ما جرى لها مع جبريل عليه السلام من الوعد الكريم؛ استحياء من الناس، وحقراً من لا تمتهم، أو جرياً على سب الصالحين عند اشتداد الأمر، كما روى عن عمر بن الخطاب أنه أخذ تينة من الأرض، فقال: «ليني هذه التينة ولم أكن شيلها». وقال بلال: (لبيت بلالاً لم تده أمه). ثم قالت: ﴿وَكُنْتُ نَسِيًّا﴾ (١) أي: شيلها نافعاً شاهاً أن ينسى ولا يتخذه به، ﴿مَتْسِيًّا﴾ لا يخطر ببال أحد من الناس. وقرأ يفتح النون، وهما لغتان؛ نسي ونسى، كالوتر والوتر. وقيل: بالكسر: اسم ما ينسى، وبالفتح: مصدر.

﴿فَنَادَاهَا﴾ أي: جبريل عليه السلام ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾، قيل: إنه كان يقبل الولد من نصحاء، أي: من مكان أسفل منها، وقيل: من تحت الخلة، وقيل: ناداه عيسى عليه السلام، ويرجعه قراءة من قرأ بفتح الميم، أي: فحاطها الذي تحتها: ﴿أَنْ لَا تَحْزَنِي﴾، أو: بالآ تمرى، على أن «أَنْ» مفسرة، أو مصدرية، حذف عنها الجار. ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكُ﴾ أي: بكان أسفل منك ﴿سَرِيًّا﴾ أي: نهراً صغيراً، حسبما روى مرفوعاً. (٢) قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن جبريل عليه السلام صرب برجله الأرض، فظهرت عين ماء عذب، فحري جدولاً). وقيل: فعله عيسى، أي: صرب برجله فحري، وقيل: كان هناك نهر يابس. أجرى الله تعالى فيه الماء، كما فعل مثله بالخلة، فأبها كانت يابسة لا رأس لها، فأخرج لها رأساً وحوصاً ونمراً. وقيل: كان هناك نهر ماء. والأول أظهر؛ لأنه للموافق لبيان إظهار الخوارق، والمتميز من النظم الكريم.

وقيل: (سرياً) أي: سيداً نبيلاً رفيع الشأن جليلاً، وهو عيسى عليه السلام، والتنوين حينئذٍ للتعظيم. والجملة تعليل لانسفاء الحزن المفهوم من النهي. والعرض لعنوان الرثوية مع الإضافة إلى صميرها؛ لتشويقها وتأكيد التعليل وتكميل التسلية.

ثم قال: ﴿وَهَرَى إِلَيْكَ﴾ أي: حركى الخلة إليك، أي: جاذبة لها إلى جهتك. فهزأ للشيء: تحريكه إلى الجهات المتعاقبة تحريكاً عيباً، والمراد ما كان بطريق الجذب والدفع. والباء في قوله: ﴿بَحْذُخِ الخَلَّةِ﴾: صلة للتأكيد، تقول العرب: هرأ الشيء وهر به، أو للإلصاق. فإنما هزرت السحلة ﴿تَسَاقَطُ﴾ (٣) أي: تنساقط. وقرأ: تساقط، وتسقط، أي: الخلة عليك إسقاطاً متواتراً بحسب تواتر الهمز ﴿رَطْبًا جَمِيًّا﴾ أي: طرياً، وهو ما قطع قبل ييمسه. ففعل بمعنى مفعول، أي: مجيئاً صالحاً للاجتماع. ﴿فَكُنِّي﴾ من ذلك الرطب

(١) قرأ حصص وحمزة بفتح النون، والباقيون بكسرهما.. انظر الإتيان (٢/٢٣٥).

(٢) أخرج المرفوع للطبراني في المعجم الصغير (١/٢٤٤) من حديث البراء بن عازب، وأخرجه في الكبير (١٢/٣٤٦ ح ١٣٣٠) من حديث ابن عمر.

(٣) هذه قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عمرو، والكشائي. وقرأ حصص وتسقطه بصم الداء وتضعف السين وكسر الغاء، وقرأ حمزة تساقطه بفتح التاء وفتح السين، والأصل: تنساقط. انظر: التبصرة (٦/٢٥٦)، والإتيان (٢/٢٣٥).

﴿واشربى﴾ من ذلك السرى، ﴿وقرى عينا﴾؛ وطبى نفساً وارفضى عنك ما أحزبك وأهلك، فإنه تعالى قد نزه ساحتك عن التهم، بما يوضح به لسان ولدك من القدرة. أو: وقرى عينا بحفظ الله ورعايته فى أمورك كلها. وقرة العين: بروتنتها، مأخوذ من القرء وهو البرء؛ لأن دمع الفرح بارد، ودمع الحزن سخن، ولذلك يقال: قرة العين للمتعبوب، ومسخة العين للمكروه.

﴿فإما ترين من البشر أحداً﴾ آدمياً كان من كن ﴿فقولى﴾ له إن استعطيك أو لامك: ﴿إني نذرت للرحمن صوماً﴾ أى: صمتاً، وقرى كذلك، وكان صيامهم السكوت، فكانوا يصومون عن الكلام كما يصومون عن الطعام. وذكر ابن العربي فى الأحوذى: أن نبينا عليه الصلاة والسلام اختص بإباحة الكلام لأمنه فى الصوم، وكان محرماً على من قبلنا، عكس الصلاة. هـ. قالت: ﴿فلن أكلم اليوم نبياً﴾ أى: بعد أن أحبركم بخبرى، وإنما أكلم الملائكة أو أناجى ربي. وقيل: أمرت بأن تحبر عن نذرها بالإشارة. قال الغراء: العرب تسمى كل ما وصل إلى الإنسان كلاماً، ما لم يؤكّد بالمصدر، فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام. هـ. وإنما أمرت بذلك ونذرت؛ لكرامة مجادلة السعفاء ومقاولتهم، وللاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام؛ فيه نص قاطع فى قطع الضعن.

﴿فأتت به قومها﴾ عندما ظهرت من نفاسها، ﴿حمله﴾ أى: حاملة له. قال الكلبي: احتفل يوسف النجار.. وكان ابن عمها - مريم وابنها عيسى، فأدخلهما غاراً أربعين يوماً، حتى بعثت من نفاسها، ثم جاءت به تحمله بعد أربعين يوماً، وكلما عيسى فى الطريق، فقال: يا أمه، أبشرى، فإنى عبد الله ومسيحه. فلما رآها أهلها، بكوا وحزنوا، وكانوا قوماً صالحين. ﴿قالوا يا مريم لقد جننت﴾ أى: فطت ﴿شيئاً قريباً﴾: عظيماً بديعاً منكراً، من قرى الجلد: قطعه. قال أبو عبيدة: (كل فائق من عجب أو عمل فهو قرى). قال النبي ﷺ: فى حق عمر رضي الله عنه: «قلتم أر عبقرياً من الناس يعزى قريه» (١) أى: يعمل عمله.

﴿يا أخت هارون﴾، عوا هارون أماً موسى؛ لأنها كانت من نسله، أى: كانت من أعقاب من كان معه فى طبقة الأخوة، وكان بينها وبينه ألف سنة. أو يا أخت هارون فى الإصلاح والنسك، وكان رجلاً صالحاً فى زمانهم لسمه هارون، فشبهوها به. ذكر لها مات تبع جنازته أربعون ألفاً، كلهم يسمى هارون من بنى إسرائيل. وقيل: إن هارون الذى شبهوها به كان أسقى بنى إسرائيل، فشنموها بتشبيها به. ﴿ما كان أبوك﴾ عمران ﴿أمراً سوءاً﴾

(١) أخرجه البخارى فى مواضع منها: (مسائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه) عن عبد الله بن عمر، وأخرجه مسلم فى (مسائل الصحابة، باب من مسائل عمر رضي الله عنه) عن أبى هريرة، ولفظ الحديث كاملاً كما فى البخارى: قال ﷺ: أريت فى المنام أنى أنزع بخل على مكره على قليب، فجاء أبو بكر فشرع دنواً أو ذنوبين بزعاً صفيماً، والله يعمد له، ثم جاء عمر بن الخطاب، فاستحلت غريباً، فلم أر عبقرياً يعزى قريه، حتى روى الناس وصربوا بطنه.

وما كانت أمك بعياً ﴿٢٢﴾ ، فمن أين لك هذا الولد من غير زوج؟ هذا تقرير لكون ما جاءت به هرياً منكراً، أو تنبيه على أن ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أفحش الفواحش.

﴿ فأشارتُ إليه ﴾ أي: إلى عيسى أن كموه، ولم تكلمهم وفاء بنذرهما، وإشارتها إليه من باب الإدلال، رجوعاً لقوله لها: (وقري عيهاً)، ولا نقر عيها إلا بالوفاء بما وعدت به؛ من العناية بأمرها والكفاية لشأنها، وذلك يقتضى انفرداها بالله وعناها به، فتدل بالإشارة. وكان ذلك طوعاً بده، وتذكر قصيدة جريح. قاله في الحاشية. ﴿ قالوا ﴾ منكرين لحوادثها: ﴿ كيف تكلم من كان في المهد صبياً ﴾، ولم يُعهد فيما سلف صبي يكلمه عاقل. وكان، هذا، تامة. وهسياء: حال. وقيل: زائدة، أي: من هو في المهد.

﴿ قال ﴾ عيسى عليه السلام: ﴿ إني عبد الله ﴾، أطلقه الله تعالى بذلك، تحقيقاً للحق، ورداً على من يرمع ربوبيته. قيل كان المستطلق لعيسى زكريا. عليهما السلام. وعن السدي: (لما أشارت إليه، غصوا، وقالوا: أسخرينها بنا أسدً عليها مما فعلت). روى أنه عليه السلام كان يرصع، فلما سمع ذلك ترك الرصاع، وأقبل عليهم بوجهه، وأتكا على يساره، وأشار بسبابته، فقال ما قال. وقيل: كلمهم بذلك، ثم لم يتكلم حتى ألغ مبلغاً يتكلم فيه الصبيان.

ثم قال في كلامه: ﴿ أتاني الكتاب ﴾: الإنجيل: ﴿ وجعلني ﴾ مع ذلك ﴿ نبياً، وجعلني مباركاً ﴾: نفعا للناس، معلماً للخير ﴿ أينما كنت ﴾ أي: حيثما كنت، ﴿ وأوصاني بالصلاة ﴾: أمرني بها أمراً مؤكداً، ﴿ والزكاة ﴾: زكاة الأموال، أو تطهير النفس من الرائل ﴿ مادمت حياً ﴾ في الدنيا، ﴿ وجعلني ﴾ براً بوالدي ﴿ فهو عطف على ﴿ مباركاً ﴾. وقرئ بالكسر، على أنه مصدر وصف به مبالغة، وعبر بالفعل الماضى في الأعمال الثلاثة؛ إما باعتبار ما سبق في القصاص المحذور، أو بجعل ما سيق واقعاً لتحقيقه. ثم قال: ﴿ ولم يجعلني جباراً شقياً ﴾ عند الله تعالى، بل متواضعاً ليلاً، سعيداً مقرباً، فكان يقول: سلوى، فإن قلتي لين، وإنني في نفسي صغير، لما أعطاه الله من التواضع.

ثم قال: ﴿ والسلام على يوم ولدتُ ويوم أموتُ ويوم أُبعثُ حياً ﴾، كما تقدم على يحيى. وفيه تعريض بمن حاله، فإن إثبات جس السلام لنفسه تعريض بإثبات صده لأصدقائه، كما في قوله تعالى: ﴿ والسلام على من أتبع الهدى ﴾ (١)؛ فإنه تعريض بأن العذاب على من كذب وتولى.

فهذا آخر كلام عيسى عليه السلام، وهو أحد من تكلم في المهد، وقد تقدم ذكرهم في سورة يوسف بطمأنينة. وكلهم معروفون، غير أن ماشطة ابنة هريون لم تشتهر حكايتها. وسأذكرها كما ذكرها التلمني. قال: قال ابن عباس: (لما أسرى بالنبي ﷺ مريت به ريح طيبة فعال: يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال: رائحة ماشطة بنت فرعون، كانت

نمطها، فوقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله، فقالت ابنته: أبى؟ فقالت: لا، بل ربي وربك أبىك. فقالت: أخبر بذلك أبى؟ قالت: نعم، فأخبرته فدعاها، وقال: من ربك؟ قالت: ربي وربك في السماء، فأمر فرعون ببقرة - أوى: أنثى عظيمة من نساء - فأحْمِيَتْ ودعاها بولدها، فقالت: إن لى إليك حاجة، قال: وما حاجتك؟ قالت: تجمع عظامى وعظام ولدى فتدفنها جميعاً، قال: وذلك لك علينا من الحق، سأفعل ذلك لك، فأمر بأولادها واحداً واحداً، حتى إذا كان آخر ولدها، وكان صبياً مرضعاً، قال: اصبرى يا لمة.. فألقاها فى البقرة مع ولدها^(١)..

الإشارة: يؤخذ من الآية أمور صوفية، منها: أن الإنسان يُباح له أن يستتر فى الأمر الذى تهتك حرمة، ويهرب إلى مكان يُصان فيه عرضه، إلا أن يكون فى مقام الرياضة والمجاهدة، فإنه يتعاطى ما تموت به نفسه، ومنها: أنه لا بأس أن يلجأ الإنسان إلى ما يخفف آلامه ويسهل شدته، ولا يذاني تركه. ومنها: أن لا بأس أن يمتنى الموت إذا خاف ذهاب دينه أو عرضه، أو فتنة تحول بينه وبين قلبه. ويؤخذ أيضاً من الآية: أن فزع القلب عند الصدمة الأولى لا ينافى للصبر والرضا؛ لأنه من طبع البشر، وإنما ينافيه تعاضده على الجزع.

ومنها: أن تحريك الأسباب الشرعية لا ينافى التبرك، لقوله تعالى: (وهزى إليك). لكن إذا كانت خفيفة مصحوبة بإقامة الدين، غير معتمد عليها بقلبه، فإن كان متجرباً فلا يرجع إليها حتى يكمل يقينه، ويتمكن فى معرفة الحق تعالى. وقد كانت فى بدايتها تأتى إليها الأرزاق بغير سبب كما فى سورة آل عمران^(٢)، وفى نهايتها قال لها: (وهزى إليك). قال الشيخ أبو العباس المرسى رحمته الله: كانت فى بدايتها متعرباً إليها بخرق العادات وسقوط الأسباب، فلما تكمل يقينه رجعت إلى الأسباب، والحالة الثانية أنه من الحالة الأولى، وأما من قال: إن حبها أولاً كان لله وحده، فلما ولدت انقسم حبها، فهو تأويل لا يرضى ولا يبخى أن يلتفت إليه، لأنها صديقة، والصديق والصديقة لا ينتقلان من حالة إلا إلى أكمل منها.

ومنها: أن الإنسان لا بأس أن يوجب على نفسه عبادة، إذا كان يتحصن بها من الناس، أو من نفسه، كالصوم أو الصمت^(٣) لو غيرهما، مما يحجزه عن العلوم، أو عن الانتصار للنفس.

وقوله تعالى: (والسلام على يوم ولدت... الآية): قال: الورعبي: سلام يحيى سلام تخصيص الربوبية على العبودية. ثم قال: وسلام عيسى من عين الجمع، سلام فيه مزية ظهور الربوبية فى معن العبودية. وأرفع المقامين سلام الحق على سيد المرسلين كفاحاً فى وصاله وكشف جماله، ولو سلك عليه بفسانه كان بلسان الحدث، ولا يبلغ رتبة سلامه بوصف قدمه. هـ.

(١) أخرجه أحمد فى المسند (٣٠٩/١) مرفوعاً. والمحدث فى مجمع الزوائد (٦٥/١) وعزاه لأحمد والبرز والبطريقى فى الكبير والأوسط.

(٢) فى قوله تعالى: «كلما دخل عليها زكيا غراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أبى لك هذا قالت هو من عند الله.. الآية ٣٧.

(٣) قلت: ما قاله جلال فى الصوم، وغير جلال فى الصمت؛ لما ورد فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر الذى نذر الصوم والصمت أن يتم صومه، وأن يتكلم. فقلبه، فإنه دقيق.

ثم شرع في الرد على النصارى، وعلى من أشرك معه غيره، فقال تعالى :

﴿ ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ يَوْمَ وَأَبْصِرْ يَوْمَ بَأْتُونَ تَنَاثُرًا لَكِنِ الْفَظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ رَبُّهُنَّ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا رُجُوعُهُنَّ ﴿٤٠﴾ ﴾

قلت : «إِنَّ اللَّهَ» : عطف على قوله : (إني عبد الله) فيمس كسر، وعلى حذف اتلام فيمن فتح، أي : ولأن الله ربي وريكم . وقال الواحدى وأبو محمد مكى : عطف على قوله : (بالصلاة) أى : وصلى بالصلاة وبأن الله... الخ. وقال المحلى : بالفتح، بتقدير اذكر، وبالكسر بتقدير «قل» و (قول الحق) : مبصر مؤكد، عال، فمن نصب، وخبر عن مبصر، فيمن رفع، أى : هو، أو هذا. و (إذا قضى) : بدل من (يوم الحسرة)، أو طرف للحسرة . و (هم فى غفلة وهم لا يؤمنون) : جملتان حائتان من الصبور المستقر فى الطرف فى قوله : (فى ضلال مبين) أى : مسقرين فى الضلال وهم فى تبيك الحاليتين .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ المنعوت بتلك الدعوات الجالبة، والأوصاف الحميدة هو ﴿ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ . لا ما يصفه النصارى به من وصف الألوهية، فهو تكذيب لهم على الوجه الأبلغ والمهاج البرهاني، حيث جعله موصوفاً بأصداق ما يصفونه به . وأتى بإشارة العبد؛ للدلالة على علو رتبته وبعد منزلته، وامتنازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره، ونزوله منزلة المشاهد المحسوس .

هذا ﴿ قَوْلَ الْحَقِّ ﴾ ، أو قال عيسى ﴿ قَوْلَ الْحَقِّ ﴾ الذى لا ريب فيه، وأنه عبد الله ورسوله، ﴿ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ أى : يشكون أو يتنازعون، فيقول اليهود : ساحر كذاب، ويقول النصارى : إله، أو ابن الله . ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ﴾ أى : ما صح، أو ما استقام له أن يتخذ ولداً، ﴿ سُبْحَانَهُ ﴾ وتعالى عما يقولون علواً كبيراً، فهو تنزيه عما بهتوه، ونطقوا به من البهتان، وكيف يصح أن يتخذ الله ولداً، وهو يحتاج إلى أسباب ومعالجة، وأمره تعالى أسرع من لحظ العيون، ﴿ إِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ .

ثم قال لهم عيسى عليه السلام : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴾ ، فهو من تمام ما نطق به فى المهد، وما بينهما اعتراض، للمبادرة للرد على من غلط فيه، أى : فإنى عبد، وإن الله ربي وريكم فاعبدوه وحده ولا تشركوا معه غيره، ﴿ هَٰذَا ﴾ الذى ذكرت لكم من التوحيد ﴿ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ لا يصل سالكه ولا يزيغ متبعه .

قال تعالى: ﴿فاحتلف الأحزاب من بينهم﴾ ، الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، تنبيهاً على سوء صنعهم، جعلهم ما يوجب الاتفاق منشأ للاختلاف، فإن ما حكى من مقالات عيسى عليه السلام مع كونها نصوصاً قطعية في كونه عبده تعالى ورسوله، قد اختلف اليهود والنصارى بالتفريط والإفراط، وفرق النصارى، فقالت السطورية: هو ابن الله، وقالت اليعقوبية: هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء، وقالت الملكانية: هو ثالث ثلاثة. ﴿فويل للذين كفروا﴾ وهم المخلعون فيه بأنواع الضلالات. وأظهر الموصول في موضع الإحصاء؛ أيذا بكفرهم جميعاً، وإشعاراً بعلية الحكم، ﴿من مشهد يوم عظيم﴾ أى: ويل لهم من شهود يوم عظيم الهول والحساب والجزاء، وهو يوم القيامة، أو: من وقت شهوده أو مكانه، أو من شهادة اليوم عليهم، وهو أن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء عليهم السلام - وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، بالكفر والعسوق.

﴿أسمع بهم وأبصر﴾ أى: ما أسمعهم وما أبصرهم، تعجب من حدة سمعهم وأبصارهم يومئذ. والمعنى: أن أسمعهم وأبصارهم ﴿يوم يأتوننا﴾ للحساب والجزاء جدير أن يتعجب منها، بعد أن كانوا في الدنيا صما عمياً. أو: ما أسمعهم وأطوعهم لما أبصروا من الهدى، ولكن لا ينعمهم يومئذ مع صلاحهم عنه اليوم، فقد سمعوا وأبصروا، حين لم ينعمهم ذلك. قال الكلبي: لا أحد يوم القيامة أسمع منهم ولا أنصر. حين يقول الله لعيسى: ﴿أأنت قلت للناس اتخذوني وأولي إلهي من دُون الله﴾ (١). هـ. ويحتمل أن يكرر أمر تهديد لا تحب، أى: أسمعهم وأبصرهم مواعيد ذلك اليوم، وما يعيق بهم فيه، فالجار والمجرور، على الأول، في موضع رفع، وعلى الثاني: نصب. ﴿لكم الظالمون اليوم﴾ أى: في الدنيا، ﴿في ضلال مبين﴾ أى: لا يدرك غايته، حيث غفلوا عن الاستماع والنظر بالكلية. ووضع الظالمين موضع الصمير؛ للإيذان بأنهم في ذلك ظالمون لأنفسهم حيث تركوا النظر.

﴿وأبذرهم يوم الحسرة﴾ يوم يتحسر الناس قاطبة، أما المسمى فعلى إساءته، وأما المحسن فعلى قلة إحسانه، ﴿إذ قضى الأمر﴾ أى: فرغ من يوم الحساب، وتميز العريقان، إلى الجنة وإلى النار.

رُوي أن النبي ﷺ سئل عن ذلك، فقال: «حين يجاء بالموت على صورة كبش أملح، فيذبح، والعريقان ينظرون، فينادى: يا أهل الجنة خلدوا فلا موت، ويا أهل النار خلدوا فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم، وأهل النار غمماً إلى غمهم، ثم قرأ ﷻ: ﴿وأبذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة﴾، وأشار بيده إلى الدنيا» (٢) قال مقاتل: (لولا ما قضى الله من تعميرهم فيها، وخلودهم؛ لما اتوا حسرة حين رأوا ذلك). ﴿وهم﴾ في

(١) الآية ١١٦ من سورة المائدة.

(٢) أخرجه البخاري في (التفسير، باب: «وأبذرهم يوم الحسرة»). ومسلم في (الجنة وصفة نعيمها، باب: آثار بدملها العبارون)، من حديث أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه -

هَذَا الْيَوْمَ ﴿فِي غَفْلَةٍ﴾ عَمَّا يَرَادُ بِهِمْ فِي الْآخِرَةِ ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بِهَذَا، لِأَعْتَزَلَهُمْ بِبَهْجَةِ الدُّنْيَا، فَلَا يَدْرُونَ أَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى الْآخِرَةِ، وَيُغْفَرُ لَهُمْ كُلُّ مَا عَلَيْهِمْ، قُلْ تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِزًّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهَا وَعَلَيْكُمْ مَلِكٌ وَلَا نَصْرُفُ، أَوْ: إِنَّا نَحْنُ نَتَوَفَّى الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بِالْإِفْهَامِ وَالْإِهْلَاكِ، تَوَفَّى الْوَارِثَ لِوَارِثِهِ، ﴿وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ﴾ يَرْدُّونَ إِلَى الْجَزَاءِ، لَا إِلَى غَيْرِنَا، اسْتَعْلَالًا أَوْ اسْتِزْكَاءً، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: ينعى للعبد المعنى بشأن نفسه أن يحصن عقائده بالدلائل القاطعة، والبراهين الساطعة، على وفاق أهل السنة، ثم يجتهد في صحبة أهل العرفان، أهل الذوق والوجدان، حتى يُطْلَعُوهُ عَلَى مَقَامِ الْإِحْسَانِ، مَقَامِ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَالْعِيَانِ فَإِذَا فُرِطَ فِي هَذَا، لَحِقَهُ الدَّمُ وَالْحَسْرَةُ، فِي يَوْمٍ لَا يَفْعُ فِيهِ ذَلِكَ فَكُلُّ مَنْ تَحَلَّفَ عَنْ مَقَامِ الذُّوقِ وَالْوَجْدَانِ، فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بِأَخْسَ لَهَا، يَلْحَقُهُ شَيْءٌ مِنَ الْخُسْرَانِ، وَلَا بَدَأُ أَنْ يَبْقَى فِيهِ بَقِيَّةٌ مِنَ الضَّلَالِ، حَيْثُ فُرِطَ عَنِ الدُّخُوقِ بِطَرِيقِ الرِّجَالِ، قَالَ تَعَالَى: (لَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْيَوْمَ فِي صَلَاتٍ مُبِينٍ)

(وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ) أَيْ: يَوْمَ يَرْفَعُ الْمُتَقَرَّبُونَ وَيَسْفُطُ الْمُسْعِرُونَ. فَأَهْلُ الذُّوقِ وَالْوَجْدَانِ حَصَلَ لَهُمْ الْفَقْدُ فِي هَذِهِ الدَّارِ، ثُمَّ سَتَمَرُ لَهُمْ فِي دَارِ الْقَرَارِ. رَوَى أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا الْحَسَنِ الشَّاذِلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَوْمًا بَيْنَ يَدَيِ أَسَاتِنِهِ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَوْمَ لِقَائِكَ). فَقَالَ لَهُ شَيْخُهُ - الْقُطُبُ بْنُ مَشِيشٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ، وَلَكِنَّ الظُّلُمَ أَوْجِبَ الصَّلَاتَ، وَسَبَقَ الْقَضَاءُ حُكْمَ بِالرُّوَالِ عَنْ دَرَجَةِ الْأَنْسِ وَمَسَارِ الْوَصْلِ، وَلِلظُّلُمِ يَوْمٌ لَا يَرْتَابُ فِيهِ وَلَا يَخْأَلُ، وَالسَّابِقُ قَدْ وَصَلَ فِي الْحَالِ، أَسْمَعَ بِهِمْ وَأَبْصَرَ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْيَوْمَ فِي صَلَاتٍ مُبِينٍ. هـ. كلامه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ثم استمتع بذكر قصص الأنبياء، تنمة للرد على أهل الشرك، بأن المال كلها متعفة على إبطائه، وقدم الحليل؛ لأنه إمام أهل التوحيد، فقال:

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ صَادِقَ النَّبِيِّ﴾ (٤١) ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأْتِ بِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ (٤٢) ﴿يَأْتِ بِمَ إِذْ جَاءَنِي مِنَ الْعُلُومِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبَعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ (٤٣) ﴿يَأْتِ بِمَ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ (٤٤) ﴿يَأْتِ بِمَ إِذْ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (٤٥)

قلت: (إذ قال): بدل اشتمال من (إبراهيم)، وما بينهما: اعتراض، أو متعلق بكان.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ﴾؛ القرآن أو السورة، ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾؛ أى: أنزل على الناس نبأه وبلغه إياهم، كقوله: ﴿وَأَنْزَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ (١)؛ لأنهم ينتسبون إليه ﷺ، فلعلهم باستماع قصته يتلقون عما هم عليه من الشرك والعصيان، ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا﴾؛ ملازمًا للصدق في كل ما يأتي ويذر، أو كثير التصديق؛ لكثرة ما صدق به من غيوب الله تعالى وآياته وكنهه ورسله، والتصديق مبالغة في الصدق، يقال: كل من صدق بتوحيد الله وأنبياؤه وفرائضه، وعمل بما صدق به فهو صديق، وبذلك سمي أبو بكر الصديق، وسبأني في الإشارة تحقيقه عند الصوفية، إن شاء الله.

والجملة: استئناف مسوق لتعليل موجب الأمر؛ فإن وصفه ﷺ بذلك من دواعي ذكره، وكان أيضًا ﴿نَبِيًّا﴾، أى: كان جامعاً بين الصديقية والنبوة، إذ كل نبي صديق، ولا عكس. ولم يقل: نبيًا صديقًا؛ لئلا يتوهم تخصيص الصديقية بالنبوة.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ﴾ آزر، متعلما في الدعوة مستميلاً له: ﴿يَا أَبَتِ﴾، لئام بدل من ياء الإضافة، أى: يا أبى، ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ﴾ فناداه عليه حين تعبد، ولا جوارك إليه حين تدعوه، ﴿وَلَا يَبْصُرُ﴾ حصوعك وحشوعك بين يديه، أو: لا يسمع ولا يبصر شيئاً من البصيرعات والمبصريات، فيدخل في ذلك ما ذكر دخولا أولياً، ﴿وَلَا يَعْنِي عَلَيْكَ شَيْئًا﴾؛ أى: لا يقدّر أن ينفعك بشيء في طلب نفع أو دفع ضرر.

انظر! لقد سلك ﷺ في دعوته وموعظته أحسن منهج وأقوم سبيل، واحتج عليه بأدع احتجاج، بحسن أدب، وحلق جميل، لكن وقع ذلك لسان ركب من المكابرة والعباد، وانكسب بالكلية عن محجة الصواب والرشاد، أى: فإن من كان بهذه اللقائص يأبى من له عقل التمييز من الركون إليه، فضلاً عن عبادته التي هي أقصى غاية التعظيم، فإنها لا تحقق إلا لئام له الاستعلاء والنام والإنعام العام، الخلق الرازق، المحيي المميت، المنيب المعاقب، والشيء لو كان معبراً سمياً بصيراً قادراً على النفع والضرر، لكنه ممكن، لاستنكف العقل السليم عن عبادته، فما ظنك بجماد مصنوع من حجر أو شجر، ليس له من أوصاف الأحياء عين ولا أثر.

ثم دعاه إلى اتباعه؛ لأنه على المنهج القويم، مُصدراً للدعوة بما مر من الاستعظام والاستمالة، حيث قال: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾، لم يسم أباه بالجهل المفرط، وإن كان في أقصاه، ولا نفسه بالعلم العائق، وإن كان في أعلاه، بل أبرز نفسه في صورة رفيق له، أعرف بأحوال ما سلكاه من الطريق،

(١) من الآية ٦٩ من سورة الشعراء.

فاسئله برفق، حيث قال: ﴿فَاتَّبَعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ أي: مسقيماً موثقاً إلى أسمى المطالب، منحياً من الضلال المؤدى إلى مهوى الردى والمعاطب.

ثم نبَّطه عما كان عليه من عبادة الأصنام، فقال: ﴿يَا أَيَّتُهَا الشَّيْطَانُ﴾، فإن عبادتك للأصنام عبادة له، إذ هو الذى يُسألها لك ويعريك عليها، ثم علل نهيها فقال: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾، فهو تغليب لموجب النهي، وتأكيد له ببيان أنه مستعص على ربك، الذى أنعم عليك بفنون النعم، وسيسقم منه فكيف تعدده؟.

والإظهار فى موضع الإصمارة؛ لزيادة التقرير، والاقتصار على ذكر عصيانه بترك السجود من بين سائر جباياته؛ لأنه ملاكها، أو لأنه نتيجة معادته لآتم وذريته، فذكره به داع لأبيه إلى الإحترار عن مولاته ومطاعته، والتعرض لعنوان الرحمانية؛ لإظهار كمال شاعة عصيانه.

وقوله: ﴿يَا أَيَّتُهَا إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يُعَذِّبَ عَذَابُكَ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ تحذير من سوء عاقبة ما كان عليه من عبادة الشيطان، وهو اقترانه معه فى الهوان العطيع. (و من الرحمن). صفة لعذاب، أي: عذاب واقع من الرحمن، وإظهار (الرحمن)؛ للإشعار بأن وصف الرحمانية لا يدفع حلول لعذاب، كما فى قوله تعالى: ﴿مَا غُرِّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾^(١)، ﴿فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ أي: فإذا قرئت معه فى العذاب تكون قريباً له فى اللعن المخلد. فهذه موعظة الحليل لأبيه، وقد استعمل معه الأدب من حمسة أو كجة.

الأول: نفاذه: بياأيت، ولم يقل يآزر، أو يآلئى.

الثانى: قوله: (مالا يسمع...) الخ، ولم يقل: لم تعبد الحطب والحجر.

الثالث: قوله: (إنى قد جاعنى من العلم ما لم يأتك)، ولم يقل له: أنك جاهل صال.

الرابع: قوله: (إنى أحاف)، حيث عيّر له بالحرف ولم يحزم له بالعذاب.

الخامس: فى قوله: (أن يمسك)، حيث عبر بالنس ولم يعبر بالحق أو الزور، والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد جمع الحق تبارك وتعالى تحليله مقام الصديقية والنبوة مع الرسالة والحلة، وقدم للصديقية لتقدمها فى الوجود فى حال الترقى، فالصديقية تلى مرتبة النبوة، كما تقدم فى سورة النساء. فالصديق عند النبوة هو الذى يعظم صدقه وتصديقه، فيصدق بوجود الحق وبمواعده، حتى يكون ذلك نصب عينيه، من غير تردد ولا تلجلج، ولا توقف على أية ولا دليل. ثم ينزل مهجته وماله فى مرصاة مولاه، كما فعل الحليل، حيث قدم

(١) الآية ٦ من سورة الانطار.

بذنه لليربان وطعامه للضيغان وولده للقربان. وكما فعل الصديق، حيث واسى النبي ﷺ بنفسه في النار، وخرج عن ماله خمس مزار. وكما فعل العرالي حيث قدم نفسه للخراب، حين اتصل بالشيخ وخرج عن ماله وجاهه في طلب مولاه، ولذلك قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمته في حقه: «إنا لشهد له بالصديقية العظمى»، وناهيك بمن شهد له الشاذلي بالصديقية.

ومن أوصاف الصديق أنه لا يتعجب من شيء من خوارق العادة، مما تبرزه القدرة الأروية، ولا يتعامل شيئا ولا يستعربه، ولذلك وصف الحق تعالى مريم بالصديقية دون سارة، حيث تعجبت، وقالت: ﴿أَلَدُّ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ (١)، وأما مريم فإنما سألت عن وجه ذلك، هل يكون بكاح أم لا، والله تعالى أعلم.

وفي الآية إشارة إلى حسن الملاحظة في الرعب والتذكير، لا سيما لمن كان معطما كالوالدين، أو كبيرا في نفسه. فينبغي لمن يذكره أن يأخذه بملاحظة وسياسة، فيقر له المقام الذي أقامه الله تعالى فيه، ثم يذكره بما ياسبه في ذلك المقام، ويشوقه إلى مقام أحسن منه، وأما إن أنكر له مقامه من أول مرة، فإنه يفر عنه ولم يستمع إلى وعظه، كما هو مجرب. وبالله التوفيق.

ثم ذكر جواب أبيه له، فقال:

﴿قَالَ أَرَأَيْبَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِ يَكْأْبُرْهِمْ لَنْ لَمْ تَنْتَه لَأَرْجُمَكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا ۝٤٦
قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي أَنْتُمْ كَاتِبِي حَقًّا ۝٤٧ وَأَعَزَّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝٤٨﴾

قلت: هذا استئناف بياني، مبني على سؤال نشأ عن صدر الكلام، كأنه قيل: فماذا قال أبوه عندما سمع هذه المصالح الواحية القبول؟ فقال مصرًا على عناده: أرأيب... إلخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قَالَ﴾ له أبوه في جوابه: ﴿أَرَأَيْبَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِ﴾ أي: أتعرف من ومنصرف أنت عنها فوجه الإنكار إلى نفس الرغبة، مع صرب من التعجب، كأن الرعية عنها مما لا يصدر عن العاقل، فصلا عن ترغيب الغير عنها، ثم هدده فقال: ﴿لَنْ لَمْ تَنْتَه﴾ عن وعظك ﴿لَأَرْجُمَكَ﴾ بالحجارة، أي: والله لن لم تنته عما أنت عليه من النهي عن عبادتها لأرجمك بالحجر، وقيل باللسان، ﴿وَأَهْجُرَنِي﴾ أي: وانتركي ﴿مَلِيًّا﴾ أي: زمنا طويلا، أو ما دام الأبدي، ويسمى الليل والهار ملوان، وهو عطف على محذوف، أي: أحذرنى وأهجرني.

(١) الآية ٧٧ من سورة هود.

﴿ قال ﴾ له إبراهيم عليه السلام: ﴿ سلامٌ عليك ﴾ منى، لا أصيبك بمكرهه، وهو توديع ومشاركة على طريق مقابلة السيئة بالحسنة، أى: لا أشفاهك بما يؤذيكَ، ولكن ﴿ سأستغفر لك ربى ﴾ أى: أَسْتَدْعِيهِ لِي يَغْفِرَ لَكَ. وقد وفى عليه السلام بقوله فى سورة الشعراء: ﴿ وَأَعِصْ لِأُيُوبَ إِنَّهُ كَانُ مِنَ الصَّالِّينَ ﴾ (١) - أو: بأن يوفِّقَكَ للتوبة ويهديكَ للإيمان. والاستغفار بهذا المعنى للكفار قبل تبين أنه يموت على الكفر مما لا ريب فى جوازهِ، وإنما المحطوب استدعاء المغفرة مع بيان شقائه بالوحى، وأما الاستغفار له بعد موته فالتعلل لا يحيله. ولذلك قال ﷺ نعمه أبى طالب: « لا أرأى أسعفر لك مالم أنه عك » ثم نهاء عنه كما تقدم فى التوبة. فالنهي من طريق السمع، ولا استحباب أن هذا الوعد من إبراهيم، وكذا قوله: ﴿ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَأَعِصْ لِأُيُوبَ إِنَّهُ كَانُ مِنَ الصَّالِّينَ ﴾ (٣) إنما كان قبل انقطاع رجائه من إيمانه، بدليل قوله: ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ (٤)

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ بى حَقِيقاً ﴾ أى: يلحقاً فى البر والأنطاف، رحيماً بى فى أمورى، قد عودسى الإجابة. أو عالمنا بى يستجيب لى إن دعوتهُ، وفى القاموس: حَقِيَ كَرَضَى، حدة. ثم قال: واحفظاً: بلغ فى إكرامهِ وأطهر السُرور والفرح به، وأكثر السؤال عن أحواله، فهو حافٍ وحفي. هـ.

﴿ وأعتزلُكم ﴾ أى: أتباعد عنك وعن قومك، ﴿ وما تدعون من دون الله ﴾ بالمهاجرة بدلى، حيث لم تؤثر فيكم فنانحى، ﴿ وأدعو ربى ﴾: أعبدهُ وحده، أو أدعوه بطلب المعرفة لك. أى قبل النهى - أو: أدعوه بطلب الولد، كقوله: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٥)، ﴿ عسى ألا أكون بدعاء ربى شقياً ﴾ أى: عسى ألا أشقى بعبادته، أو: لا أحيب فى طلبهِ، كما شقيتم أنتم فى عبادة آلهم وخبم. فغيه تعريض بهم، وفى تصدير الكلام يعسى من إظهار التواضع وحسن الأدب، والتنبية على أن الإجابة من طريق الفصل والكرم، لا من طريق الوجوب، وأن العبرة بالحنانة والسعادة، وفى ذلك من العيوب المحنصة بالعظيم الخبير ما لا يحصى.

الإشارة: انظر كيف وفص آزر من رغب عن آلهم، وإن كان أقرب الناس إليه، فكيف لك أيها المؤمن ألا ترفض من يرغب عن إلهك ويعبد معه غيره، أو يجحد نبيه ورسوله، بل الراجب عليك أن ترفض كل ما يشعلك عنه، غيره منك على محبوبك، وإن نظرت بعين الحقيقة لم تجد النيرة إلا على الحق، إذ ليس فى الوجود إلا للحق، وكل ما سواه باطل على التحقيق.

(٣) من الآية ٨٦ من سورة الشعراء.

(٢) فى الآية ٤ من سورة الصافات.

(١) الآية ٨٦ من سورة الشعراء.

(٥) الآية ١٠٠ من سورة الصافات.

(٤) الآية ١١٤ من سورة التوبة.

فمن اعتزل كل ما سوى الله، وأفرد وجهته إلى مولاه، لم يَشُقْ في مَطْلَبه ومُسْغاه، بل يطعنه الله على أسرار دانه، وأنوار صفاته، حتى لا يرى في الوجود إلا الواحد الأحد الفرد الصمد. وبالله التوفيق.

ثم ذكر نتيجة الانفراد عن يصد عن الله، فقال:

﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَلْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝٥٠﴾

قلت: (وكلاً): مفعول أول جعلنا، و(علياً): حال من اللسان.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فلما اعتزلهم ﴾ أى: اعتزل إبراهيم قومه ﴿ وما يعبدون من دُونِ الله ﴾ بأن خرج من «كرثى» بأرض العراق، مهاجراً إلى الشام واسفر بها، ﴿ وهبنا له إسحاق ﴾ ولده ﴿ ويعقوب ﴾ حفيده، بعد أن وهب له إسماعيل من أمته هاجر، التي وهبت لزوجها سارة، ثم وهبت له، فولد له منها إسماعيل، ولما حملت هاجر بإسماعيل غارت منها سارة، فصرح بها مع ولدها إسماعيل حتى أنزلهما مكة، فكان سبب عمرتهما. ثم حملت سارة بإسحاق، ثم نشأ عنه يعقوب، وإنما حصمها بالذكر لأنهما كما معه في بلده، وإسحاق كان متصلاً به يسعى معه في مآربه، فكانت النعمة بهما أعظم.

ولعل ترتيب هبتهما على اعتزاله هاهنا لبيان كمال عظم النعمة التي أعطاها الله تعالى إياه، في مقابلة من اعتزلهم من الأهل والأقارب، فإيهما شجرة الأنبياء، لهما أولاد وأحفاد، لكل واحد منهم شأن عظيم وعدد كثير. ﴿ وكلاً جعلنا نبياً ﴾ أى: وكل واحد منهما أو منهم جعلناه نبياً ورسولاً.

﴿ وهبنا لهم من رحمتنا ﴾ هي النبوة، وذكرها بعد ذكر جعلهم أنبياء؛ للإيذان بأنها من باب الرحمة والفصل. وقيل: الرحمة: المال والأولاد، وما ييسر لهم من سعة الرزق، وقيل: إنزال الكتاب، والأظهر أنها عامة لكل خير ديني ودنيوي. ﴿ وجعلنا لهم لسان صدق علياً ﴾: ومعنى في أهل الأديان، فكل أهل دين يتلونهم، ويشهدون عليهم، ويفتخرون بهم؛ استجابة لدعوته بقوله: ﴿ واجعل لي لسان صدق في الآخرين ﴾ (١).

والمراد باللسان: ما يوجد به الكلام في لسان العرب ولعنهم، وإضافته إلى الصدق، ووصفه بالطهر؛ للدلالة على أنهم أحقاء لما يتنون عليهم، وأن محامدهم لا تخفى على نياح الأعصار، وتبدل الدول، وتحول المال والذل. والله تعالى أعلم.

(١) الآية ٨٤ من سورة الشعراء.

الإشارة: كل من اعتزل عن الخلق وانفرد بالملك الحق، طلباً في الوصول إلى مشاهدة الحق، لا بد أن نفيض عليه المواهب القدسية والأسرار الوهبية والعلوم اللدنية، وهي نتائج فكرة القلوب الصافية، وفي الحكم: «مانع القلب شيء مثل عرلة يدخل بها ميدان فكرة». قال الجنيـد رحمته الله: أشرف المجالس وأعلامها الحلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمته الله: (ثمار العزلة: المنفرد بمواهب المنة، وهي أربعة: كشف الغطاء، وتنزل الرحمة، وتحقيق المحبة، ولسان الصدق في الكلمة، قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا اعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ...﴾ الآية). وقال بعض الحكماء: من خالط الناس داراهم، ومن داراهم راءاهم، ومن راءاهم وقع فيما وقعوا، فهلك كما هلكوا.

وقال بعض الصوفية: قلت لبعض الأبدال المنقطعين إلى الله: كيف الطريق إلى التحقيق؟ قال: لا تنظر إلى للخلق، فإن السطر إليهم ظلمة، قلت: لا بد لي، قال: لا تسمع كلامهم، فإن كلامهم قسوة، قلت: لا بد لي، قال: لا تعاملهم، فإن معاملتهم خسران ووحشة، قلت: أنا بين أظهرهم، لا بد لي من معاملتهم، قال: لا تسكن إليهم، فإن السكن إليهم هلكة، قلت: هذا لعله يكون، قال: يا هذا أنظر إلى اللاعنين، وتسمع كلام الجاهلـين، وتعامل البطالين، وتسكن إلى الهلكى، وتريد أن تحد حلالة الطاعة وتلك مع الله؟! هيهات.. هذا لا يكون أبداً، ثم غاب عني.

وقال القشيري رحمته الله: فلرباب المجاهدات، إذا أرادوا صون قلوبهم عن الحواطر الردية لم ينظروا إلى المستحسبات - أى: من الدنيا - . قال: وهذا أصل كبير لهم في المجاهدات في أحوال الرياسة. هـ. وقال في «القوت»: ولا يكون المرید صادقاً حتى يجد في الحلوة من الحلوة والنشاط والقوة ما لا يجده في العلانية، وحتى يكون أنسه في الوحدة، وروحه في الحلوة، وأحسن أعماله في السر. هـ.

قلت: العزلة عن الخلق والفرار منهم شرط في بداية المرید، فإذا تمكن من الشهود، وأنس قلبه بالملك الودود، واتصل بحلوة المعاني، ينهي له أن يحتلظ بالخلق ويرى فكرته؛ لأنهم حينئذ يزيدون في معرفته وينسج بهم؛ لأنه يراهم حينئذ أنواراً من تجليات الحق، ونواراً يرعى فيهم، فيجنى حلوة الشهود، وفي ذلك يقول شيخ شيوخنا للمجنوب:

الصَّلَاقُ نَوَارٌ وَأَنَا رَعَيْتُ فِيهِمْ هُمُ الْحَجَابُ الْأَكْبَرُ وَالْمَدْخَلُ فِيهِمْ.

وفي مقدمات الششتري:

عين الزحام هم الوصول لمينا.

وبالله التوفيق.

ثم ذكر قصة موسى عليه السلام، فقال:

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِذْ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمِنْ رَحْمَتِنَا آسَاءَ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾﴾

قلت: «نَجِيًّا»، حال من أحد الصعيرين في (ناديناه) أو (قريباه)، وهو أحسن. وهارون: عطف بيان.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾، قدم ذكره على ذكر اسماعيل لئلا يفصل عن ذكر يعقوب؛ لأنه من نسله، ﴿إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا﴾^(١)؛ موحداً، أحلص عباده من الشرك والرياء، وأسلم وجهه لله تعالى، وأحلص نفسه عما سواه. وقرئ بالفتح، على أن الله تعالى أحلصه من الدنس. قال القشيري أي: حالصاً لله، لم يكن لغيره بوجه. ثم قال: ولم يعصِ في الله على شيء هـ.

﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ أرسله الله تعالى إلى الخلق فأنبأهم عنه، ولذلك قدم رسولا مع كونه أحص وأعلى، ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾، الطور: جبل بين مصر ومدین، أي: دديناه من ناحيته اليمينية، وهي التي تلى يمين موسى عليه السلام، فكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى، أو من أيمن، أي: من جانبه اليميني، ومعنى نداءه منه: أنه سمع للكلام من تلك الناحية، ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ أي: مناجياً لنا نكلمه بلا واسطة، والقريب: تقريب تكريمه وتشريف، مثل حاله عليه السلام بحال من قرّبه الملك لمناجائه واصطفاه لمصاحبه. وقيل: (نجياً) من السج، وهو العلو والارتفاع، أي: رفعاه من سماء إلى سماء، حتى سمع صريف القلم يكتب له في الألواح.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا﴾ أي: من أجل رحمتنا ورأفتنا به، أو من بعض رحمتنا ﴿أَحَاهُ هَارُونَ﴾، أي: وهبنا له مواررة أخيه ومعاضدته، إجابة لدعوته: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي﴾^(٢) لا نفسه؛ لأنه كان أكبر منه، وجد قبله، حال كونه ﴿نَبِيًّا﴾: رسولاً مثرباً معه في الرسالة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كما وصف الحق تعالى خليله بالصديقية وصف كلمه بالإخلاص، وكلامها شرط في حصول سر الخصوصية، سواء كانت خصوصية النبوة أو الولاية، فمن لا تصديق عنده لا مبر له، ومن لا إخلاص له لا وصول له. وحقيقة الإخلاص: إخراج الحلق من معاملة الحق، وهي ثلاث طبقات: سفلى، ووسطى، وعليا.

(١) قرأ عاصم وحزمة والكسائي وخلف (مخلصاً) بفتح اللام.

(٢) الأيقان ٢ - ٣ من سورة طه.

فالسفلى: أن يفعل العبادة لله تعالى، طاملاً لعوض دنيوى، كسعة الأرزاق، وحفظ الأموال والسنن، فهذا إحلاص العوام، وإنما كان إحلاصاً لأنهم لم يلاحظوا مخلوقاً فى عملهم.

والوسطى: أن يعبد الله مخلصاً، طاملاً لعوض أخروى، كالخور والتقصير.

والعليا: أن يفعل العبدية قياماً برسم العبودية، وأدباً مع عظمة الربوبية، غير مفتت لحمة ولا نار، ولا دنيا ولا آخرة، مع تعظيم نعيم الحنان، لأنه محل اتصال الرؤية؛ كما قال ابن الفارض رحمته:

ليس شوقى من الحنان نعيماً غير أنى أريدها لأراك

فإذا تحقق للعبد مقام الإحلاص الكامل، صار مقرباً نجياً فى محل المشاهدة والمكالمة. وبالله التوفيق.

ثم ذكر نبيه إسماعيل عليه السلام فقال:

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِذْ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۖ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ

بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝٥٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿واذكر فى الكتاب إسماعيل﴾، فصل ذكره عن أبيه وأخيه؛ لإبراز كمال الاعتناء بأمه، لإيراده مستقلاً بفرجته، ﴿إبه كان صادق الوعد﴾، هذا تعليل لموجب الأمر بذكره. وإيراده عليه السلام بهذا الوصف لكمال شهرته به.

روى أنه واعد رجلاً أن يلقاه فى موضع، ف جاء إسماعيل، وانتظر الرجل يومه وليته - وقيل: ثلاثة أيام - فلما كان فى اليوم الآخر، جاء الرجل، فقال له إسماعيل: مارلت ها من أمس - وقال الكلبى: انتظره سنة، وهو بعيد. قال ابن عطية: وقد فعل مثل هذا نبينا عليه السلام قتل مبعثه، ذكره النقاش وأخرجه السرمذى وغيره، وذلك فى مبايعة وندجارة^(١) هـ. وقال القشبرى: وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه، ففسر على ذلك، إلى أن ظهر الفداء، وصديق الوعد دلالة لحفظ العهد هـ.

وقال ابن عطاء: وعد لأبيه من نفسه الصبر، فوفى به، فى قوله: ﴿مستجدي إن شاء الله من الصابرين﴾^(٢) هـ. وهذا مبنى على أنه التذبح، وسأتى تحقيق المسألة إن شاء الله^(٣).

(١) أخرج أبو داود فى (الأنساب، باب فى العدة) عن عبد الله بن أبي الحصم، قال: بايعت النبى عليه السلام ببيع قول أن يبعث، ويقبض له بعية، فوجدته أن أبيه بها فى مكابه، فسويت، ثم ذكرت بعد ثلاث، فجئت فإذا هو فى مكانه، فقال: «يا قاتى، لقد شفقت على، أنا هاهنا منذ ثلاث أبنترك». (٢) الآية ١٠٢ من سورة الصافات.

(٣) صدق التعليق على هذه المسألة عند تصوير الآية ١٢٤ من سورة البقرة.

﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ أي: رسولاً لجبرئيل ومن وآله، مخبراً لهم بغيب الرهي، وكان أولاده على شريعته، حتى غيرها عمرو بن لحي الخزاعي، فأدخل الأصنام مكة. فما زالت تُعبد حتى محامداً نبياً محمد ﷺ بشريعته المطهرة.

﴿وَكَانَ﴾ إسماعيل ﴿يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾، قَدَّمَ الْأَهْلَ لَشُغْلِهِ بِالْأَهْمِ، وَهُوَ أَنْ يَقْبَلَ بِالتَّكْمِيلِ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ هُوَ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ^(١)، ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ ^(٢)، ﴿فَوَا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ ^(٣)، وَقَصْدُ إِلَى تَكْمِيلِ الْكُلِّ بِتَكْمِيلِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ قُدْرَةٌ يُؤْتَمَى بِهِمْ. وَقِيلَ: لَعْنَةُ أُمْتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - آبَاءُ الْأُمَمِ. ﴿وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾؛ لِاتِّصَافِهِ بِالْعُرْوَةِ الْغُلِيَّةِ الَّتِي مِنْ جَمَلِهَا مَا ذَكَرَ مِنَ الْخَصَالِ الْحَمِيدَةِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: قد وصف الحق - جل جلاله - نبيه إسماعيل بثلاث خصال، بها كان عند ربه مرضياً، فمن اتصف بها كان مرضياً مقرباً: الوفاء بالوعد، والصدق في الحديث؛ لأنه مستلزم له، وأمر الناس بالخير. أما الوفاء بالعهد فهو من شيم الأبرار، قد مدح الله تعالى أمه، ورغب فيه وأمر به، قال تعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ ^(٤)، وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ ^(٥)، فأخلف الوعد من علامة النفاق، قال ﷺ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان». وحلف الوعد إنما يضر إذا كان نيته ذلك عند عقده، أو فرط فيه، وأما إن كان نيته الوفاء، ثم غلبته المقادير، فلا يضر، لا سيما في حق أهل السماء، فإنهم لا حكم لهم على أنفسهم في عقد ولا حل، بل هم مفعول بهم، زمامهم بيد غيرهم، كل ساعة ينظرون ما يفعل الله بهم، فمثل هؤلاء لا ميزان عليهم في عقد ولا حل. فمثلهم مع الحق كمثل الأطفال المحجور عليهم في التصرف، ولذلك قالوا: (الصوقية أطفال في تربية للحق تعالى). فإياك أن تطعن على أولياء الله إذا رأيت منهم شيئاً من ذلك، واتمس أحسن المخارج، وهو ما ذكرته لك، فإنه عن تجربة ودرق. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر نبيه إدريس عليه السلام، فقال:

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِتْمَمَ كَانَ صِدْقًا نَبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾﴾

(١) الآية ٢١٤ من سورة الشعراء.

(٢) الآية ١٠٢ من سورة طه.

(٣) الآية ٦ من سورة التحريم.

(٤) الآية ٩١ من سورة النمل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وإذكر في الكتاب إدريس﴾ وهو سبط شيث، وجد أبي نوح، فإنه نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ، وهو إدريس عليه السلام، واشتقاقه من الدرس؛ لكثرة شراسته لما أوحى إليه، وكثرة ذكره لله تعالى.

رُوي أنه كان خياطاً فكان لا يدخل الإبرة ولا يخرجها إلا يذكر الله. وروى أنه جاء إليه الشيطان فبغى، فقال له: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في هذه المُسْتَعَةِ؟ فقال له عليه السلام: (الله قادر على أن يدخل الدنيا كلها في سم هذه الإبرة، ونحس عيبه) ذكره المنوس في شرح مقرؤه. قال ابن وهب: إنه دعا قومه إلى لا إله إلا الله، فامتسروا فهلكوا. وفي حديث أبي ذر: أنه رسول، وجمع بينه وبين حديث الشفاعة، وقولهم لنوح: إنك أول رسول، بأن تكون رسالته لقومه خاصة، كهود وصالح، وكذا آدم وشيث، فإنه أرسل لبنيه لتعليم الشرائع والإيمان، ولم يكونوا كفاراً، وحلفه في ذلك شيث، قال المحشى القاسي: والأظهر عدى في نوح أنه أول رسول من أهل العزم، لا مطلقاً.

قال ابن عطية: والأشهر أن إدريس عليه السلام لم يرسل، وبما هو نبي فقط، ونهب إلى ذلك ابن بطال، ليسلم من المعارضة، وهي مدفوعة بما ذكرنا. هـ. فالمشهور أن إدريس رسول إلى قومه. رُوي أنه تعالى أرسل عليه ثلاثين صحيفة، وأنه أول من حط بالقلم، ونظر في علم السجود والحساب، وحاط الثياب. قيل: وهو أول نبي بعث إلى أهل الأرض.

قال تعالى في وصفه: ﴿إنه كان صديقاً نبياً﴾: خبران لكان، والثاني محصص للأول؛ إذ ليس كل صديق نبي. ﴿ورفعاه مكاناً علياً﴾، هو شرف السبوة والرفي عند الله تعالى. وقيل: علو الرتبة بالذكر الجميل في الدنيا، كما قال تعالى في حق نبينا: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾^(١)، وقيل: الجنة، وقيل: السماء الرابعة، وهو الصحيح.

رُوي عن كعب وغيره في سبب رفعه أنه مشى ذات يوم في حاجته، فأصابه وهج الشمس وحرها، فقال: يارب أنا مشيت يوماً، فكيف بمن يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم واحد، اللهم خفف عنه من ثقلها، واحمل عنه حرها، فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا يعرف، فقال: يارب كلمتني بحمل الشمس، فما الذي قضيت فيه؟ فقال: إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك حملها وحرها فأجبته، قال: يارب اجعل بيني وبينه خلة، فأذن له، حتى أتى إدريس، فقال له إدريس: أحبرت أنك أكرم الملائكة عند ملك الموت، فاشفع لي ليؤخر

(١) الآية ٤ من سورة الشرح.

أجلى، لأزداد شكرًا وعبادة، فقال له الملك: لا يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها، فقال: قد علمت ذلك، ولكنه أطيب لنفسى، قال: نعم، ثم حملة ملك الشمس على جناحه فرمعه إلى السماء^(١). روى أنه مات هناك وردت إليه روحه بعد ساعة، فهو فى السماء الرابعة حى. وهذه قصص الله أعلم بصحتها. وبالله التوفيق.

الإشارة: ارتفاع المكان والشأن يكون على قدر صفاء الجنان، والإقبال على الكريم المنان، فبغدر النجوة والإقبال يكون الارتفاع والوصول.

بَقْدَرِ الْكَدِ تَكْسِبُ الْمَعَالِي وَمَنْ رَامَ الْعُلَا مَهَرَ اللَّيَالِي

أَتَيْغَى الْعِزَّ ثُمَّ تَنَامُ لَيْلًا يَفُوصُ الْبَحْرُ مِنْ طَلَبِ اللَّامِي

قال بعضهم: من عامل الله على سباط الأس: رفع، لا محالة، إلى حصرة القدس. وبالله التوفيق.

ثم ذكر مدحهم فى الجملة، فقال:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝٥٨﴾

قلت: «أولئك»: مبتدأ، وه الذين: خبره، أو الذين: صفته، وإذا تلى: خبره، والإشارة إلى المذكورين فى السورة، وما فيه من معنى البعد، للإشعار بطول رتبتهم وبعد منزلتهم فى الفصل، (من النبيين): بيان للموصول، (من ذرية): بدل منه بإعادة الجار، (سجدًا وبكياً): حالان من الواو، (بكياً): جمع بك، كمماجد وسجد، وأصله: بكى، فاجتمع الواو والياء، وسبق إحداهما بالسكون، فقلت للواو ياء، وأدغمت فى الياء، وحركت الكاف بالكسر المجانس للياء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أولئك﴾ المذكورون فى السورة الكريمة هم ﴿الذين أنعم الله عليهم﴾ بفنون للنعم الدينية والدنيوية، ﴿من النبيين من ذرية آدم﴾، وهو إدريس عليه السلام، ونوح، ﴿ومن حملنا مع نوح﴾ أى: ومن ذرية من حملناه فى السفينة، وهو إبراهيم؛ لأنه من ذرية سام بن نوح، ﴿ومن ذرية إبراهيم﴾، وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وقوله: ﴿وإسرائيل﴾ أى: ومن ذرية إسرائيل، وهو يعقوب، وكان منهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية. ﴿ومن هدينا﴾ أى: ومن جملة من هديناه إلى الحق واجتبيناهم إلى النبوة من غير هؤلاء.

(١) عتب ابن كثير على هذه للرواية وأمثالها بأن فيها غرابية وسكارة، وهى من أخبار كذب الأخبار من الإسرائيليات.

﴿إِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا بُكْيًا﴾ ، هذا استئناف ؛ لبيان خشيتهم من الله تعالى وإخباتهم له ، مع ما لهم من علو الرتبة وسمو الطبقة في شرف النسب ، وكمال النفس والزلفى من الله عز وجل ، أى : إِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ ، إما عند نزولها عليهم ، أو بسماعها من غيرهم ؛ لحديث : «أحب أن أسمع من غيرى» . ثم بكى ﷺ عند قوله تعالى : ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (١) فكان الأنبياء عليهم السلام مثله ، إِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سَاجِدِينَ وَيَاكِبِينَ . عن النبي ﷺ قال : «اتْلُوا الْقُرْآنَ وَأَبْكُوا فَإِنَّ لَمْ تَبْكُوا فَبَاكُوا» (٢) . وعن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ مَرْيَمَ ، فَسَجَدَ فِيهَا ، فَقَالَ : (هَذَا السُّجُودُ قَائِنُ الْبَكَاءِ) ؟

قال بعضهم : ينبغي أن يدعوا الساجد في سجوده بما يليق بآبئها ، فهاهنا يقول : اللهم اجعلنى من عبادك لتعلم عليهم ، المهديين الساجدين لك ، الياكين عند قلاوة آياتك . وفي الإسراء يقول : اللهم اجعلنى من الخاضعين لوجهك ، المسبحين بحمديك ، وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك ، وهكذا ، وأنذى ورد في الخبر : يقول : «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، وَحَوْلَهُ وَقُوَّتُهُ ، اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا ، وَضَعْ عَلَى بَها وَزْرًا ، واجعلها لى عندك ذخراً ، وتقبلها منى كما تقبلتها من عبيدك دَارِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» . والله تعالى أعلم .

الإشارة : قد أثنى الله تعالى على هؤلاء السادات المُنعم عليهم بكونهم إِذَا سَمِعُوا كَلَامَ الْحَبِيبِ خَضَعُوا وَرَقَّتْ قُلُوبُهُمْ ، وهو أول درجة المحبة ، ورفقه الفرح بكلام الحبيب من مكان قريب ، ورفقه الفرح بشهود المتكلم ، وهنا يقطع البكاء ؛ لدخول صاحب هذا المقام جنه المعارف ، وليس في الجنة بكاء .

وأيضاً : من شأن القلب في أول أمره الرطوبة ، يتأثر بالواردات والأحوال ، فإذا استمر عليها اشتد وسلب بحيث لا يؤثر فيه شيء من الواردات الإلهية . وفي هذا المعنى قال أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، حين رأى قوماً يبكون عند سماع القرآن : (كذلك كنا ثم قست القلوب) (٣) ، فبعد عن تمكته بالقسوة ، تواضعوا واستناروا ، وإنما أثنى على هؤلاء السادات بهذه الخصلة ؛ لأنها سلم لما فوقها . والله تعالى أعلم .

(١) الآية ٤١ من سورة النساء ، والحديث : أخرجه البخارى في (التفسير - سورة النساء) ، ومسلم في (الصلاة ، باب : فصل استماع القرآن) من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

(٢) الحديث أخرجه بنحو ابن ماجه في (إقامة الصلاة ، باب في حسن الصوت بالقرآن) من حديث سعد بن أبي وقاص .

(٣) قال الحافظ أبو نعيم : ... عن أبي صالح : لما قدم أهل اليمن - زمان أبي بكر - وسعوا القرآن ، جعلوا يبكون ، فقال أبو بكر : [هكذا كنا ، ثم قست القلوب] . قال الشيخ أبو نعيم رحمه الله : «ومعنى قوله : قست القلوب : قويت ، وانطمأت بمعرفة الله تعالى . أجد ، لحديث ، ج ١ ، ص ٣٣ - ٣٤ ومثمل أن يكن المعنى : أنهم كانوا أرقاء القلوب بمشاهدتهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم هال الأمد ... فقست القلوب ... وهذا منه تواضع ، وصلى الله عنه .

ثم ذكر أئندادهم، فقال:

﴿ خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُمْ بِالْغَيْبِ إِنَّهُمْ كَانُوا وَعَدُومًا يَتَى ﴿٦١﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا زَوْجُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَةٌ ﴿٦٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾ ﴾

قلت: (جنت عدن): بدل من الجنة، بدل بعض؛ لاشتمالها عليها، وما بينهما اعتراس، أو نصب على المدح. و(الإسلاماً): منقطع، أي: لكن يسمعون سلاماً، ويجوز اتصاله، على أن المراد بالسلام الدعاء بالسلامة، فإن أهل الجنة أعنياء عنه، فهو داخل في اللغو. و(بالغيب): حال من عائد الموصول، أي: وعدها، أو من العباد، و(مأتياً): أصله مأتوى، فأبدل وأدغم كما تقدم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فخلّف من بعدهم ﴾ أي: جاء بعد أولئك الأكابر، ﴿ خلّف ﴾ أي: عقب سوء، يقال لعقب الخير خلّف، بفتح اللام، ولعقب الشر خلّف، بسكون اللام، أي: فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء، ﴿ أضاعوا الصلاة ﴾ أي: تركوها وأحروها عن وقتها، ﴿ واتبعوا الشهوات ﴾: من شرب الخمر، واستحلل نكاح الأخنت، من الأب، والإسهام في فتن المعاصي، وعن علي رضي الله عنه: هم من بنى المشيد، وركب المنصود، وليس المشهور. قلت: ولعل المنصود: السرح المرصعة بالجواهر والذهب. وقال مجاهد: هذا عند اقتراب الساعة، وذهب صالح أمة محمد ﷺ، يبرو بعضهم على بعض في السكك والأرقة. هـ. ﴿ فسوف يلقون غيًّا ﴾: شرًّا، فكل شر عند العرب غيٌّ، وكل حير رشاد. قال ابن عباس: الغيُّ: واد في جهنم، وإن أودية جهنم لتستعبد من حرّه، أعد للرائي المصير، ولشارب اللحم المدمن، ولأهل الرياء والعقوق والزور، ولنس أدخلت على زوجها ولداً من غيره. هـ.

﴿ إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً ﴾، هذا يدل على أن الآية في الكفار. ﴿ فأولئك ﴾ المبعوثون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح، ﴿ يدخلون الجنة ﴾ بموجب الوعد المحتوم، أو يدخلهم الله الجنة، ﴿ ولا يظلمون شيئاً ﴾: لا ينقصون من جراء أعمالهم شيئاً، وفيه تنبيه على أن كفرهم السابق لا يضرهم، ولا ينقص أجورهم، إذا صححوا المعاملة مع ربهم.

﴿ حَاتٍ عَدْبٍ ﴾ أى: إقامة، لإقامة داخلها فيها على الأبد، ﴿ التى وعد الرحمنُ عباده بالغيب ﴾ أى: متلبسين بالغيب عنها ثم يروها، ولما آمنوا بها بمجرد الإخبار، أو متلبسة بالغيب، أى: غائبة عنهم غير حاضرة. والتعرض لعنوان الرحمانية: للإيدان بأن وعده وإنجازة لكمال سعة رحمته تعالى، ﴿ إنه كان وعده مأتياً ﴾؛ أى: يأتيه من وعده لا محالة، وقيل: هو معمول بمعنى فاعل، أى: أتياً لا محالة، وقيل: مأتياً: منحزاً، من أتى إليه إحساناً، أى: فعله.

﴿ لا يسمعون فيها لعلوا ﴾ أى: فصول كلام لا طائل نفعه، وهو كناية عن عدم صدور اللغو عن أهلها. وقيل: تنبيه على أن اللغو يبغي للعبد أن يجتنبه في هذه الدار ما أمكنه. وفي الحديث: «مِنْ حَسَنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْبَغِي» (١). وهو عام في الكلام وغيره. ﴿ إلا سلاماً ﴾، أى: لا يسمعون لعلوا، لكن يسمعون تسليم الملائكة عليهم، أو تسليم بعضهم على بعض، ﴿ ولهم رزقهم فيها بكرةً وعشيا ﴾ أى: على قدرهما في الدنيا، إذ ليس في الجنة نهار ولا ليل، بل ضوء ونور أبداً. قال القرطبي: ليلهم إرخاء الحجب وإعلاق الأبواب، أى: ونهارهم رفع الحجب وفتح الأبواب.

قال القشيري: الآية صرب مثل لما عهد في الدنيا لأهل اليسر، والفسد: أنهم أغنياء مياسير في كل وقت. هـ. وسيأتى عند قوله: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصُحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ (٢) كيفية أرزاقهم.

قال تعالى: ﴿ تلك الجنة ﴾: مبتدأ وخبر، جىء بهزم الجملة: لتعظيم شأن الجنة وتعيين أهلها، وما في اسم الإشارة من معنى البعد، للإيدان ببعد منزلتها وعلو مرتبتها، أى: تلك الجنة التى وصفت بتلك الأوصاف العظيمة هى ﴿ التى نُورِثُ ﴾ أى: نورثها ﴿ من عبادنا من كان تقياً ﴾ لله بطاعته واجتناب معاصيه، أى: نديمها عليهم بتقواهم، وتمتعهم بها، كما يبقى عند الوارث مال مورثه يتمتع به، والورثة أقوى ما يستعمل في التملك والاستحقاق من الألفاظ؛ من حيث إنها لا يعقبها فسخ ولا استرجاع ولا إبطال. وقيل: يرث المتقون من الجنة المساكن التى كانت لأهل النار، لو آمنوا وأطاعوا، زيادة في كرامتهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿ فخلف من بعدهم خلف ﴾ الآية تسحب على من كان أسلافه صالحين، فتعكب عن طريقهم، فصعب الدين، وتكثر على صغاه المسلمين، واتبع الحطوط والشهوات، وتعاظم الأمور العلويات، فإن صم إلى ذلك الافتحار بأسلافه، أو بالجاه والمال، كان أعرق في العي والصلال، يصدق عليه قول القائل:

إن عاهدوك على الإحسان أو وعدوا	خانوا العهد ولكن بعد ما حلفوا
بل يفخرون بأجداد لهم سلفت	نعم الجنود، ولكن بنس ما حلفوا

(١) أخرجه الترمذى في (الزهد باب ١١)، وابن ماجه في (الاعتق، باب: كف اللسان في الغيبة) عن أبى هريرة رضي الله عنه.

(٢) الآية ٧١ من سورة الزخرف.

إلا من تاب ورجع إلى ما كان عليه أسلافه، من العلم النافع والعمل الصالح، والتواضع للصالح والطالح، قيرافهم في جنة الزحارف أو المعارف، التي وعد الرحمن عباده المحصولين بالعيب، ثم صارت عندهم شهادة، إنه كان وعده مأثبا، لا يسمعون فيها لوعا؛ لأن الحضرة مقدسة عن اللغو، (إلا سلاما)؛ لسلامة صدرهم، ونهم رزقهم فيها من العلوم والأسرار والمواهب، في كل ساعة وحين، لا يرث هذه الجنة إلا من اتقى ما سوى الله، وانقطع بكنيته إلى مولاه. وبالله التوفيق.

ولما أبطل الروحى عن النبى ﷺ قال: «يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» فنزل (١):

﴿ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۚ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۚ ﴾

قلت: وجه المناسبة لما قبله - والله أعلم -: أن الحق جل جلاله لما سرد قصص الأنبياء وما نشأ بعدهم، وكان جبريل هو صاحب وجهم الذى ينزل به عليهم، ذكر لها أن نزوله ليس باختياره، فقال: «وما ننزل...» الخ.

يقول الحق جل جلاله، حاكيا لقول جبريل ﷺ: ﴿وما تسئل﴾ عليك يا محمد ﴿إلا بأمر ربك﴾، وذلك حين أبطل الروحى عنه ﷺ، لما سئل عن أصحاب الكهف وذى القرنين والروح، فلم يدر كيف يجيب، ورجا أن يوحى إليه فيه، فأبطل عليه أربعين يوما. قاله عكرمة. وقال مجاهد: ثنتى عشرة ليلة، أو خمس عشرة. فشق على النبى ﷺ مشقة شديدة. وقال: يا جبريل قد استغث إليك، فقال جبريل: إني كنت أشوق، ولكنى عبد مأمور، إذا بعثت نزلت، وإذا جهمت احتجبت، فأبزل الله هذه الآية وسورة الصحى (٢)، والنزل: النزول على مهل، وقد يطلق على مطلق النزول، والمعنى: وما ننزل وقتا غيب وقتا (٣) إلا بأمر الله تعالى، على ما تقتضيه حكمته.

وقيل: هو إخبار عن أهل الجنة أنهم يقولون عند دخولها محاطين بعضهم لبعض بطريق التبحر والانهاج، أى: ما ننزل هذه الجنان إلا بأمر الله تعالى ولطفه، وهو مالك الأمور كلها، سالفها ومترقبها وحاضرها، فما وجدناه وما نلناه هو من لطفه وفصله. هـ. قلت: ولا يخفى حينئذ ما سببه.

ثم قال: ﴿له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك﴾ أى: وما نحن فيه من الأماكن والأزمنة، فلا نتقل من مكان إلى مكان، ولا ننزل فى زمان دون زمان، إلا بأمره ومشيئته، وعن مقاتل: ﴿له ما بين أيدينا﴾ من

(١) أخرجه البخارى فى (التفسير - سورة مريم) وفى (الوحيد، باب أولئك سقطت كلمتا لعابدا المرسلين) من حديث ابن عباس.

(٢) أخرجه الطبري فى تفسيره (١٠٣/١٦)، وعراه ابن حجر فى الكافى الشافى لأبى نعيم فى اللآلئ.

(٣) غيب بمعنى يحد، ومنه قولهم: غيب سلام.

أمر الدنيا، ﴿وما خلقتنا﴾ من أمر الآخرة، ﴿وما بين ذلك﴾ مما بين التفتحين، وهو أربعين سنة. أو ما بين أديبها بعد الموت، وما خلقتنا قبل أن يخلقنا، وما بين ذلك مدة حياتنا، أى: له علم ذلك كله، ﴿وما كان ربك نسياً﴾: تاركاً لك ومهماً شأنك، أو: ذاهلاً عنك حتى ينسى أمر الوحي إليك؛ لأنه مُحال، يعنى: أن عدم نزول جبريل لم يكن إلا لعدم الأمر به؛ لحكمة بالغة فيه، ولم يكن تركه تعالى لك إهمالاً وتوديعاً، كما زعمت الكفرة. وفى إعادة اسم الرب المصاف إلى ضميره ﷻ من تشريعه والإشعار بعلية الحكم ما لا يحصى.

وقوله تعالى: ﴿رب السموات والأرض وما بينهما﴾ بيان لاستحالة السيان عليه تعالى؛ فإن من بيده ملكوت السموات والأرض وما بينهما كيف يتصور أن يحرم حول ساحته العلة والسيان. والثاء فى قوله: ﴿فَاعْبُدْهُ﴾ واصطبر لعبادته ﴿تترتب ما بعدها على ما قبلها﴾ من كونه تعالى رب السموات والأرض وما بينهما. أو من كونه تعالى غير تارك له ﷻ، أو غير ناسٍ لأعمال العالمين، والمعنى على الأول: فحين عرفته تعالى بما ذكر من الربوبية الكاملة فاعبده، أو حين عرفته تعالى لابنساك، أو: ينسى أعمال العالمين فأقبل على عبادته واصطبر على مشاقها، ولا تحزن بإبطاء الوحي وهزء الكفرة، فإنه يراقبك ويلطف بك فى الدنيا والآخرة، ﴿هل تعلم له سمياً﴾ أى: شبيهاً ونظيراً، أو هل تعلم أحداً يسمى بهذا الاسم غير الله تعالى، والنسبية تقتضى النسبية بين المنشأين، ولا مثل له، لا موجوداً ولا موهوماً، مع أن المشركين مع علوهم فى التكبر لم يسموا الصنم بالجلالة أصلاً، ولم يتجاسر أحد أن يسمى بهذا الاسم، ولو تجاسر أحدٌ لذلك.

وقيل: إن أحداً من الجبابرة أراد أن يسمى ولده بهذا الاسم، فخمف به وبذلك البلدة. ذكره القشيري فى التحرير. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ما قاله جبريل ﷻ من كونه لا ينزل إلا بأمر ربه ليس حامصاً به؛ بل كل أحد لا حركة له ولا سكن إلا بالله ويمشيته، فلا يصدر عن أحد من عباده قول ولا فعل، ولا حركة ولا سكن، إلا وقد سبق فى علمه وقضائه كيف يكون، فلا انتقال ولا نزول إلا بقدر سابق وتحريك لاحق؛ «ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يعضيه». وقال الشاعر:

مشبأها خطي كتبت عليها ومن كتبت عليه خطي مشأها

ومن قسمت منيته بأرض فليس يموت فى أرض سواها

فراحة الإنسان أن يكون ابن وقته، كل فت ينظر ما يفعل الله به، فهذا ينجو من التعب، ويتحقق له الأدب. وبالله التوفيق.

ثم رد على من أنكر البعث، بعد أن رد على من اعتقد الشرك، وبها كبرت العرب، فعال:

﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا ﴾ ٦٦ ﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ ٦٧ ﴿ فَوَرَّيْكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ حَيًّا ﴾ ٦٨ ﴿ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَيْنًا ﴾ ٦٩ ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلًى ﴾ ٧٠ ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ لَآوَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ ٧١ ﴿ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ أَنْقَرُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَا ﴾ ٧٢ ﴿

قلت: (أنذا): ظرف، والعامل فيه محنوف، أي: أخرج إذا مات، لا المأخر عن اللام؛ لأنه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، إلا أن يرحص في الظروف. واللام في «لَسَوْفَ» ليست للأكيد، فإنه مُنْكَرٌ، وكيف يحقق ما ينكر، وإنما كلامه حكاية لكلام النبي ﷺ، كأمه الذي قال: والله إن الإنسان إذا مات لسوف يخرج حيا، فأبكر الكافر ذلك وحكي قوله، فترأت الآية على ذلك، قتله المرحاني: (والتبايطير): عطف على صمير المنصوب، أو مقول معه. (جثيا): حال من صمير (لحضرته) البارز، أي: لحضرته جاثين، جمع جاث، من جثى إذا قعد على ركبتيه، وأصله: (جثو، يوثو)، فاستقل اجتماعهما بعد صمتين، فكسرت الناء تحفيضا، وانقلبت الواو الأولى ياء؛ لانكسار ما قبلها، فاجتمعت واو وياء، وسبقت إحداهما بسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الأولى في الثانية، ومن قرأ بكسر الجيم: فعلى الإتياع.

وأيهم: مبني على الضم عند سيوبه، لأنه موصول، فحقه البناء كسائر الموصولات، لكنه أعرب في بعض التراكيب للروم الإضافة، فإذا حذف صدر صلتِه زاد نقصه فقرأ شبه الحرف فيه، وهو منصوب المحل بلزعه، وقرأ منصوبا على الإعراب، ومرفوعا عند الحليل وغيره بالابتداء، وخبره: «أنشد»، والجملة محكية، والتقدير: لنزع من كل شعبة الذين يقال لهم أيهم أنشد... الخ. وقال يونس: علق عها الفعل وارتفعت بالابتداء، و(عنيا) (صنيا) أصلهما: عنوى وصلوى، من عنى وصلّى، بالكسر والفتح، فاعلا بما تقدم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ﴾ أي: جنس الإنسان، والمراد الكفرة، وإسعاد القول إلى الكل لوجود القول فيما بينهم، وإن لم يقله الجميع، كما يقال: «يو فلا فقلوا فلا»، وإما القائل واحد، وقيل: «العدل: أي» بن حاتم، فإنه أخذ عطاما بالية، ففتنها، وقال: يرعم محمد أنا لبعث بعد ما نموت ونصير إلى هذا الحال، فترأت. أي: يقول بطريق الإنكار والاستبعاد: ﴿ أَنَذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا ﴾ أي: آليت من الأرض بعد ما مت وأخرج حيا؟ قال تعالى: ﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ ﴾، من الذكر الذي يرد به التفكير، ولذلك قرئ بالنشد من

التذكير. والإظهارُ في موضع الإصمار؛ لزيادة التفرير والإشعار بأن الإنسانية من دواعي التفكير فيما جرى عليها من شؤون الفكون، فإذا ترك التفكير التحق بالبهائم، فهذا يذكر أصله؛ وهو ﴿أما خلقناه من قبل﴾ أي: من قبل الحالة التي فيها، وهي حالة حيائه، ﴿ولم يك شيئاً﴾ أي: والحال أنه لم يك شيئاً أصلاً، وحيث خلقناه وهو في تلك الحال فلأن تبعث الحمع بتفرقته أولى وأظهر؛ لأن الإعادة أسهل من البدء.

قال تعالى: ﴿فوريك لحشرهم﴾ أي: لجمعهم بالسوق إلى المحشر بعدما أخرجتهم من الأرض. وإقسامه سبحانه برؤيته مضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام؛ لتحقيق الأمر، والإشعار ببعثه، وتقدير شأنه، ورفع منزلته ﷺ، وفيه إثبات البعث بالطريق البرهاني على أبلغ وجه وأكده، كأنه أمر واضح غنى عن التصريح به، وإنما المحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الأحوال، أي: حيث ذكر الحشر وما بعده. ولم يصرح بعن تبعث؛ لتحقيق وصوحه، وإنما قال: ﴿فوريك لحشرهم﴾ أي: تجميعهم ﴿والشياطين﴾ المغوين لهم، إلى المحشر، وقيل: إن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين التي كانت تغويهم، كل منهم مع شيطانه في سلسلة، ﴿ثم لنحضرهم﴾ حول جهنم جثياً: ﴿باركين على ركبهم﴾ لما يدممهم من هول المطلع، والجثى: جلسة الذليل الحائف.

والآية كما ترى، صريحة في الكفرة، فهم الذين يساقون من الموقف إلى شاطئ جهنم، جزاءً؛ إهانة بهم، أو لعجزهم عن القيام لما اعتراهم من شدة الحروب. وأما قوله تعالى: ﴿وترى كل أمة جاثية﴾ (١) فهي عامة للناس في حال الموقف قبل التواصل إلى الثواب والعقاب، فإن أهل الموقف جاؤن على الركب، كما هو المعتاد في مقام المفاول والحصام، قلت: ولعل هذا فيمن يفاوض الحساب، وأما غيرهم فيلقى عليهم سحابة كفه، ثم يقررهم بذنوبهم ويستترهم، كما هي الحديث.

﴿ثم لنزعن من كل شيعة﴾ أي: من كل أمة تشيعت ديناً من الأديان، ﴿أبهم أشد على الرحمن عتياً﴾ أي: من كان منهم أعصى وأعتى، فيطردهم فيها. قال ابن عباس: أي: أبهم أشد جرأه، وقال مجاهد: فجوراً وكذباً، وقال مقاتل: عتوا، أو غفروا في الكفر، أو كنزوا، وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم، أي: فيبدأ بالأكابر فالأكابر بالعذاب، ثم الذي يليهم جرماً. وفي ذكر الأشدية تنبيه على أنه تعالى يعفو عن بعض أهل العصيان من غير الكفرة، إذا قلنا بعموم الآية، وأما إذا حصصناها بالكفرة، فالأشدية باعتبار التقديم للعذاب.

قال تعالى: ﴿ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليباً﴾ أي: أولى بصليها وأحق بدخولها، وهم المنزوعون الذين هم أشدهم عتواً، أو رؤوسهم، فإن عذابهم مصاعف لصلاتهم وإصلاهم.

(١) الآية ٢٨ من سورة الجاثية.

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ ، فيه الالتفات لإظهار مزيد الاعتناء ، وقرئ : « وإن منهم » . ويعتدل أن يكون الخطاب لجميع الخلق ، أي : وإن منكم أيها الناس ﴿ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ أي : واصليها وحاضريها ، يمر بها المؤمنون وهي خادمة ، وتنهال بغيرهم . وعن جابر أنه ﷺ سئل عن ذلك فقال : « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَلَيْسَ قَدْ وَعَدْنَا رَبُّنَا أَنْ نَرِدَ النَّارَ ؟ فَيَقَالُ لَهُمْ : قَدْ وَدَّعْتُمُوهَا وَهِيَ خَاصِمَةٌ » . وأما قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ عَمَّا يُبْعَدُونَ ﴾ فالمراد به الإبعاد عن عذابها ، وقيل : ورودها : الجواز على الصراط بالمرور عليها .

وعن ابن مسعود : الضمير في (واردها) للقيامة ، وحينئذ فلا يعارض : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾ (١) ، ولا ما جاء فيمن يدخل الجنة بغير حساب ، ولا مرور على الصراط ، فضلاً عن الدخول فيها ، على أنه اختلف في الورد ، فقيل : الدخول وتكون برزاً وسلاماً على المؤمن . وقيل : المرور كما تقدم ، وقيل : الإشراف عليها والاطلاع . قال القشيري : كل برز النار ، ولكن لا صير منها ولا إحساس لأحد إلا بمقدار ما عليه من السيئات ، والزلا ، فأشدهم فيها انهماكاً : أشدهم فيها بالنار اشتعلاً واحترقاً ، وأما برز الساحة ، بقى الجانب بعيد الذنوب ، فكما في الخبر : « إن النار عند مرورهم روية كروية اللبن - أي : جامدة كجمود اللبن حين يسخن - فيدخلونها ولا يحسون بها ، فإذا عبروها قالوا : أليس قد وعدنا جهنم على الطريق ؟ فيقال لهم : عبرتم وما شئتم » . هـ .

﴿ كَانَ عَلَى رِبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ أي : كان ورودهم إياها أمراً محتوماً أوجبه الله تعالى على ذاته ، وقضى أنه لابد من وقوعه . وقيل : أقسم عليه ، ويشهد له : « إلا تحلة القسم » (٢) .

﴿ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ الكفر والمعاصي ، بأن تكون النار عليهم برزاً وسلاماً ، على تفسير الورد بالدخول ، وعن جابر أنه قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « الرُّودُ الدُّخُولُ ، لَا يَبْقَى بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا ، فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بَرزاً وسلاماً ، كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، حَتَّى إِنَّ النَّارَ صَنَجِيحًا مِنْ بَرزِهِمْ » (٣) . وإن فسرنا الورد بالمرور ، فنجاتهم بالمرور عليها والسلامة من الوقوع فيها ، ﴿ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَاً ﴾ : باركين على ركبهم ، قال ابن زيد : الجثى شر الجلوس ، لا يجلس الرجل جائئاً إلا عند كرب ينزل به . هـ .

(١) من الآية ١٠١ من سورة الأنبياء .

(٢) بقصد حديث : « لا يموت لاسم ثلاثة من الولد فيلج النار ، إلا تحلة القسم » أخرجه البخاري في (الإيمان والنذر ، باب قول الله تعالى : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم ») ومسلم في (البر والصلة ، باب : فصل من همرت له ولد فيحتسه) .

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣٢٩/٣) والحاكم في المستدرک (الأموال ٥٨٧/٤) ، والبيهقي في الشعب (٣٣٦/١) ، من حديث جابر ابن عبد الله . والحديث : صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وقال الهيثمي في المجمع (٥٥/٧) : رواه أحمد ، وزجالة ثقات .

الإشارة : من أراد كرامة الآخرة فليزب يقينه فيها، حتى تكون نصيب عبيده، فإنه يرد على الله كريماً، ومن أراد السلامة من أهوالها فليجفف من أوساخها وأشغالها، ويلزم طاعة الله واتباع الرسول ﷺ. ومن أراد سرعة المرور على الصراط فليزب اليوم اتباع الصراط المستقيم، فيقدر ما يستقيم عليها تسقيماً أقامه على الصراط، ويقدر ما يزل عنها يزل عن الصراط.

قال في الإحياء: لما تكلم على العدل في الكيل والوزن، قال بعد كلامه: وكل مكلف فهو صاحب موارين في أفعاله وأقواله وخطراته، فالويل له إن عدل عن العدل، ومال عن الاستقامة، ولو لا تعدر هذا واستحاله لما ورد قوله تعالى: (وإن منكم إلا وردها..) الآية، فلا ينفعك عبد ليس معصوماً عن الميل عن الاستقامة، إلا أن درجات الميل تتفاوت تفاوتاً عظيماً، هنالك تتفاوت مدة إقامتهم في النار إلى أوان الخلاص، حتى لا يبقى بعضهم إلا بقدر تحلة القسم، ويبقى بعضهم ألفاً وألوف سنين، نسأل الله تعالى أن يقرنا من الاستقامة والعدل، فإن الاستعداد على متى الصراط المستقيم من غير ميل عنه غير مطموح فيه؛ فإنه أدق من الشعرة، وأحد من السيف، ولولاه لكان المستقيم عليه لا يقدر على جواز الصراط الممدود على متن النار، الذي من صغته أنه أدق من الشعر، وأحد من السيف، ويقدر الاستقامة على الصراط المستقيم يحف مرور التعد يوم القيامة على الصراط. هـ.

وقال الترمذي الحكيم: يجوز الأولياء والصديقون وهم **الْبَشَرِيُّونَ** والدار، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعَذَّوْنَ﴾ (١)، وإنما بعدوا عنها لأن النور احتملهم واحتوشهم، فهم يعصون في النار، حتى إذا خرجوا منها قل بعضهم لبعض: أنيس قد وعدنا النار، فذكره تقدم. ثم قال: فأما صحة النار فمن يردهم، وذلك أن الرحمة باردة تطفئ غضب الرب، فالرحمة بالنور، حتى تُشْرِق في قلوبهم وصدورهم، فكان نوره في قلوبهم، والرحمة مظلة عليهم، فخمدت النار من بردهم عندما لمقوها، فضجت من أجل أنها حلقت منقمة، فحافت أن تنصف عن الانتقام. ولذلك روى أنها تقول: «جزي مؤمن فقد أطعاً بورك لهي». (٢) هـ.

وقال الورعجي: إذا كان جمال الحق مصحوبهم، فلا بأس بالوقوف في النيران، فإن هناك أهل الجنان.

إذا نزلت سلمى يواد قماؤها زلال وسلسال، وسيحانها ورد. هـ.

وقال جعفر الصادق: لولا مقاربة النفوس ما دخل أحد النار، فأما فارقهم بعوسهم أوردهم النار بأجمعهم، فمن كان أشد إعراساً عن حبث النفس كان أسرع نجاة من النار، ألا ترى الله يقول: (ثم نحى الذين ابعوا). هـ. قلت.

(١) من الآية ١٠١ من سورة الأنبياء.

(٢) رواه أبو عبيد في الحلية (٣٢٩/٩)، والعلوي في تاريخ بغداد (١٩٤/٥)، والطبراني في الكبير، وابن عدي في الكامل، والحكيم الترمذي في بوار الأوسول، وهي نسخة: سليم بن منصور بن عمار، وهو ضعيف، انظر: مجمع الروائد (٣٦٠/١٠)، وكشف الحياء (٣٧٤ - ٣٧٣/١).

وقد تقدم أن من لاحتساب عليهم - وهم المقريون - يمزون على الصراط ولا يحسون به، وهم الذين يمزون عليه كالطير أو كالنرق، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه، وجاء خير الحلق مولانا محمد نبيه وحبه، أمين.

ثم ذكر أحوال من سقط في جهنم ويبقى فيها جثياً، فقال:

﴿وَإِذَا تَلَّيْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيَّنَّتْ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَآحْسَنُ نَدِيًّا ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِعًا ۖ﴾
قلت: هم أحسن: صفة لکم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا تَلَّيْ عَلَيْهِمْ﴾ على الكفرة ﴿ءَايَاتُنَا﴾ الناعية عليهم فطاعة حالهم ووحامه مآلهم، والباطفة بحس عاقبة المؤمنين، حال كوبها ﴿بيات﴾: واصحات في نفسها، أو بيئات الإعجاز، أو بيئات المعاني، ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: قالوا، ووصع الموصول موضع الصمير؛ للتدنيه على أنهم قالوا ما قالوا كافرين بما ينطى عليهم رادين له، أو: قال الذين تمرّدوا في الكفر والعتوّ وهم النصّرين الحارث وأتبعه، قالوا ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، اللام للتدليغ، أي: قالوا مبلغين الكلام لهم، وقيل: لام الأجل، كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾^(١) أي: لأجلهم وفي حفيهم، والأول أولى؛ لأن الكلام هنا كان معهم بدليل قوله: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ﴾ أي: المؤمنين والكَافِر، ﴿خَيْرٌ﴾ كأنهم قالوا: أينما ﴿خَيْرٌ مَقَامًا﴾ أي: مكاناً: نحن أو أنتم، وقرئ بالضم، أي: موضع إقامة ومنزل، ﴿وَآحْسَنُ نَدِيًّا﴾: مجلساً ومجتمعاً، أو: أينما خير منزلاً ومسكناً، وأحسن مجلساً؟.

يرى أنهم كانوا يرجلون شعورهم ويدهنونها، ويتزيون بالزينة الفاخرة، ثم يقولون ذلك لفقراء المؤمنين، يريدون بذلك أن حيرتهم، حالاً، وأحسبتهم، مقالاً، مما لا يقبل الإنكار، وأن ذلك لكرامتهم على الله سبحانه ورعاهم عنده، وأنّ للحال التي عليها المؤمنون من الضرورة والعافة ورثاة الحال، لفصور حظهم عند الله. وما هذا القياس العقيم والرأى السقيم إلا لكونهم جهلة لا يعلمون إلا طاهراً من الحياة الدنيا، وذلك مبلغهم من العلم، فرد عليهم بقوله: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا﴾: مآلاً ومناخاً ﴿وَرِعًا﴾: منظرًا، أي: كثيراً من القرون التي كانوا أفضل منهم، فيما يفتخرون به من الحطوط الدنيوية، كعد وشمود وأضرابهم العاتية قبل هؤلاء،

(١) الآية ١١ من سورة الأحقاف.

أمكنهم يعنون العذاب، ولو كان ما آتيهم لكرامتهم علينا، لما فعلنا بهم ما فعلنا، وفيه من التهديد والوعيد ما لا يخفى، كأنه قيل: فليتظر هؤلاء أيضاً مثل ذلك.

و«أنانا»: تمييز، وهو متاع البيت، أو ما جد منه، و«رَبِّياً»: كذلك، فعلٌ من الرؤية بمعنى المنظر، قال ابن عزيز: «رَبِّياً، بهمة ساكنة: ما رأيت عليه من شارة حسنة وهيبة، وغير ههنا: يجوز أن يكون على معنى الأول» (١)، ويجوز أن يكون من الرى، أى: منظرهم مُرتو من النعمة. و«رَبِّياً، بالراء المعجمة، فى قراءة ابن عباس، يعنى هيئة ومنظرا - هـ.

الإشارة: رفعة القدر والمقام لانكون بالمتطهر بمعاشر اللباس والطعام، ولا بحسن الهيئة ومنظر الأجسام، وأما يكون باحفظه القلوب بمعرفة الله، وتمكين اليقين من القلوب، وإطلاعها على أسرار العيوب، مع القيام بوظائف العبودية، أدبا مع عظمة الربوبية، وسيان النفوس والاشتغال عنها بالعكوف فى حصرة النفوس، فأهل القلوب لا يعبأون بظواهر الأشباح، وإنما يعتنون بحياة الأرواح.

كَمَلْ حَقِيقَتَكَ الَّتِي لَمْ تَكْمَلِ | وَالْجَسَمَ دَعَا فِي الْحَمِيضِ الْأَسْفَلِ

فَقَوَتْ قُلُوبُهُمُ النَّوَاجِدَ وَالْأَذْكَارَ، وَحَيَاةَ أَرْوَاحِهِمُ الْعُلُومَ وَالْأَسْرَارَ، وَتَشَدُّوا:

بِالْقَوْتِ إِحْسَاءُ الْحُسُومِ، وَذَكَرَهُ | نَحِيْبُهُ الْأَلْسَابِ وَالْأَرْوَاحِ

هُوَ عَيْشُهُمْ وَوُجُودُهُمْ وَحَيَاتُهُمْ | حَقّاً وَرُوحَ نَفْسِهِمْ وَالرَّاحِ-

وأما من عظم جهله، وكُفِّ حجابهِ، وإنما ينظر إلى بهجة الطواهر وتزيينها بألوان المعاصر، أو إلى من عظم جاهه وكثرت أتباعه، وهذه نزعة جاهلية، حيث قالوا حين ينلّ عليهم الوعظ والتذكير: (أى الفريقين خير مقام وأحسن دنيا)، ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (٢). وبالله التوفيق.

ثم ذكر الحق تعالى مدد الفريقين: أهل الضلال وأهل الإيمان، فقال:

﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّةً حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَلِئِمَّا السَّاعَةِ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ (٣) وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾ ﴿٧٥﴾

(١) أى: هو ميموز الأصل، أى: منظر، من الرؤية، سهلت همزته بإبدالها ياء، ثم أدمعت الياء فى الياء.

(٢) الآية ٧ من سورة الروم.

قلت : « ويزيد » : عطف على « فليمدد » : لأنه في معنى الصبر، أي : من كان في الصلاة يمدد الله فيها، ويزيد في هداية الذين اهدوا مدداً لهديتهم، أو عطف على « فسيعلمون »، وجمع الضمير في (رأوا) وما بعدهاء باعتبار معنى (من)، وأورد لولا باعتبار لفظها .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد : ﴿ مَنْ كَانَ ﴾ مستقراً ﴿ فِي الضَّلَالَةِ ﴾ مغموراً في الجهل والعمالة عن عراقب الأمور، مشتغلاً بالخطوط الفانية، ﴿ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ أي : يمد له بطول العمر وتيسير الخطوط، إما استدراجاً، كما نطق به قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا نُمَلِّيْ لَهُمْ لِيَزِدُّوا إِيمَانًا ﴾ (١)، أو قطعاً للمعاديير كما نطق به قوله تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يُبْدِكُمْ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ ﴾ (٢)، أو : (فليمدد له) : يدفعه في ضلاله، ويمهله في كفره وطغيانه، كقوله تعالى : ﴿ وَتَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٣) . والتعرض لعنوان الرحمانية؛ لبيان أن أفعالهم من مقتضيات الرحمة مع استحقاقهم تعجيل الهلاك .

وكانه جل جلاله لما بين عاقبة الأمم المهلكة، مع ما كان لهم من لتمع بصور الخطوط العالجة، أمر رسوله ﷺ أن يحيب هؤلاء المفخرين بما لهم من الخطوط بمآل أمر الفريقين، وهو استدراج أهل الصلاة ثم أخذهم، وزيادة هداية أهل الإيمان ثم إكramهم، كما بين ذلك بقوله : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ ﴾، فهو غاية للحد الممدد، أي : تمد لهم في الحياة وفنون الخطوط حتى ينزل بهم ما يوعدون : ﴿ إِنَّمَا الْعَذَابُ ﴾ الدنيوي بالقتل، والأسر، وعلة أهل الإيمان عليهم، ﴿ وَإِنَّمَا السَّاعَةُ ﴾، وهو يوم القيامة وما ينالهم فيه من الحزى والهول، ولما هنا : لتمع الخطو، لا لتمع الجمع؛ فإن العذاب الأخرى لا يפק عنهم بحال .

﴿ فسيعلمون ﴾ حينئذ ﴿ من هو شر مكاناً ﴾ من الفريقين، بأن يشاهدوا الأمر على عكس ما كانوا يقدرون، فيعلمون أنهم شر مكاناً، لا حير مقاماً، ﴿ وَ ﴾ يعلمون أنهم ﴿ أضعفُ حِينًا ﴾ أي : جماعة وأنصاراً، لا أحسن ندياً، كما كانوا يدعونهم، وليس المراد أن لهم يوم القيامة حِينًا سيضعف، وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وإنما ذكر ذلك رداً لما كانوا يزعمون أن لهم أعواناً وأنصاراً، يفخرون بهم في الأندية والمجاهل، فرد ذلك بأنه باطل وظل أقل، ليس تحته طائل .

ثم ذكر فريق أهل الإيمان فقال : ﴿ ويزيد الله الدين اهدوا هدى ﴾ أي : كما يمد لأهل الصلاة؛ زيادة في صلاتهم، كذلك يزداد في هداية أهل الهداية؛ ثواباً على طاعتهم؛ لأن كلا يجزى بوصفه، فلا تزال الهداية تنمو في

(١) من الآية ١٧٨ من سورة آل عمران .

(٢) من الآية ٣٧ من سورة فاطر .

(٣) من الآية ١١٠ من سورة الأنعام .

قلوبهم حتى يردوا موارد الكرم، أما في الدنيا فبكشف الحجاب وإشعاع السحاب حتى يشاهدوا رب الأرباب، فما كانوا يؤمنون به غيباً صار عياناً، وأما في الآخرة فببيعهم الحور والقصور، وروية الحليم العفور.

فقد بين الحق تعالى حال المهتدين إثر بيان حال الصالحين، وأن إهمال الكفر وتمتيعه بالخطوط ليس لفصله، وأن منع المؤمن من تلك الخطوط ليس لنقصه، بل قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا العانية، وقوم ادخرت لهم طيباتهم للحياة الباقية، قال تعالى: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ﴾؛ كأرواح الطاعات، ﴿حَيْرٌ عَدِيبٌ﴾؛ لقاء فوائدها ودوام عوائلها.. وقد تقدم تفسيرها^(١).

والعبر من لعنوان الربوبية والإضافة إلى صميره ﷺ لتسريته، أي: وهي أفضل ﴿نَوَابِغُ﴾ أي: عائدة مما يتمتع به الكفرة من النعم العانية، التي يعتخرون بها؛ لأن مآلها الحصرة للسردية والعداء الأليم، ومآل الباقيات الصالحات النعيم المقيم في دار النوام، كما أشير إليه بقوله: ﴿وَحَيْرٌ مَرْدٌ﴾ أي: مرجعاً وعاقبة، وتكرير الخير لمزيد الاعساء بشأن الحيرة وتأكيد لها في التفسير، مع أن ما للكفرة بمعزل من أن يكون له خيرية في العقبة، فعه نوع تهكم بهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن الحق - جل جلاله - يرقق العبد على قدر نيته، ويمده على قدر همته، فمن حانت همته في الخطوط العاجلة والشهوات العانية، أمد الله فيها، وامتعه بها ما شاء، على حسب القسمة، ثم أعقه الندم والحسرة، ومن كانت همته الآخرة، أمدته سبحانه في الأعمال التي توصله إلى نعيمها، كصلاة وصيام وصنفه وتدريس علم، وأدأقه من حلاوتها ما يهون عليه مرارتها، ثم أعقه النعم السائم من القصور والحور، وأنواع الطيبات، مما تشتهي النفس ونفذ الأعين.

ومن كانت همته الله - أي: للتوصل إلى حصرتة دون شيء سواه - أمدته الله في الأعمال التي توصله إليه، وهي أعمال القلوب؛ من السحلية والتحلية، كالتحلية من الزرائل والخلية بالفصائل، وكقطع المقامات بأمواع المجاهدات، ورأس ذلك أن يوصله إلى شئخ كامل جامع بين الحقيقة والشرعية، بين الجذب والسلوك، قد سلك الطريق على شئخ كامل، فإذا وصله إليه وكشف له عن سر خصوصيته فليستش به حصول المطلب وبلوغ الأمل. وبالله التوفيق.

ثم ذكر بعض من مدله في الصلاة وحسه بزيادة ضلالتة، فقل:

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا أُؤْتِيكَ مَا لَا وَدَّ أَنْ يُطِيعَ الْغَيْبَ أَمْ تَتَّخِذُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۖ وَنَرَاهُ فِي عَذَابٍ مُتَسَاوٍ ۚ وَمَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَردًّا ۚ﴾

(١) راجع تفسير الآية ٤٦ من سورة الكهف.

يقول الحق جل جلاله في حق العاص بن وائل: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾: القرآن المشتمل على البعث والحساب، قال حباب بن الأرت: كان لي على العاص بن وائل دين، فاقصصته، فقال: لا والله لا أقصبك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال العاص: فإذا مت ثم بعثت، جذبتني وسيكون لي ثم مال وولد، فأعطيك، لأنكم تزعمون أن هي الجنة دهماً وقصة - استهزاء واستحفافاً - وفي رواية البخاري: «كنت قيناً»^(١) في الجاهلية، فصنعت للعاصي سيعاً فجئت أنفاساً...»^(٢) فذكر الحديث. فالهمزة للتعجب من حاله، للإيدان بأنها من العرابة والشناعة بحيث يقضى منها العجب، والغاء للمعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي: أنطرت هرايت الذي كفر بآياتنا الباهرة التي من حقها أن يؤمن بها كل من شاهدها.

﴿وقال﴾ مستهزئاً بها، مصترفاً باليمين العاحرة: والله ﴿لأؤتئن﴾ في الآخرة ﴿مألاً وولداً﴾ أي: أنظر إلى حاله فتعجب من حالته البديعة وجزائه الشنيعة، ﴿أطلع العيب﴾ أي: أبلغ من عطمة الشأن إلى أن يرتقى إلى علم العيب، الذي استأثر به العليم الخبير، حتى ادعى أن يؤتى في الآخرة مألاً وولداً، وأقسم عليه، ﴿أم اتخذ عبد الرحمن عهداً﴾ بذلك، فإنه لا يتوصل إلى العلم بذلك إلا بأحد هذين الطريقين، وهذا رد لكلمته الشعاء، وإظهار لبطالها إثر ما أشير إلى التعجب منها.

والتعريض لعنوان الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة للإيقان، من الرحمة تفصلي الإعطاء على الدوام. والعهد: قيل: كلمة للشهادة، أو العمل الصالح، فإن وعده تعالى بالثواب عليها كالعهد، قال القشيري: ﴿أطلع العيب﴾ فقال بتعريف له منها، ﴿أم اتخذ عبد الرحمن عهداً﴾ أي: ليس الأمر كذلك، ثم قال: ودليل الخطاب يقتضي أن المؤمن إذا أمل من الله شيئاً جليلاً، فأنه تعالى يحفظه له؛ لأنه على عهد مع الله تعالى، والله لا يحلف الميعاد. هـ.

ثم أبطل ما أمته الكافر فقال: ﴿كلا﴾ أي: ارجع عن هذه المقالة الشنيعة، فهو ردع له عن التعمد بذلك العظيمة، وتنبه على خطئه، قال تعالى: ﴿سكتب ما يقول﴾ أي: سطر ما كتبنا عليه، فهو كقول الشاعر:

إِذَا مَا انْتَسَبَا لَمْ تَلْدُنِي لَيْمَةً

أي: تبين أنني لم تلدني لئيمة، أو: سنحط عليه ما يقل فجازيه عليه في الآخرة، أو سننتقم منه اسقام من كتب جريمة في الحال ويجازي عليها في المال، فإن نفس الكناية لم تتأخر عن القول لقوله تعالى: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾^(٣) قال ابن جزي: إنما جعله مستقبلاً؛ لأنه إنما يظهر للجزاء والعقاب في المستقبل. هـ.

(١) القين الحذاد والصانع، والجمع أقيان وقوين. انظر اللسان (قين ٣٧٩٨/٥)

(٢) أخرجه البهري في (الانبوع، باب ذكر العرب والمجاد)، وفي (تفسير سورة مريم)، ومسلم في (صحاح المسافير وأحكامهم، باب ٤).

(٣) الآية ١٨ من سورة ق.

قلت: والطاهر إنما أبرره بصورة المستقبل، تنبيهاً على عدم نسجه، وأنه ماضٍ فاضد. قاله في الحاشية.

﴿وَعُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِدًّا﴾، مكان ما يدعيه لنفسه من الإمداد بالمال والأولاد، أى: نطول له من العذاب ونمد له فيه ما يستحقه، أو نزيد فى مصاعفة عذابه، لكرره واقترائه على الله سبحانه، واستهزائه بآياته العظام، ولذلك أكدّه بالهـمـد، دلالةً على فرط العصب والسخط.

﴿وَنَرِيْهُ مَا يَاقُوْلُ﴾، قال مكى: حرف الجر محذوف، أى: نرث منه ما يقول. هـ. والطاهر أن (ما) بذل من الصمير، وهو الهاء، أى: نرث ما يقول وما يدعيه لنفسه اليوم من المال والولد. وفيه إيذان بأنه ليس لما يقول مصداق موجود سوى القول، أى: ننزع منه ما آتيده، ﴿وَيَأْتِيَا﴾ يوم القيامة ﴿فَرْدًا﴾ لا يصحبه مال ولولد كان له فى الدنيا، فضلاً أن يوتى ثمة مالا ولداً زائداً. وقال العشيري: فرداً بلا حجة على قوله وقسمه: (لأوتين مالا ولداً)، وذلك منه استهزاء ومحض كبر والله تعالى أعلم.

الإشارة: يهيم من الآية أن الإنسان إنه آمن بآيات الله وعمل بما أمره الله بكون له عهد عند الله، فإذا تمنى شيئاً أو ما به غيره لا يخيبه الله، ويتعاطى الناس فى العهد عند الله، على قدر تدورهم فى ملاعبه ومعرفته، وسيأتى فى قوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ (١) زيادة بديهة. والله تعالى أعلم.

ثم رد على أهل الصلاة مازعموا، من نفع الأصنام لهم، فقال:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ (٨١) ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ (٨٢) ﴿أَلَمْ نَرَاكَ أَزْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَضَّعُوا لَهُمْ أَوَّا﴾ (٨٣) ﴿لَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا﴾ (٨٤)

يقول الحق جل جلاله: واحد المشركون الأصنام ﴿آلهة﴾ يعبدونها من دون الله ﴿ليكونوا لهم عزاً﴾ يوم القيامة، ووصلة عنده يشعرون لهم، ﴿كلا﴾ لا يكون ذلك أبداً، فهو ردع لهم عن ذلك الاعتقاد الباطل، وانكار لوقوع ما علقوا به أطماعهم، ﴿سيكفرون بعبادتهم﴾ أى: تجحد الآلهة عبادتهم لها، بأن يطعنهم الله تعالى وتقول ما عندتمونا، أو: سيكفر الكفرة عبادهم لها حين شاهدوا سوء عاقبة عبادتهم لها، كقوله: ﴿والله ربما ما كما مشركين﴾ (٢) ﴿ويكوبون عليهم ضداً﴾ أى: تكون الآلهة، التى كانوا يرجون أن تكون لهم عزاً، ضداً للعر،

أى: ذلاً وهواناً؛ لأنهم تعذبوا بمخلوق بسخط الخالق، وقد قال ﷺ «من طلب رضا المخلوق بمعصية الخالق عاد حامده من الناس ذاماً»^(١). وتكون عوناً عليهم، وآلة لعذابهم، حيث تجعل وقود النار وحصب جهنم، أو تكون الكفرة صدقاً وأعداء للآلهة، كافرين بها، بعد أن كانوا يحولونها كعب الله، ويعبدونها من دون الله، وتوحيد الصدى؛ لتوحيد المعنى الذى عليه تدور مصادنتهم، فإنهم بذلك كشىء واحد، كقوله عليه الصلاة والسلام: «وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ»^(٢).

وسبب عبادتهم للأصنام تزيين الشيطان، وفاء بقوله: ﴿لَأُرِيَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾^(٣) كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(٤) أى: سلطهم عليهم ومكهم من إعانتهم، بقوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ مِنْهُمْ﴾^(٥) الآية.

وهذا تعجب لرسوله ﷺ مما نطفت به الآيات الكريمة عن هؤلاء الكفرة، العنة المردة، من فون القبايح من الأقاويل والأفاعيل، والتمادى فى العى، والانهمالك فى اللسلال، والتصميم على الكفر، من غير صارف يلويهم، ولا عاطف ينبيهم، وإجماعهم على مذاعة الحق بعد انصاحه، وتنبيه على أن جميع ذلك بإصلال الشياطين وإعوانهم، لأن له مسوغاً فى الجملة، أى: ألم تر ما فعلت الشياطين بالكفرة حتى صدر منهم ما صدر من تلك القبايح والعظائم، وليس المراد تعجبه ﷺ من مطلق إرمال الشياطين عليهم، كما يوهمه تفتيل الرؤية، بل عما صدر عنهم من حيث إنها من آثار إغواء الشياطين، كما يبنى عنه قوله تعالى: ﴿تَوَّزَّعُوا﴾^(٦) أى: نزعهم ونهيجهم على المعاصى تهيجاً شديداً، بأنواع التوساوس والتسويلات. فالأمر والاستمراز أحوان، معانها: شدة الانزعاج، وجملة (توزهم) : حال مقدرة من الشياطين، أو استئذان وقع جواباً عن صدر الكلام، كأنه قيل: ماذا تعمل بهم الشياطين؟ قال: (توزهم أراً).

﴿فَلَا تَحُلْ عَلَيْهِمْ﴾^(٧) بأن يهلكوا حسماً تقتضى جباياتهم ويبعدوا عن آحرهم، وتظهر الأرض من فسادهم، ﴿إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابٌ﴾^(٨) أى: لا تسهجل بهلاكهم، فإنه لم يبق لهم إلا أيام وأنفاس قلائل نعددها عذاباً، ثم نأخذهم أخذاً. والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه البرار (كشف الأستار ٢١٨/٤) من حديث السيدة عائشة. وقال الهيثمى فى المجمع: (٢٣٨/١٠): رواه البرار من طريق قطبة بن العلاء عن أبيه، وكلاهما ضعيف. وورد معنى الحديث عند الترمذى، وأعطاه: «من التمس رضا المخلوق بسخط الله، سخط الله عليه، وأسخط الناس عليه».

(٢) طرّف من حديث أخرجه أحمد فى المسند (١٢٢/١) وأبو داود فى: (الديان، باب أياد المسلم بالكاف)، والنسائى فى (القامات، باب التفرد بين الأحرار والعبيد) من حديث سيدنا على

(٣) من الآية ٣٩ من سورة الصجر.

(٤) من الآية ٦٤ من سورة الإسراء ٤٣.

الإشارة : كل من اتخذ شيئاً يتعرب به من دون الله وطاعته انقلب عليه دُلاً وهواناً، ولذلك قيل : «من تعزز بمخلوق مات عره» فإن أردت عزاً لا يفتنى فلا تتعزز بعر يفنى، وهو التعزز بالمال أو الجاه، أو غير ذلك مما يفنى، وسيأتى عند قوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾ (١). ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) زيادة بيان. وكما أرسل الحق تعالى الشياطين على الكافرين تزعجهم إلى المعاصي أرسل الملائكة والورادات الإلهية إلى المؤمنين تنهضهم إلى طاعة الله، وتزعجهم إلى السير لمعرفة الله، فأنما لكثرة تحريك العبد إلى الطاعة، والورادات تزعجه إلى الحصرة، تخرجه عن عوائده وتدفع له من علائقه، وعوائقه، حتى ينفرد بحصرة الحق: وفي الحكم: «الوارد يأتي من حصرة قهار، لأجل ذلك لا يصاد منه شيء إلا دمه» بل نقذف بالحق على الباطل فندمعه فإذا هو زاهق». وقال أيضاً: «متى وردت الرورات الإلهية عليك هدمت العوائد لديك» ابن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدها .

وقال القشيري على قوله: (توزهم أراً): أي: تزعجهم إزعاجاً، فحاطر الشيطان يكون يار عاج وظلمة، وخاطر الحق يكون يروح وسكون، وهذه إحدى العوارق بينهما. هـ. قلت: ومن العوارق أيضاً: أن خاطر الحق لا يأمر إلا بالخير مع برودة وانسراح في القلب وسكون وأناة. وفي الحديث «العجلة من الشيطان، والآفة من الرحم» (٣). هـ. بخلاف خاطر الشيطان؛ فإنه لا يأمر إلا بالنشر، وقد يأمر بالخير إذا كان يجره إلى الشر، وعلامه أن يكون فيه ظلمة ودخ وعجلة وبطش، وقد استوفى الكلام عليهم في النسخة الكافية. وبالله التوفيق.

ثم ذكر مآل فريق الإيمان وفريق الضلال، فقال:

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ ﴿٨٥﴾ وَسَوْفَ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًا ﴿٨٦﴾﴾
لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾﴾

قلت : (يوم نحشر)؛ إما طرف لفعل مؤخر؛ للإشعار بصيق العساة عن حصره؛ لكمال جماله أو فطاعته، والتقدير: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، وسوق المجرمين، بفعل بالفريقين ما لا يقي به نطاق المبال، أو طرف لا نكر، و(وقد) و(ورداً): حالان.

(١) من الآية ١٠ من سورة فاطر.

(٢) من الآية ٨ من سورة الشورى.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠٤/١٠) بتقديم وأخير، من حديث أنس بن مالك، ورواه في مجمع الروايات لأبي يعلى عن أنس، وقال: رجاله رجال الصحيح.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ﴾: نجتمعهم ﴿إِلَى الرِّحْمَنِ﴾: أى: إلى ربهم ينضمهم برحمته الواسعة، ﴿وَفُتًى﴾: وفادين عليه، كما يعد الوفود على الملوك، منتظرين لكرامتهم وإنعامهم. وعن على كرم الله وجهه: (لما نزلت هذه الآية، قلت: يا رسول الله، إني قد رأيت الملوك وفودهم، فلم أر وفداً إلا راكباً، فما وعد الله؟ قال: «يا على؛ إذا حان المصروف من بين يدي الله، نلتق الملأئكة المؤمنين بتوقير بيص، رجاها وأرسلها الذهب، على كل مركب حلة لا تصاريها الدنيا، فيلبس كل مؤمن حلة، ثم يستوفون على مراكبهم، فتهدى بهم النوق حتى تنتهى بهم إلى الجنة، فيلتقاهم الملأئكة﴾ سلام عليكم طمتم فادخلوها حالدين».

﴿وَنُسْرُقُ الْغَرْمِينَ﴾: كما تساق الدهائم ﴿إِلَى جَهَنَّمَ وَرُذًى﴾: عطاشاً، فإن من يرد الماء لا يرد إلا للعطش، أو كالغواب التي ترد الماء، أى: يوم نحشر الفريقين بفعل ما فعل مما لا يقى به نفاق العبارة، لما يقع فيه من الدواهي الطامة، أو للكرائم العامة، أو: اذكر يوم نحشر الفريقين، على طريق الترهيب والترهيب.

وقوله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ﴾: استئناف مبين لما فيه من الأمور الدالة على هولها، وصمير الواو: إما لجميع العباد المدلول عليهم بذكر الفريقين لاحتصارهم فيها، أو إلى المتقين فقط، أو إلى المجرمين.

(ومن اتخذ): منصوب على الاستثناء، أو بدل من الواو، أى: لا يملك العباد أن يشفعوا لغيرهم إلا من استعد له بالتخلي بالإيمان والتقوى، فهي نزغيب للعباد في تحصيل الإيمان والتقوى، المؤدى إلى نيل هذه الرتبة العليا. أولاً يملك المتقون الشفاعة إلا شفاعة من اتخذ العهد بالإسلام والعمل بالصالح، أو لا يملك المجرمون أن يشفع لهم إلا من كان منهم مسلماً، فيشفع في مثله. فمن، على هذا الثالث، يدل من الواو فقط. وأول أحسن؛ لغومه.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت النبي ﷺ يقول: «أما يعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساءً عهداً عند الله، يقول كل صباح ومساءً: اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، فلا تكلى إلى نفسي، فإني إن تكلى إلى نفسي تغريبي من الشر وتباعدي من الخير، وإني لا أتق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهداً توفيه يوم القيامة، إنك لا تحلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع عليه طابع ووُصِف تحت العرش، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عهد عند الله عهد فدخلون الجنة». هـ.

الإشارة: ورود العباد على الله يوم القيامة يكون على قدر ورودهم إليه اليوم في الدنيا، فيقدر التوجه إليه اليوم تعظم كرامته وروده في الآخرة، فمن ورد على الله تعالى من باب الطاعة الظاهرة حملته صور الطاعات إلى الآخرة، ومن ورد من باب الطاعات الغيبية حملته الأنوار إلى الفردوس العالية، ومن ورد من باب الطاعات

السرية - كالفكرة والظرة في مقام المشاهدة - حمله الحق إلى الحضرة القدسية، فيكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال شيخ شيوخنا، سيدي عبدالرحمن العارف في قوله تعالى: (وفداً) قيل: ركباً على نجائب طاعتهم، وهم محتفلون، فمن راكب على صور الطاعات، ومن راكب على نجائب الهمم، ومن راكب على نجائب الأنوار، ومن محمول يحمله الحق في عقابه، كما يحمله اليوم في دنياه، وليس محمول الحق كمحمول الخلق. هـ.

وقوله تعالى: (لا يملكون الشفاعة...) الآية، أعلم أن العهد الذي نكون به الشفاعة يوم القيامة هو الطاعة وتربية اليقين والمعرفة، فتقع الشفاعة لأهل الطاعات على قدر طاعتهم وإحلاصهم، ونقع لأهل اليقين على قدر يقينهم، وهم أعظم من أهل المقام الأول، ونقع لأهل المعرفة على قدر عرفانهم، وهم أعظم من القسمين، حتى إن منهم من يشفع في أهل عصره كلهم، وقد سمعنا من شيوخنا العقبة، شيخ الجماعة سيدي النازدي بن سودة، أن بعض الأولياء قال عند موته: يارب شععي في أهل زمانى، فقال له الحق تعالى - من جهة التهاتف - : لم يلغ قسرك هذا، فقال: يارب إن كان ذلك من جهة عملى واجتهادى فلعمري إنه لم يلغ ذلك، وإن كان من جهة كرمك وجودك فوعزتك وجلالك لاهو أعظم من هذا، فقال له: إني شععتك في أهل عصرك. هـ. بالمعنى. فمن رجع إلى كرم الله وجوده، ودخل من هذا الباب، وجد الإجابة قرب إليه من كل شيء. وبالله التوفيق.

ثم كرر الرد على أهل الشرك والضلال وشنع عليهم فقال:

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝٨٨ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٨٩ أَنْ دَعَوْا الرَّحْمَنَ وَلَدًا ۚ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٠ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۚ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝٩١ وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْبَيْعَةِ فَرْدًا ۝٩٢ ﴾

قلت: ههنا: مصدر مؤكد لمخوف، هو حال من الجبال، أى: نهى هذا. وأن دعوا: طنى حذف اللام، أى: لأن دعوا، وفيه احتمالات آخر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ ﴾ هذه المقالة صدرت من اليهود والنصارى، ومن يرع من العرب أن الملائكة بيات الله، لعن الله جميعهم، فسيحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، فحكى جبايتهم إثر جباية عبدة الأصنام، وعطف الفصاة على القصة لاشتراكهم فى الصلاة، قال تعالى فى شأنهم: ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴾ أى: فعلتم أمراً مبكراً شديداً، لا يقادر قدره، فهو رد لمعانيهم الباطلة، ونهيول أمرها بطريق الالتفات

المنبئ عن كمال السخط وشدة العصب، المفصص عن غاية التشيع والتفتيح، وتسجيل عليهم بعية الوقاحة والجهل. (جاء) يستعمل بمعنى فعل، فيعدي تعديته، والإد - بكسر الهمزة وفتحها، وقُرئ بهما في الشاذ -: العظيم المنكر، الإد: الشدة، قيل: الأد: في كلام العرب: أعظم الدواهي.

ثم وصفه وبين هولته فقال: ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَطَّرْنَ مِنْهُ﴾: يتشتقن مرة بعد أخرى، من عظم تلك الأمر وشدة هولته، وهو أبلغ من «يصفطن» كما قرئ به، ﴿وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ﴾: أي: وتكاد تنشق وتذهب، ﴿وَتَخْرُ الْجِبَالُ﴾: أي: تسقط وتنهدم ﴿هَذَا﴾ بحيث لا يبقى لها أثر. والمعنى: أن هول تلك الكلمة الشعاء وعظمها، بحيث لو تصورت بصورة محسوسة، لم يطق سماعها تلك الأجرام العظام، ولعنتت من شدة قبحها، أو: إن فظاعها واستجلاب العصب والسخط بها بحيث لولا حلمه تعالى، لهر للعالم وتبددت قواته، غضباً على من تكبر بها. قال محمد بن كعب: كاد أعداء الله أن يغيبوا علينا الساعة، يعني: لأن ما ذكر أوصاف الساعة.

وذلك ﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلِئَاءِ﴾: أي: تكاد تفتطر السموات، تنشق الأرض، وتهدم الجبال، لأجل أن دعوا، أي: نسوا أو سموا للرحمن ولداً، ﴿وَمَا يَنْفِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلِئَاءِ﴾: أي: قالوا اتخذ الرحمن ولداً، أو دعوا له ولداً، والحال أنه مما لا يليق به تعالى اتخاذ الولد؛ لاستحالة عليه تعالى. ووضع الرحمن موضع الصمير؛ للإشعار بظلمة الحكم؛ لأن كل ما سواه تعالى منعم عليه برحمته، أو نعمة من أثر الرحمة، فكيف يتصور أن يجانس من هو مبدأ النعم ومولى أصولها وفروعها، حتى يتوهم أن يتخذ ولداً، وقد صرح به قوله عز قائله: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: أي: ما منهم من أحد من الملائكة أو الفلقين ﴿إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾؛ مملوكاً لله في الحال بالانقياد وقهرية العبودية. ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ﴾: أي: حصرهم وأحاط بهم، بحيث لا يخرج أحد من حيطته علمه، وقصته قدرته وقهرته، ما وجد منهم وما سيوجد، وما يقدر وجوده لو وجد، كل ذلك في علمه وقصائه وقدره وتدبيره، لأخبرح شيء عنه، وفي ذلك تصوير لقيام ربوبيته على كل شيء، وأنه عالم بكل شيء، جملة وتفصيلاً، ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾: أي: وكل واحد منهم يأتي يوم القيامة فرداً من الأموال والأنصار والأنبياء، مفرداً بعمله، فإذا كان شأنه تعالى وشأنهم كذلك فأنى يتوهم احتمال أن يحد شيئاً منهم ولداً؟؟.

وهي الحديث القدسي: «قال الله تعالى: كذبني عبدي، ولم يكن له ذلك، وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي؟ قل يقول: من يعبدنا كما يدان؟ وأما شتمه إياي؟ قل يقول: اتحد الله ولداً، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفواً أحد»^(١). وهو في البحارى. وفي صيغة اسم الفاعل في قوله: «آتية» من الدلالة على إتيانهم كذلك البنية ما ليس في سبعة المصارح لو قيل يأتيه. والله تعالى أعلم.

(١) الحديث أخرجه البحارى (في تفسير سورة الإخلاص) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الإشارة: إنا علمت أيها المؤمن أن الحق جل جلاله يغضب هذا الغضب الكلي على من أشرك مع الله، أو اعتقد فيه ما ليس هو عليه من التنزيه وكمال الكمال، فينبغي لك أن تخلص مشرب توحيدك من الشرك الجلي والخفي، علماً وعقداً وحالاً وذوقاً، حتى لا يبقى في قلبك محبة لشيء من الأشياء ولا خوف من شيء، ولا تعلق بشيء، ولا تركزن لشيء، إلا لمولاك، وحينئذ يصفى مشرب توحيدك، وتكون عبداً لله خالصاً حراً معاً سواء، ومهما بقي فيك شيء من محبة الهوى نقص توحيدك بقدره، ولم تصل إليه مادمت تدل إلى شيء سواه. وفي ذلك يقول الشكشي: **رَبِّهِ**

إِنْ تُرِدْ وَصَلًا فَمَوْنِكَ شَرْطٌ لَا يَنَالُ الْوَصَالَ مَنْ فِيهِ فَسَنَةٌ

فكن عبداً لله حقيقة، وانخرط في ملك قوله: ﴿إِنْ كُلٌّ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾. فحينئذ تكون حراً معاً سواء، ويملكك الوجود بأسره، يكون عند أمرك ونهيك. وفي ذلك يقول القائل:

دَعَوْنِي لِمَلِكِهِمْ فَلَمَّا أَجَبْتُهُمْ قَالُوا دَعَوْنَاكَ لِلْمَلِكِ لَا لِلْمَلِكِ

وإذا فتحت عين القدرة وعين الحكمة وضعت كل شيء في محله، فتتزه بعين القدرة في رياض الملكوت وبحار الجبروت، وتتزه بعين الحكمة في بهجة الملك وأسرار الحكمة. فعين القدرة تقول: كل من في السموات والأرض نور من أنوار الرحمن، ومر من أسرار ذاته، وعين الحكمة تقول: كل من في السموات والأرض عبد مملوك تحت قهريته ذاته، فاعترف الصدين، وأنزل كل واحد في محله، تكن عارفاً بالله، فإن أزلت **بَيْنَ عَرَفِكَ** بضد واحد بقيت جاهلاً به. فالحكمة تثبت العبودية صورة، صوناً لتكسر الربوبية، والقدرة تفنيك عنها بشهود أسرار الربوبية، وفي الحكم: «سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية».

فالعبودية لازمة من حيث العبد، والعبية عنها ولجبة من حيث الرب، فإثبات العبودية، حكمة، فرق، والغيبة عنها في شهود أنوار للربوبية: جمع، فالعارف مجموع في فرقه، مفروق في جمعه.

ولما ذكر قبائح الكثرة أتبعه بنكر معان المؤمنين، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝٩٦﴾

قلت: لما استحققر الكثرة أحوال المؤمنين حتى قالوا: ﴿أينا خير مقاماً وأحسن ندياً﴾، أخبر الله نعا المؤمنين ويشهرهم أنهم سيقرهم ويلقى مودتهم في قلوب عباد.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ ۝٩٦﴾ في قلوب الناس مودة وعطفاً، حتى يحبهم كل من سمع بهم، فيحبهم ويحبهم إلى عباد من أهل السموات والأرض، أي: سيحدث

لهم في القلوب مودة من غير تعرض لأسبابها سوى ما لهم من الإيمان والعمل الصالح، أو ﴿وَدًا﴾ فيما بينهم، فينحايون ويتواحدون ويحبهم الله.

قال القشيري: يجعل في قلوبهم ودًا لله، وهو نتيجة أعمالهم للخالصة، وفي الخبر: «لا يزال العبد يتقرب إلى بالتواقل حتى يحبني وأحبه». والتعرض لعنوان الرحمانية؛ لما أن الموعود من آثارها، وأن مودتهم رحمة بهم ومن أحبهم. وعن النبي ﷺ أنه قال لعليّ عليه السلام: «قل اللهم لجعل لي عندك عهدًا، واجعل لي في صدور المؤمنين مودة» فنزلت الآية (١). وفي حديث البخاري وغيره: «إذا أحب الله عبدًا قال لجبريل: إني أحب فلانًا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يضع له المحبة في الأرض» (٢).

وقال قتادة: (سيجعل لهم الرحمن ودًا) قال: أي والله ودًا في قلوب أهل الإيمان. وإن هرم بن حيان يقول: ما أقبل عبد قلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه، حتى يزرقه مودتهم ورحمتهم. قلت: ولقد للحديث: «ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تعد إليه بالود والرحمة، وكان الله إليه بكل خير أسرع» (٣). نقله في الترغيب. وفي حديث آخر: «يعطى المؤمن ودًا في صدور الأبرار، ومهابة في صدور الفجار». فتؤكد الناس للعبد دليل على قبوله عند مولا. أنتم شهداء الله في أرضه. وفي بعض الآثار: «لا يموت للعبد للصالح حتى يملأ مسامحه مما يحب، ولا يموت للفاجر حتى يملأ مسامحه مما يكره». بالمعنى.

وأتى الحق جل لجلاله بالسين؛ لأن السورة مكية، وكانوا إذ ذلك معقوبين عند الكفرة، فوعدهم ذلك، ثم أنجزه لهم حين جاء الإسلام، فعزوا وانتصروا، وتعمقت إليهم قلوب الخلق من كل جانب، كما هو مسطر في تراويضهم. وقيل: الموعود في القيامة، حين تعرض حسنتهم على رؤوس الأشهاد كأنها أنوار الشمس للضاحية (٤)، ولعل أفراد هذا بالوعد من بين مآلهم من الكرامات للسيدة؛ لأن الكفرة سيقع بينهم يومئذ تقاطع وتباغض وتضاد. والله تعالى أعلم.

(١) عزاء في المتن (٥١٧/٤) لابن مردويه والديلمي، عن البراء.

(٢) أخرجه البخاري في (بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة)، ومسلم في (البر والصلة، باب: إذا أحب الله عبدًا) من حديث أبي هريرة.

(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٨٩/٥) بزيادة في أوله، من حديث أبي الدرداء، وقال الهيثمي في المجمع: (٢٤٧/١٠).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه محمد بن سعد بن حسان المصلوب، وهو كذاب.

(٤) التعبير بالاستقبال بالنسبة إلى الله تعقيب، كالماضي، والماضي، فليس عند الله زمن كما هو عندنا. والأحسن في تأويل الآية أن يجعل السين حرف تركيد. والله أعلم.

الإشارة: سَنَّ الله تعالى في أوليائه، في حال بدايتهم، أن يسلط عليهم الخلق، وينزل عليهم الخمول وللذل بين عبادِه، حتى يمتقنهم أقرب الناس إليهم، رحمة بهم واعتناء بقربهم؛ لئلا تسكن إلى غيره. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمته: التهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا.. إلخ. فإذا تطهروا من البقايا وكملت فيهم المزايا، وتمكنوا من معرفة الحق، أعزهم وألقي مودعتهم في قلوب عبادِه، هذا دأبه معهم في الغالب، وقد يحكم على بعضهم بالخمول حتى يلقاه على ذلك، ولا يكون ذلك نقصاً في حقه بل كمالاً، وهم شهداء الملكوت، لم يأخذوا من أجرهم شيئاً. والله تعالى أعلم.

وَمَا خَتمَ السُّورَةَ الْكَرِيمَةَ، أَمَرَ نَبِيَّهٖ ﷺ بِتَلْوِيْعِهَا، فَقَالَ:

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّنَا ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ يُحْسِنُ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۖ ﴾

قلت: إلقاء لتعليل أمر ينساق إليه النظم الكريم، كأنه قيل - بعد إحياء السورة الكريمة: بلغ هذا المنزل عليك، وبشر به، وأنذر؛ فإنما يسرناه.. إلخ. قاله أبو السعود.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا ۖ أَيْ: الْقُرْآنَ ۖ بِلِسَانِكَ ۖ بِأَن أُنزِلناه عَلَى لِسَانِكَ، وَالْبَاهُ بِمَعْنَى «عَلَى» وَقِيلَ: سَمِعَ التَّيْسِيرَ مَعْنَى الْإِنْزَالِ، أَيْ: يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَأُنزَلناه بِلِسَانِكَ ۖ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ ۖ أَيْ: السَّائِرِينَ إِلَى التَّقْوَى بِأَمْتِنَالِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، ۖ وَتُنذِرَ بِهِ ۖ أَيْ: تَخُوفَ بِهِ ۖ قَوْمًا لَّنَا ۖ لَا يَزِمُونَهُ، لِحَاجَاتِ وَعِبَادَاتِ، وَاللُّذُّ: جَمْعُ اللَّذِّ، وَهُوَ الشَّدِيدُ الْخُصُومَةُ، الْجُوجُ الْمَعَانِدُ.

﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ۖ أَيْ: كَثِيرًا مِنْ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ أَهْلَكْنَا قَبْلَ هَؤُلَاءِ الْمُعَانِدِينَ، فَهُوَ وَعْدُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالنَّصْرِ عَلَى الْكُفْرِ وَوَعْدٌ لَهُمْ بِالْهَلَاكِ، وَحُثُّ لَهُ ﷺ عَلَى الْإِنْذَارِ، أَيْ: حُثُّ عَلَى إِذْنَارِكُمْ لَهُمْ، فَسَيَهْلِكُونَ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ، ۖ هَلْ يُحْسِنُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ ۖ أَيْ: هَلْ تَشْعُرُ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ، وَتَرَى لَهُ مِنْ بَاقِيَةِ ۖ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۖ أَيْ: صَوْتًا خَفِيًّا، هِيَاتٍ قَدْ انْقَطَعَ دَابِرُهُمْ وَهَدَّتْ أَصْوَاتُهُمْ، وَخَرِبَتْ قُصُورُهُمْ وَدِيَارُهُمْ، وَكَذَلِكَ نَفَعَلْ بِغَيْرِهِمْ، وَالْمَعْنَى: أَهْلَكْنَاهُمْ بِالْكَلْبَةِ، وَاسْتَأْصَلْنَاهُمْ بِحَيْثُ لَا يَرَى مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَا يَسْمَعُ لَهُمْ صَوْتٌ خَفِيٌّ وَلَا جَلِيٌّ. وَجُمْلَةُ: (هَلْ يُحْسِنُ) اسْتِغْنَاءٌ مُقَرَّرٌ لِمُضْمَرٍ مَا قَبْلَهُ، وَأَصْلُ الرِّكْزِ: الْخَفَاءُ، وَمِنْهُ: رَكْزُ الرَّمْحِ، إِذَا غِيبَ طَرْفُهُ فِي الْأَرْضِ، وَالرِّكَازُ: أَمَالُ الْمُدْفُونِ الْمَخْفِي. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: ما أنزل الله القرآن وسهله على عبادِه إلا ليقع به الوعد والتذكير، فأمر الله رسوله في حياته بالإشارة والإنذار به، وبقي الأمر لخلفائه، فالواجب على العلماء والأولياء أن يتصدروا للوعظ والتذكير، ولا يكفي عنه تعليم رسوم الشريعة، فإن الوعد إنما هو التخويف والتبشير، كما قال تعالى: ﴿ تَبَشِّرْ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنذِرْ بِهِ قَوْمًا لَّنَا ۖ ﴾.

لكن لا يتصدى للوعظ إلا من له نور يمشي به في الناس، فيسقي نور قلبه إلى القلوب المستمعة، فيقع كلامهم في قلوب السامعين. قال في الحكم: «تسبق أنوار الحكماء أقوالهم؛ فحينما صار التنوير وصل التعبير». هذا النور هو نور المعرفة الذي هي مقام الفناء، ويشترط فيه أيضا: أن يكون مأذونا له في الكلام من شيخ كامل، أو وحي إلهامي حقيقي، فحينئذ يقع كلامه في مسامع الخلق. وفي الحكم: «من أذن له في التعبير حسنت في مسامع للخلق عبارته، وجليت إليهم إشارته».

وقال أيضا: «ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار، إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار». وفي أمثال هؤلاء المتصدين للوعظ والتذكير ورد الخبر القدسي: «إِنْ أُوذِيَ الْأَوْدَاءُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي إِلَى عِبَادِي، وَيُحِبُّ عِبَادِي إِلَيَّ، وَيَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ بِالنَّصِيحَةِ» .. جعلنا الله من خواصهم بمنه وكرمه آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تملينا.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ طه

مكية. وهي مائة وخمسة وثلاثون آية. ووجه مناسبتها لما قبلها قوله: ﴿فَإِنَّمَا يَسِرُنَا بِلِسَانِكَ﴾ (١) مع قوله: ﴿مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾، كأنه يقول: فإنما سهلناه عليك لتحتاج به لا لتعجب. ثم افتتحها يرموز بينه وبين حبيبه، فقال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿طه﴾ ١ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ٢ إِلَّا نَذْكُرَكُ
لِمَنْ يَشَاءُ ٣ تَزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ٤ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ٥
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ٦ وَإِنْ يَجْهَرَ
بِالنُّفُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ٧ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٨ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ٩ ﴿

قلت: عن ابن عباس أن طه، من أسماء الله تعالى، وقيل: معناه: طوبى لمن هدى، وقيل: باطاهر يا هادي، فالطاء تشير إلى طهارته ﷺ وتطهيره من دنس الحس، والهاء تشير إلى هدايته في نفسه، وهاديته غيره إلى حضرة القدس.

وروى عنه ﷺ أنه قال: «لى عشرة أسماء..» فذكر أن منها طه ويس، وقيل: معناه: طأ الأرض يقدمك؛ لأنه كان يرفع رجلاً في الصلاة ويضع أخرى في طول نهجده، فأبدل الهمزة لنفاً، والضمير للأرض، ورد بأنه لو كان كذلك لكتبت بالألف، فإن الكتابة بصرة الحرف مع النطق بخلافه من خصائص حروف المعجم. وقيل: معناه: يارجل. وهو مروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم، وهو عندهم على اللغة النبطية، أو السريانية (١). قيل: من جعل معنى طه، يارجل، لم يقف على طه، وكذا من جعله اسماً للنبي ﷺ؛ لأن النداء تنبيه على ما بعده، ومن جعلها افتتاحاً، أو على وجه من الوجوه المذكورة في البقرة، وقف عليها، إلا في قول من جعلها اسماً، فإنه لا يقف عليها؛ لأن قوله: (ما أنزلنا...) الخ جواب قسم.

(١) من الآية ٩٧ من سورة مريم. (٢) انظر تفسير البغوي (٢/٢٦٢)، وزاد المسير (٥/٢٦٩).

قلت: المتبادر من سبب نزولها ومن قوله: (ما أنزلنا): إما القسم أو النداء، فالقسم على أن ذلك من أسماء الله، والنداء على كون ذلك بمعنى يارجل، أو من أسمائه ﷺ. وأما غير ذلك فبعيد، إلا أن يكون ما بعد ذلك استئنافاً بعد الوقف على طه. قاله في العاشية.

و (إلا تذكره): مفعول لأجله. والاستثناء منقطع، أي: ما أنزلناه لتعجب به، لكن أنزلناه للتذكرة والوعظة، و(تنزيل): مصدر مؤكد لمضمر مستأنف مقرر لما قبله، أي: أنزل تنزيلًا، والأصح: أنه بدل من اللفظ بفعله المناسب له، فلا يجمع بينه وبين المبدل منه، وفيه معنى التأكيد لما قبله، أو هو نص في معناه، وإنما تكون الكلام بالانقاعات، أو منصوب على المدح والاختصاص، أو مفعول بخصي، أو حال من «القرآن»، و(الرحمن): رفع على المدح، وقد عرفت أن المرفوع مدحاً، في حكم الصفة الجارية على ما قبلها، وإن لم يكن تابعاً له في الإعراب، ولذلك ألزموا حذف المبتدأ ليكون في صورة متعلق من متعلقاته. وقرئ بالجر: صفة للموصول، وما قيل من أن الموصولات لا توصف إلا بالذی وحده فمذهب كوفي، أو (الرحمن): مبتدأ، و(على العرش): خبره. و«على»: متعلقة باستوى، فتمت للقواصل. و(إن تجه): شرط، والجواب محذوف دل عليه (فإنه...) الخ، أي: قاله على عن جهرك، فإنه... الخ.

ويقول الحق جل جلاله: تسلياً لرسوله ﷺ، أو ترويحاً له من التعب: يا محمد ﴿ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾ أي: لتعجب نفسك بالمجاهدة في العبادة. روى أنه ﷺ كان يقوم بالليل حتى قرئت قنما، فقال له جبريل عليه السلام: «أبقي على نفسك، فإن لها عليك حقاً». أي: ما أنزلناه عليك لتعجب بنفك نفسك^(١) وحملها على الرياضات الشاقة، والشدائد الفادحة، وما بعثت إلا بالتحفية السخية. أو: ما أنزلناه لتعجب نفسك في تبليغهم بمكابدة الشدائد في مقاومة العناء ومحاربة الطغاة، وفراط التأمف على كفرهم والتحصن على إيمانهم، كقوله: ﴿لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين﴾^(٢)، بل للتبليغ، وقد فعلت. وإطلاق الشقاء في هذا المعنى شائع، ومنه قولهم: أشقى من رخص مهر، وقيل: إن لها جهل والنصرين الحارث قالاً لرسول ﷺ: إنك شقي، حيث تركت دين آباءك، وما نزل عليك هذا القرآن إلا لتشقى، فرد الله ذلك عليهم. والأول أظهر، والعموم أحسن، فإنه نفى عنه جميع الشقاء في الدنيا والآخرة.

﴿إلا تذكره لمن يخشى﴾ أي: ما أنزلناه لتعجب، لكن أنزلناه لتذكرة وموعظة لمن يخشى الله - عز وجل - لئلا يؤثر بالإنذار، لركة قلبه ولين عريكته، لو لم يعلم الله أنه يخشى بالتحذير، وتخصيصها بهم مع عموم التذكرة والتبليغ، لأنهم المستفدون بها.

(١) أي: إجهاد نفسك.

(٢) الآية ٣ من سورة الشعراء.

﴿ تنزيلاً ﴾ أى: أنزل تنزيلاً، أو حال كونه القرآن تنزيلاً، أى: منزلاً ﴿ من خلق الأرض والسموات العلى ﴾، ونسبة التنزيل إلى الموصول بعد نسبته إلى فون العظمة بقوله: (ما أنزلنا)؛ لبيان فخامته تعالى بحسب الأفعال والصفات، إثر بيانتها بحسب الذات بطريق الإبهام، ثم التفسير لزيادة تحقيق وتقدير. وتخصيص خلقهما بالذكر؛ لتضادهما. وتقديم الأرض لكونه أقرب إلى الحس، ووصف السموات بالعلو، وهو جمع «عليا»؛ لتأكيد الفخامة مع ما فيه من مراعاة التفاضل. وكل ذلك إلى قوله: (له الأسماء للحسنى)، مسوق لتعظيم المنزل - عز وجل - المستنيع بتعظيم المنزل عليه، الداعى إلى تربية المهابة وإدخال الروعة، المؤدية إلى استئزال المتمردين عن رتبة العثر والطفنان، واستمالتهم إلى الخشية، المغضية إلى التذكير والإيمان.

ثم قال تعالى: ﴿ الرحمن ﴾ أى: هو الرحمن، ووصف تعالى بالرحمانية إثر وصفه بالخالقية للإيدان بأن ربوبيته تعالى، وقيامه بالأشياء، من طريق الرحمة والإحسان، لا بالإيجاب، وفيه إشارة إلى أن تنزيه القرآن أيضاً من رحمته - تعالى -، كما ينبى عنه قوله عز من قائل: ﴿ الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾ (١). أو: (الرحمن على العرش استوى)؛ مبتدأ وخبر، وجعل الرحمة عرآن الموضوع الذى من شأنه أن يكون معلوم الثبوت للموضوع عند المخاطب؛ للإيدان بأن ذلك أمر بى لا خفاء فيه، غنى عن الإخبار صريحاً. والاستواء على العرش مجاز عن الملك والسلطان، يقال: استوى فلان على سرير الملك؛ مراداً به ملك الملك والتصرف، وإن لم يقعد على سرير أصلاً، والمراد: تعلق قدرته وقهرته فى جميع الكائنات بالتدبير والتصرف التام.

وسئل أحمد بن حنبل عن الاستواء، فقال: استواء من غلب وقهر، لا استواء كما يتوهم البشر. وسئل عنه مالك والشافعى - رضى الله عنهما - فقالا: الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عن هذا بدعة وضلالة، آمنوا بلا تشبيه، وصدقوا بلا تمثيل، وأمسكوا عن الخوض فى هذا كل الإمساك.

وقال الجنيذ رحمته: خلق الله العرش فوق سبع سموات، وجعله قبلة لدعاء المخلوقات، وقابله بقلب عبده المؤمن، ليكون محلاً للتجليات والفتلالات والمخاطبات. هـ. وقد تقدم الكلام عليها فى الأعراف مستوفياً (٢).

﴿ له ما فى السموات وما فى الأرض ﴾، سواء كان ذلك بالجزئية منهما أو بالكلية فيهما، ﴿ وما بينهما ﴾ من الموجودات الكائنة فى الجو داتها، كالهواء والسحاب، أو أكثرها؛ كالطير، أى: له ذلك وحده دون غيره، لا شركة ولا استقلالاً، كل ما ذكر هو له؛ ملكاً وتصرفاً، وإحياء وإماتة، وإيجاداً واعدماً، ﴿ وما تحت الثرى ﴾: وما وراء التراب المتصل بالهوى السفلى. وعن محمد بن كعب: أنه ما تحت الأرضين السبع. وعن السدى: أن

(١) الأيدان: ١ - ٢ من سورة الرحمن.

(٢) راجع تفسير الآية ٥٤ من سورة الأعراف.

الذى هو الصخرة التى عليها الأرض السابعة، وذكره مع دخوله تحت ما فى الأرض؛ لزيادة التقرير. ﴿وإن تجهر بالقول﴾ أى: وإن تجهر بذكره تعالى. أو دعائه، فاعلم أنه تعالى غنى عن جهرك؛ ﴿فإنه يعلم السر وأخفى﴾ أى: ما أسررتك إلى غيرك، وشيئاً أخفى من ذلك، وهو ما أخطرته ببالك، من غير أن تقفه به أصلاً. أو: السر: ما أسررتك فى نفسك، وأخفى منه: ما ستره فى المستقبل، وهو إما نهى عن الحركة، كقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ بِكَ فِي نَفْسِكَ﴾ (١) وإما إرشاد للعباد إلى أن الجهر ليس لإسماعه تعالى، بل لغرض آخر من تأنييس النفس بالذكر وتبليته فيها، ومنعها من الاشتغال بخيره، وقطع الوسوسة عنها، وهضمها بالضرع والجوار. هذا والغرض من الآية: بيان إحاطة علمه تعالى بجميع الأشياء، إثر بيان سعة سلطانه وشمول قدرته بجميع الكائنات.

ثم بين الموصوف بذلك الكمالات، فقال: ﴿الله﴾ أى: ما ذكر من صفات الكمال، موصوفها الله المعبود بالحق، ﴿لا إله إلا هو﴾ أى: لا معبود بحق إلا هو، ولا مستحق للعبادة إلا هو. وهو تصريح بما تضمنه ما قبله من اختصاص الألوهية به سبحانه، فإن ما أسند إليه تعالى من خلق جميع الموجودات، ومن الرحمانية والمالكية للكل، والعلم الشامل، يقتضى اختصاصه تعالى بالألوهية والربوبية، وقوله تعالى: ﴿له الأسماء الحسنى﴾ بيان لكون ما ذكر من الخالق والرحمانية والمالكية والعالمية أسماءه تعالى وصفاته، من غير تعدد فى ذاته تعالى؛ فالأسماء والصفات كثيرة، والمسمى والموصوف واحد. و(الحسنى): تأنيث الأخص، فعلى، يوصف به الواحد الموثق، والجمع المذكر والمؤنث، كـ ﴿مَرْبٍ أُخْرَى﴾ (٢)، و﴿آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ (٣). والله تعالى أعلم.

الإشارة: من تأمل القرآن العظيم، وما جاء به الرسول - عليه أفضل الصلوة وأزكى التسليم - وجده يدل على مايفضى إلى الراحة دون التعب، وإلى السعادة العظمى دون الشقاء، لكن لا يتوصل إلى الراحة إلا بعد التعب، ولا يفضى العبد إلى السعادة الكبرى إلا بعد الطلب، فإذا اجتهد العبد فى طلب ربه، وكله إلى شيخ ينقله من عمل الجوارح إلى عمل القلوب، فإذا وصل العمل إلى القلب استراحت الحوارج، وأفضى حينئذ إلى روح وريحان، وجنة ورضوان، أعنى جنة العرفان. ولذلك قال الشيخ أبو الحسن: رئيس شيخك من يدلك على تعبك، إنما شيخك من يريحك من تعبك، كما فى لطائف المدن.

وقال شيخنا القطب ابن عثيمين: وقد سئل عن قوله ﷻ: «يَسْرُوا وَلَا تُمْسِرُوا» فقال: دلوهم على الله، ولا تدلوهم على غيره، فإن من دلك على الدنيا فقد غشك، ومن دلك على العمل فقد أتعبك، ومن دلك على الله فقد

(١) من الآية ٢٥ من سورة الأعراف.

(٢) من الآية ١٨ من سورة طه.

(٣) من الآية ٢٣ من سورة طه.

نصحك هـ. فإذا ذلك على الله غيبك عن وجود نفسك بشهود ربك، وهي السعادة العظمى، كما تقدم في سورة هود. فمن اتخذ شيئاً ثم لم يقله من مقام التعب، ولم يرحله من مقام إلى مقام، فاعلم أنه غير صالح للبرية.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا تَذَكَّرْ لِمَنْ يَخْشَى﴾، قال شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن العارف: قيل: أنزل الله القرآن لتذكير سابق الوصال؛ لأن الأرواح لما دخلت الأشباح اكتسبت خشية ووحشة وفرقة عن معانها، فأنزل الله القرآن تأنيهاً؛ لأن الشعب يأمن بكتاب حبيبه وكلامه. وقال جعفر الصادق: أنزل الله القرآن موعظة للخالفين، ورحمة للمؤمنين، وأنساً للمحبين. وأيضاً: القرآن يذكر عظمة الله للموجبة خشية، فهو مذهب للغفلة. ثم قال: وفي الشهود الصامل بالتذكير رفع المشقة، ووجدان الراحة بالطاعة، لكرهه يصير محمولاً، وقد قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (١)، أي: لشهودي فيها، وفي ذلك قرة عين، وراحة، ونفس، وتشابه حال المصلي بحال موسى، بجامع للجوى، فلذلك ذكر في سياقه، والله أعلم هـ.

وقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، تفسيرها هو الذي قصد ابن عطاء الله في الحكم بقوله: «يا من استوى برحمانيته على عرشه، فصار العرش غيباً في رحمانيته، كما صارت العوالم غيباً في عرشه، صَحَّتْ الآثار بالآثار، ومحوت الأغيار بمحيطات أفلak الأنوار». وأنت خير بأن الرحمانية وصف لازم للذات، والصفة لا تفارق الموصوف، فإذا استوت الرحمانية على العرش وغمرته؛ فقد استوت عليه أسرار الذات وغمرته، وهي أفلak الأنوار التي أحاطت بالعرش والآثار، ومحت كل شيء، حتى لم يبق إلا للذي ليس كمثله شيء، وليس معه شيء، وهو السميع البصير. وما نسبة حس الآثار بالنسبة إلى أفلak الأسرار التي استوت عليه إلا كانهاء في الهواء. والله تعالى أعلم وأعظم.

ثم ذكر قصص موسى عليه السلام، وتسليته لرسوله ﷺ، وعما لقي من التعب في تبليغ الرحي، فقال:

﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جُدُوعًا ۖ فَرَأَىٰ النَّارَ تَهْدِي ۖ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ ۖ يَمْوَسَّىٰ ۚ يَمُوسَىٰ ۚ إِنَّ إِلَٰهَكَ فِي ذَٰلِكَ ۖ فَاسْمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۚ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا ۖ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۚ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ۙ

أَكَاذُخِيفِهَا تَجَزَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا سَعَىٰ ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّعَمَّ هَوَاهُ
فَتَرَدَّىٰ ﴿١٦﴾

قلت: قال القشيري: أجرى الله [سنته] (١) في كتابه أن يذكر قصة موسى في أكثر المواضع التي يذكر فيها حديث نبينا - عليه الصلاة والسلام - يتبعه ذكر موسى، تنبيهاً على علو شأنه، لأنه كما أن التخصيص بالذكر يدل على شرف المذكور، فالتكرير في التفصيل يوجب الفضل في الوصف؛ لأن القضية الواحدة إذا أعيدت مراراً كثيرة كانت في باب البلاغة أتم، ولا سيما في كل مرة فائدة زائدة. هـ.

قلت: ولعل وجه تسميتها في الذكر قرب المنزلة، ومشاركة الصفة، وذلك باعتبار المعالجة وهداية الأمة، فإن أمة موسى ﷺ كانت لتنتشر فلم يقع للنبى هداية على يديه لقومه مثله، إلا لنبينا - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - فإن أمة انتشرت وشاعت مسير الشمس والقمر، وفي حديث البخاري ما يدل على هذا، حين صرحت عليه الأمم ﷺ مرة، فرأى أمة موسى ﷺ كثيرة، ثم رأى أمة قد سبقت الأتقى. فانظر لفظه فيه (٢).

وقال أبو السعود: للمناسبة إنما هي تقرير أمر التوحيد الذي إليه انتهى مساق الحديث، وبيان أنه مستمر فيما بين الأنبياء، كابراً عن كابر، وقد خطب به موسى ﷺ، حيث قيل له: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾، وبه ختم عليه السلام مقالته، حيث قال: ﴿إِنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (٣)، ثم رد مناسبة التصلية بأن مساق النظم للكرام إنما هو لصرفه عليه السلام عن اقتحام المشاق. فانظره.

و (هل): لفظة استفهام، والمراد به التشويق لما يخبره به، أو التنبيه. و (إذ رأى): ظرف للحديث، لأن فيه معنى الفعل، أو لمضمر مؤخر، أى: حين رأى كان كيت وكيت، أو: لا تذكر، أى: اذكر وقت رؤيته... الخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَهَلْ أُنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ أى: قصته في معالجة فرعون، فإننا سنذكرها لك تصلية وتقريراً لأمر التوحيد، ﴿إِذْ رَأَىٰ نَارًا﴾ تلعب في الوادي، وذلك أنه عليه السلام استأذن شعبياً ﷺ في

(١) ما بين المعكوفين زيادة ليست في الأصول.

(٢) قال ابن عباس: خرج علينا النبي ﷺ يوماً، فقال: صرحت على الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجلان، والنبي معه الزمزم، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سواداً كثيراً سد الأفق، فرجوت أن تكون أمي. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، رأيت سواداً كثيراً سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمك، ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب... الحديث أخرجه البخاري في (الطب، باب من لم يرق)

(٣) من الآية ٩٨ من سورة طه.

الخروج إلى أمه وأخيه، فخرج بأهله، وأخذ على غير الطريق، مخافةً من ملوك الشام، فلما وافى وادي طوى، وهو بالجانب الغربي من الطور، ولّد له ولد في ليلة مظلمة شاتية مظلمة، وكانت ليلة الجمعة، وقد ضلّ عن الطريق، وتفرقت ماشيته، ولا ماء عنده، ففتح النار فلم تدرِ للمعدّة.

فبينما هو في ذلك ﴿إِذْ رَأَى نَارًا﴾ على يسار الطريق من جانب الطور، ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ أي: أقيموا مكانكم. أمرهم ﷺ بذلك؛ لئلا يتبعوه، كما هو المعتاد من النساء. والخطاب للمرأة والخادم والولد، وقيل: لها وحدها، والجمع للتعظيم، ﴿إِنِّي آنَسْتُ﴾ أي: أبصرت ﴿نَارًا﴾، وقيل: الإنسان خاص بإبصار ما يؤنس به. ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ﴾ أي: بشعلة مقبسة من معجم النار، وهو المراد بالجنوة في سورة القصص^(١)، وبالشهاب القبس،^(٢) ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾؛ هادياً يوصلني إلى الطريق، فهو مصدر بمعنى الفاعل، و (أَوْ) في الموضعين: لمنع للخلو، لا لمنع الجمع؛ إذ يمكن أن يقتبس من النار ويجد هادياً. ومعنى الاستعلاء في قوله: ﴿عَلَى النَّارِ﴾؛ لأن أهلها يستعملون عليها عند الاصطلاء، ولما كان الإتيان بها غير محقق، صدر الجملة بكلمة الترجي.

﴿فَلَمَّا أَنَاهَا﴾ أي: النار التي أنساها. قال ابن عباس رضي الله عنه: رأى شجرة خضراء، حفت بها، من أسفلها إلى أعلاها، فأر بصرها، تنقذ كأشواها ما يكون، فوقف متعجباً من شدة ضوئها، روى أن للشجرة كانت عوسجة، وقيل: سمرة^(٣)... بينما هو ينظر، ﴿فَوَدَى﴾ فقيل: ﴿يَا مَوْسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾، أو بآتي أنا ربك، وتكرير الضمير؛ لتأكيد الدلالة، وتحقيق المعرفة وإمالة الشبهة. روى أنه لما ودى ياموسى، قال ﷺ: من المتكلم؛ فقال الله عز وجل: (أنا ربك)، فوسوس إليه الخاطر: لعلك تسمع كلام شيطان، قال: فلما قال: (إننى أنا)، عرفت أنه كلام الله عز وجل. قيل: إنه سمعه من جميع الجهات بجميع الأعضاء.

ثم قال له: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾؛ لأنه أتى بحسن الأدب، ومنه أخذ الصوفية - رضى الله عنهم - خلع نعالهم بين يدي المشايخ والأكابر، وقيل: ليباشر الوادي المقدس بقدميه، ومنه يؤخذ تعظيم المساجد، بخلعها ولو طاهرة، وقيل: إن نعليه كانتا من جلد حمار غير مدبوغ. وقيل: التلعين: التكرين، أي: فرغ قلبك من التكوينين إن أردت دخول حضرتنا، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾: تعليق لوجوب الخلع، وبين أن لسبب ورود الأمر بذلك. روى أنه ﷺ خلعهما وألقاهما وراء الوادي، و طوى: بدل من الوادي، وهو اسم له. وقرأ مؤنوا؛ لتأوله بالمكان، وغير المؤن؛ لتأوله بالبقعة.

(١) في قوله: ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ﴾ أي: قبس لكم تصطلون، من الآية ٢٩ من سورة القصص.

(٢) في قوله: ﴿مِنْهَا بِقَبَسٍ﴾ أي: قبس لكم تصطلون، من الآية ٧ من سورة النمل.

(٣) النظر تفسير الطبري (١٤٣/١٦)، والبخاري (٢٦٥/٤).

﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ أي: اصطفتك للنبوة والرسالة، وقرأ حمزة: (وَأَنَا اخْتَرْتُكَ) بخون للعظمة، ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ أي: للذي يوحى إليك، أو لوحينا إليك، وهو: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾، فالجملة بدل من «ما». ﴿فَاعْبُدْنِي﴾: أفرّني بالعبادة والخضوع، وإلقاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، فإن اختصاص الألوهية به سبحانه من موجبات تخصيص العبادة به تعالى. ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي﴾: لذكرك لي فيها؛ لاشتمالها على الأذكار، وأُفردت بالذكر، مع انتزاعها في الأمر بالعبادة؛ لفضلها على سائر العبادات؛ لما نيطت به من ذكر المعبود، وشغل القلب واللسان بذكره، فإن الذكر كما ينبغي لا يتحقق إلا في ضمن العبادة.

أو «لذكرك»: لإخلاص ذكرى وإبغاء وجهي، بحيث لا تُرائي بها غيري. وقيل: لذكرك ليها، وأمرى بها في الكتب، أو لأن أذكرك فيها بالمدح والثناء، وقيل: لأوقات ذكرى، وهي مواقيت الصلوات، وقيل: لذكر صلاتي إذا نسيتها، لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي»» (١).

قال بعضهم: «أصول العمل ثلاثة» (٢): أقوال وأفعال وأحوال، فأفضل الأقوال: لا إله إلا الله، وأفضل الأفعال: الصلاة لله أو بالله، وأفضل الأحوال: الطمأنينة بشهود الله.

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾: كائنة لا محالة، وهو تعليق لوجوب العبادة وإقامة الصلاة، وإنما عير بالإتيان؛ تحقيقاً لحصولها، وإبرازها في معرض أمر محقق متوجه نحو المضماتيين. ﴿أَكَادُ أَخْفِيهَا﴾ أي: لا أظهرها، بأن أقول: آتية فقط، فلا تأتي إلا بفتة، أو أكاد أظهرها بإيقاعها، من أخفائها، إذا أظهره، فأخفي - على هذا - من الأضداد. وردّه ابن عطية، فإن الذي بمعنى للظهور هو: «أخفي» «الثلاثي»، لا «أخفي». وقال الزمخشري: قد جاء في بعض اللغات: أخفي بمعنى خفي، أي: ظهر، فلا اعتراض.

ونقل الثعلبي عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن المعنى: أكاد أخفيها عن نفسي، فكيف عن غيري؟ وكذلك هو في مصحف أبي، وفي مصحف عبد الله: فكيف يعلمها مخلوق، وفي بعض القراءات: وكيف أظهرها لكم؟ قال قطرب: فإن قيل: كيف يخفي الله تعالى عن نفسه، وهو خالق الأشياء؟ قلنا: إن الله تعالى كلم العرب بكلامهم الذي يعرفونه. انظر بقية كلامه.

(١) أخرجه بطحوة: البخاري في (مراعيك للصلوة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها)، ومسلم في (المسجد، باب قضاء للصلوة للآثنية، وأصحابه تسجيل قصاتها)، من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) ملين المعكوفين: مثبته في المملوطة الأم، وغير موجود في غيرها.

وظهور علاماتها لا يزيل إخفاءها. قال ابن عرفة في تفسيره: وإذا ظهرت عند وقوع الأشرار لم يتسلخ عنها معنى الحفاء المتقدم، غاية الأمر أنها بذكر الأشرار وسط بين الإحفاء والإظهار، فتكون مقاربة لكل واحد منهما..

وقوله تعالى: ﴿لَتَجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ متعلق بآتية، أو بأخفيها - على معنى: أظهرها، لتجزي كل نفس بسعيها، أى: بعملها خيراً كان أو شراً. ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا﴾ أى: عن ذكر الساعة ومراقبتها والاستعداد لها ﴿مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا﴾ حتى تكسل عن التزود لها، والهيى - وإن كان بحسب الظاهر متوجهاً للكافر عن صد موسى عليه السلام - لكنه في الحقيقة نهى له ﷺ عن الانصداد عنها، على أبلغ وجه، فإن النهى عن أسباب الشيء المؤدية إليه نهى عنه بالطريق البرهاني، كقوله تعالى: ﴿لَا يَجْرِمُكُمْ شِقَاقِي﴾ (١)، أى: لا تتبع في الصد عنها من لا يؤمن بها ﴿وَاتَّبِعْ هَوَايَ﴾ أى: ما نهواه نفسه من اللذات الفانية، ﴿فَتَرْدِي﴾: فتهلك؛ فإن الإغفال عنها، وعن تحصيل ما ينجي من أهوالها، مستتبع للهلاك لا محالة. وبالله التوفيق.

الإشارة: وهل أتاك أيها العارف حديث موسى، كيف سار إلى نور الحبيب، ومناجاة القريب، إذ رأى ناراً في مرأى العين، وهو نور تجلّى الحبيب بلا بين، فقال لأمله ومن تعلق به: أمكثوا أقيموا في مقام الطلب، واصبروا وصابروا ورابطوا على قلوبكم، في نيل المطلب، إنى أنست ناراً، وهو نور وجه الحبيب في مرأى تجلياته، وهذا مقام الفناء، لملى أتاكم منها بقبس، تقدسون منه أنواراً لقلوبكم واسراركم. أو أجد على النار هدى يهدينى إلى مقام البقاء والتمكين، فلما أتاها، وشكن من شهودها، نودى يا موسى: إنى أنا ربك، فلا نار ولا أثر، وإنما وجه الحبيب قد تجلّى وظهر، في مرأى الأثر، فأخلع نعليك، أى: أخرج عن الكونين إن أردت شهود حضرة المكنون، كما قال القائل:

واخلع للنعلين، إن جئت إلى ذلك الحى؛ ففيه قدسنا

وعن الكونين كن مختلعا وأزل ما بيننا من بيننا

إنك بالواد المقدس، أى: بحر حضرة القدس ومحل الأنس، قد طويت عنك الأكوان، وأبصرت نور الشهود والعيان، وأنا اخترتك لحضرتى، واسمعتك لمناجاتى، فاستمع لما يوحى إليك منى، فأنا الله لا إله إلا أنا وحدى، فإذا فتكت من شهودى، فأنزل لمقام العبودية؛ شكراً، وأقم الصلاة لذكرك، إن الساعة آتية لا محالة، فأكرم مواعيدك، وأجل منصبك، وأرفعك مع المقربين، فلا يصدك عن مقام الشهود أهل العناد والجحود، فستقط عن مقام القرب والأنس، وتصير فى جوار أهل حجاب الحس، ولعل هذا المنزع هو الذى انتحى ابن الفارض، حيث قال فى كلام له:

(١) من الآية ٨٩ من سورة هود.

أَنبَسْتُ لِمَنِي الْحَيَّ نَاراً	لَيْسَ قَبَشْتُ أَمَلِي
قُلْتُ: امْكُثُوا، فَلَسَعَلِي	أَجِدْ هَدَايَ، لَعَلِّي
نَكُوتُ مِنْهَا فَكَانَتْ	نَارُ الْعَالَمِ قَبَلِي
نُودِيَتْ مِنْهَا كِفَاحاً:	رُدُّوا إِلَيَّ، وَصَلِي
حَتَّى إِذَا مَا تَدَانَى الْـ	مِيقَاتُ فِي جَمْعِ شَمَلِي
صَارَتْ جِبَالِي دَكَاً	مِنْ هَيْبَةِ الْمُتَجَلَّى
وَلَا حَـ سِرَّ خَفِيٍّ	يُدْرِيهِ مَنْ كَانَ مَقَلِي
فَالَمُوتُ فِيهِ حَيَاتِي	وَفِي حَيَاتِي قَتْلِي
وَصِيرْتُ مُوسَى زَمَانِي	مَذْ صَارَ بَعْضِي كُلِّي

قوله: «صارت جبالي دكاً، أي: جبال وجوده، فحصل الزوال من هيئة نور المتجلي، وهو الكبير المتعال. وهذا إنما يكون بعد موت النفس وقهرها، فإنها حينئذ تحيا بشهود ربها، حياة لا موت بعدها. وقوله: «مذ صار بعضي كلِّي،» يعني: إنما حصلت له المناجاة والقرب الحقيقي حين فُتيت دائرة حسه، فاتصل جزء معناه بكل المعنى المحيط به، وهو بحر المعاني المُنْفَى لأرواني. وبالله التوفيق»

ثم ذكر مكالمته مع كلمه ﷺ، فقال:

﴿ وَمَا تِلْكَ بِبِعْمِينِكَ يُمُوسَى ۖ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا
وَأَهْشُوا عَلَيَّ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَازِلُ أُخْرَى ۚ ۞ قَالَ أَلْقِهَا يُمُوسَى ۖ فَالْقَنَاقِلَ إِذْ هِيَ
حَيَّةٌ تَسْعَى ۚ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحْضَحْ سَعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ۚ ۞ وَاضْمُمْ يَدَكَ
إِلَى جَنَاحِكَ خَرُجْ بِضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ آيَةً أُخْرَى ۚ ۞ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۚ ۞ ﴾

قلت: (وما): استعظامية، مبتدأ، و (تلك): حبر، أو بالعكس، فما: خبر، وتلك: مبتدأ، وهو أرفق بالجواب.
(وبيمينك): متعلق بالاستقرار، حالاً، أي: وما تلك، قارة أو مأخوذة بيمينك، والعامل معنى الإشارة. وقيل: (تلك):
موصولة، أي: وما التي هي بيمينك، والاستفهام هنا: إيقاظ وتنبيه له ﷺ على مما سيبدو له من المعاني،
وتكرير النداء، لزيادة التأنيس والتنبيه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما تلك بيمينك يا موسى﴾، إنما سأله؛ ليريه عظيم ما يفعل بها؛ من قلبها حية، فمعنى السؤال: تقريره على أنها عصي، ليتبين له الفرق بين حالها قبل قلبها وبعده، وقيل: إنما سأله ليؤنسه وينبسط معه، فأجابه بقوله: ﴿هي عصاي﴾، نسبها لبعسه تحقيقاً لوجه كونها بيمينه، روى أنها كانت عصا آدم عليه السلام، فأعطاهم له شبيب، حين قدمه لرعى غنمه، على ما يأتي في سورة القصص. وكان في رأسها شعبتان، وفي أسفلها سنان، واسمها نبعة، في قول مقاتل (١).

﴿أتوكأ عليها﴾ أي: أعتمد عليها إذا مشيت، وعد الإعياء، والوقوف على رأس قطع الغنم، ﴿وأهش﴾ أي: أخبط ﴿بها﴾ الورق من الشجر، ليسقط ﴿على غمي﴾ فأكله. وقرئ بالسين، وهو زجر الغنم، تقول العرب: هس هس، في زجرها، وعدها بعلى؛ لتضعنه معلى الإقبال والترجى. ﴿ولي فيها مآرب أخرى﴾ أي: حاجات أخرى من هذا الباب. قال ابن عباس: كان موسى عليه السلام يحمل عليها زاده وسقاه، فجعلت تأتيه وتخرسه، ويضرب بها الأرض فتخرج ما يأكل يومه، ويركز بها فيخرج الماء، فإذا رفعها ذهب، وكان يرد بها عن غنمه ونعمه الهوام بإذن الله، وإذا ظهر له عدد حاربت وناصلت عنه، وإذا أراد الاستقصاء من البئر أدلاًها، فطالت على طول البئر وصارت شعباتها كالدلو فيستقى بها، وكان يظهر على شعبتيها كالشمعتين باللؤلؤ فيستضيء بها، وإذا اشتهى ثمرة ركزها فتمصصت غصن تلك الشجرة وأورقت وأثمرت. فهذه المآرب (٢).

وكانه عليه السلام فهم أن المقصود من السؤال بيان حقيقتها، وتفصيل منافعها بطريق الاستقصاء، لذلك أطلب في كلامه، فلما بدت منها خوارق بديعة علم أنها آية باهرة ومعجرات قاهرة، وأيضاً: الإطناب في مناجاة الأحباب محمود.

﴿قال﴾ له تعالى: ﴿ألقها يا موسى﴾ لئلا يرى من شأنها ما لم يخطر ببالك، قيل: إنما أمر باللقائها؛ قطعاً لتسكن إليها، لما كان فيها من المآرب، وبالغ الحق تعالى في ذلك بقلبها حية، حتى خاف منها، وحين قطعه عنها، وأخرجها من قلبه، بالغ الفزع منها ردماً إليه بقوله: ﴿خذها ولا تخف﴾، ﴿فألقها﴾ على الأرض ﴿فإذا هي حية تسعى﴾، روى أنه عليه السلام ألقاها فالتفت حية صفراء، في غلط العصا، ثم انتفخت وعظمت، فلذلك شهت بالجان نارة، وبالثعبان مرة أخرى، وعبر عنها هنا بالاسم العام للحالين، وقيل: انتقلت من أول الأمر ثعباناً، وهو لئيق بالمقام، كما ينصح عنه قوله عز وجل: ﴿فإذا هي ثعبان مبين﴾ (٣)، وإنما سميت بالجان في الجلالة وسرعة المشي، لا في صغر الجفة. وقيل: الجان عبارة عن ابتداء حالها، والثعبان عن انتهائه.

(١) انظر تفسير البغوي (٢٦٨/٥).

(٢) قال الحافظ ابن كثير عن هذه المآرب: الظاهر أنها - أي: العصا - لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه السلام صبوريتها ثعباناً، فما كان يفر منها هارباً، ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية، انظر: تفسير ابن كثير (١٤٥/٣).

(٣) من الآية ١٠٧ من سورة الأعراف

﴿ قَالَ ﴾ تعالٰى: ﴿ خُذْهَا ﴾ ياموسى، ﴿ وَلَا تَخَفْ ﴾، قال ابن عباس رضي الله عنه: انقلب ثعباناً ذكراً، يبتلع كل شيء من الصخر والشجر، فلما رآه كذلك خاف ونفر، ولحقه ما يلحق البشر عند مشاهدة الأهوال من الخوف والغرر، إذ لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية. ﴿ سَعِيدُهَا مِسْرَتُهَا الْأُولَى ﴾ أى: سعيدها، بعد الأخذ، إلى حالتها الأولى التي كانت عليها عصا، قيل: بلغ عليه السلام عند ذلك من الثقة وعدم الخوف إلى حيث كان يدخل يده في فمها، ويأخذ بطنيتها، فلما أخذها عادت عصا، وحكمة قلبها وأخذها هنا، ليكون معها على ثقة عند مخاصمة فرعون، وطمانينة من أمره، فلا يترعبه شائبة دهش ولا تزلزل. والسيرة: فعلة من السير، يجوز بها إلى الطريقة والهيئة، وانتصابها على نزع الخافض.

ثم أراه معجزة أخرى، فقال: ﴿ وَاَضْمِمْ يَدَكَ إِلَى جَانِحِكَ ﴾ أى: أدخلها تحت عمودك، فجناح الإنسان: جنباه، مستعار من جناح الطير، ﴿ تَخْرُجُ بَيضاء ﴾. جواب الأمر، أى: إن أدخلتها تخرج بيضاء شعاعية، ﴿ مِمْسٍ غَيْرِ سَوِيٍّ ﴾ أى: حال كونها كائنة من غير عيب بها، كبرص ونحوه. روى أنه عليه السلام كان آدم اللون، فأخرج يده من مدرعته بيضاء، لها شعاع كشعاع الشمس، نمتىء حال كونها ﴿ آيَةً أُخْرَى ﴾ أى: معجزة أخرى غير العصا، ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴾ أى: فعلنا ما فعلنا، لنريك بعض آياتنا العظمى، أو: لنريك الكبرى من آياتنا. قال ابن عباس: «كانت يد موسى أكبر آياته». والله تعالى أعلم.

الإشارة: يقال للفقير: وما لك بيمينك أيها الفقير؟ فيقول: هي دنياى أعتمد عليها في معاشي وقيام أموري، وأسبق منها على عيالي، ولّى فيها حوائج أخرى: من الزينة والتصدق وفعل الخير، فيقال له: ألقها من يدك أيها الفقير، واخرج عنها، أو أخرجها من قلبك إن تيسر ذلك مع العيبة عنها، فألقها وخرج عنها، فليقبلها، فإذا هي حية كانت تلدغه وتسعى في هلاكه وهو لا يشعر. فلما تمكن من التيقن، وحصل على غاية التمكين، قيل له: خذها ولا تخف منها، حيث رفضت الأسباب، وعرفت مسبب الأسباب، فاستوى عندك وجودها وعدمها، ومنعها وإعطائها، سعيدها مسيرتها الأولى، تأخذ منها ما ريك، وتخدمك ولا تخدمها. يقول الله تعالى: «يادنياى، أخدمى من خدمتى، وأتبعى من خدمك» (١).

وأما قوله تعالى في حديث آخر مرفوعاً: «هررى على أوليائى ولا تحلو لهم فتفتنهم عنى» (٢) فالمراد بالمرارة: ما يصيبهم من الأهوال والأمراض وتعب الأسفار، وإيذاء الفجار وغير ذلك. وقد يلحقهم الفقر الظاهر شرفاً لهم، لقوله عليه السلام: «الفقر فخرى وبه أفتخر» (٣)، أو كما قال عليه السلام إن صح. وقال شيخنا البوزيدى رحمته الله:

(١) أخرجه الخطيب للبغدادى في تاريخه (٤٤/٨) عن ابن مسعود مرفوعاً. وقال الشوكانى في الفوائد (ص/٢٣٨): «وفى إسناده الحسن بن دأود والحديث موصول». والحديث في الإتحاف للسنة (٢٥٧) للديلمى مختصراً.

(٢) أخرجه البيهقى في الشعب (ج ٩٨٠٠) بنحوه ومطولاً عن قتادة بن النعمان، وقال البيهقى: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد، وفيه مهازل. والحديث في الإتحاف (٢٥٨) للديلمى.

(٣) قال القارى في الأسرار المرفوعة (ص ٢٥٥، ح ٣٢٠)، قال المافظ ابن حجر: «موصول لا أصل له».

الحديث الأول: في الصالحين المتوجهين من أهل الظاهر، والثاني - يعني شمري - الخ - في الأوثياء العارفين من أهل الباطن. هـ. ويقال له أيضاً - إن تجرد وألقى الدنيا من يده وقلبه: انضم يد فكرتك إلى قلبك، تخرج بيضاء نورانية صافية، لا تخلط فيها ولا نقص، هي آية أخرى، بعد آية التجريد والتصير على مشاقه.

وقال في اللباب: اليد: يد للفكر، والجيب: جيب الفهم، وخروجها بيضاء بالعرقان. هـ. قال للورجبي: أرى الله موسى من يده أكبر آية، وذلك أنه ليس أنوار يد قدرته بد موسى، فكان يد موسى يد قدرة الله، من حيث التخلق والاتصاف، كما في حديث: «كنت له سمعاً وبعصراً ولساناً ويده». هـ. وبالله التوفيق.

ثم ذكر ابتداء رسالة موسى عليه السلام، فقال:

﴿ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ ﴿٢٦﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٧﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِّي زَيْرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَٰزُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهِ ۚ ﴿٣١﴾ أَرَأَيْتَ ﴿٣٢﴾ أَشْرَكْتُ فِي أَمْرِي ﴿٣٣﴾ كَيْ تَسْبَحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٥﴾ إِنَّكَ كُنتَ بِنَاصِرٍ ۚ ﴿٣٦﴾ ۝﴾

قلت: (هارون): مفعول أول، و(وزير): مفعول ثان، قدم، اعتناء بشأن الوزارة، و(أخي): صلة، لاجعل، أو متعلق بمحذوف، حال من (وزير)، لأنه صفة له في الأصل، و(من أهلي): إما صفة وزير، أو صلة لاجعل، وقيل: إن (لي وزيراً): مفعولاً اجعل، و(هارون): عطف بيان لوزير، و(أخي) في الوجهين: بدل من هارون، أو عطف بيان آخر.

يقول الحق جل جلاله، لنبيه موسى عليه السلام: ﴿ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ بما رأيته من الآيات الكبرى. وادعه إلى عبادتي وحدي، وحذره من نعمتي، ﴿ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾ أي: جاوز الحد في التكبر والعتو والتجبر، حتى تجاسر على دعوى الربوبية. ﴿ قَالَ ﴾ موسى عليه السلام مستعيناً بربه عز وجل: ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ أي: وسعه حتى لا يضيق بحمل أعباء الرسالة، ﴿ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾ أي: سهله حتى لا يصعب على شيء أقصده. والجملة استكنافية بدائية، كأن سائلاً قال: فماذا قال عليه السلام، حين أمر بهذا الأمر الخطير والخطب العسير؟ فقيل: قال رب اشرح لي صدري... الخ.

كأنه، لما أمر بهذا الخطاب الجليل، تعرض إلى ربه الجليل، وأظهر عجزه وضعفه، وسأل ربه تعالى أن يوسع صدره، ويفسح قلبه، ويجعله عالياً بشؤون الناس وأحوالهم، حليماً صبوراً عنهم، ليلتقي ما عسى أن يرد عليه من

للشدائد والمكاره، جميل الصبر وحسن الثبات، فيلقاها بصدر فسيح، وجأش رابض، وأن يسهل عليه مع ذلك أمره، الذي هو أجل الأمور وأعظمها، وأصعب الخطوب وأهرلها، بتكمير الأسباب ورفع الموانع. وفي زيادة كلمة (لى)، مع انتظام الكلام بدونها، تأكيد لطلب الشرح والتيسير، بإبهام المشروح والميسر أولاً، ثم تفسيرهما ثانياً، وفي تقديمهما وتكريرهما؛ إظهار مزيد اعتناء بشأن كل من المطلوبين، وفضل اهتمام باستدعاء حصولهما.

ثم قال: ﴿وَاحْلُلْ﴾ أى: امشط واضح ﴿عقدة من لسانى﴾، روى أنه كان فى لسانه رتة من أثر جمره أحنها فاه فى صغره. وذلك أنه كان فى حجر فرعون ذات يوم، فلطمه ونفث لحينه، فقال فرعون لآسية امرأته: هذا نعو لى، فقالت آسية: على رسلك، إنه صبى لا يفرق بين الجمر والياقوت، ثم جاءت بطستين فى أحدهما الجمر، وفى الآخر الياقوت، فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار، حتى رفع جمره ووضعها على لسانه، فبقيت له رتة فى لسانه، واختلف فى زوال العقدة بكملها؛ فمن قال به نكس بقوله تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾، ومن لم يقل به لصح بقول: ﴿هُوَ النَّصْحُ مَتَى لِسَانًا﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَكَادُ يَبِينُ﴾ (٢).

وأجاب عن الأول: بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه بالكلية، بل حل عقدة تمنع الإفهام، فخفف بعضها لدعائه، لا جميعها، ولذلك نكرها ووصفها بقوله: ﴿مَنْ لِسَانِي﴾ أى: عقدة كائنة من عقد لسانى ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ أى: إن حل عقدة لسانى يفقهوا قولى.

﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا﴾ أى: معيناً ومقرئاً ﴿مِنْ أَهْلِ مَارُونَ أَخِي﴾؛ ليعيننى على تحمل ما كلفتنى به من أعباء التبليغ. ﴿أَشَدُّ بِهِ أَرَى﴾ أى: ق به ظهري، ﴿وَأَشْرِكْهُ فِى أَمْرِى﴾؛ واجعله شريكاً لى فى أمر الرسالة، حتى تتعاون على أدائها كما ينبغي، ﴿كَيْ تُسَبِّحَكَ كَثِيرًا﴾، هو غاية للأدعية الثلاثة الأخيرة، من قوله: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا...﴾ الخ، ولذلك أن الاجتماع على العبادة والذكر سبب فى دوامهما وتكثيرهما. وفى الحديث: «يد الله مع الجماعة» (٣)، ولذلك ورد للترغيب فى الاجتماع على الذكر: والجمع فى الصلاة؛ ليقوى للضعيف بالقوى، والكمالان بالنشيط، وقيل: المراد بكثرة التسبيح والذكر ما يكون منها فى تصانيف أداء الرسالة ودعوة المردة العتاة، لأنه هو الذى يختلف فى حالتي التعدد والانفراد، فإن كلا منهما يصدر منه، بتأيد الآخر، من إظهار للحق، مالا يصدر منه حال الانفراد. والأول أظهر.

﴿وَكَثِيرًا﴾: وصف لمصدر أو زمن محذوف، أى: ننزهك عما لا يليق بجلالك وجمالك، تنزيهاً كثيراً، أو زمناً كثيراً، ومن جملة ذلك: ما يدعيه فرعون الطاغية، وتقبله منه الفئة الباغية من ادعاء الشرك فى الألوهية.

(١) من الآية ٢٤ من سورة القصص.

(٢) من الآية ٥٢ من سورة الزخرف.

(٣) أخرجه الترمذى فى (المتن، باب ما جاء فى لزوم الجماعة)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الترمذى: حديث حسن.

﴿وَنَذْكُرَكَ﴾ : بأن نصفيك بما يليق بك من صفات الكمال، ذكرنا ﴿كثيراً﴾، إنك كنت بنا بصيراً ﴿أى: عالماً بأحوالنا، وبأن ما دعوناك به مما يصلحنا ويقوينا على ما كلفنا من أداء الرسالة، و (بنا): متعلق ببصيرا. والله تعالى أعلم.

الإشارة: فإذا انخلت إليها العقير عن الكرنين، وألقيت عصاك بوادي البين، فاذهب إلى فرعون نفسك ووجودك، إنه مغنى عليك، حيث حجبتك عن شهود ربك، فلا حجاب بينك وبين ربك، إلا حجاب نفسك، ووقوفك مع شهودك، فهو أكبر الفراعين في حقك، فاهدم وجوده، وأعرق في بحر الحقيقة شهوده، وذلك بالغبية عنه في شهود مولاه، فإذا تعمس الأمر عليك فاستعن بمولاك، وقل: اللهم اشرح لي صدري، ووسع لمعرفتك، ويسر لي أمري في السير إلى حضرة نفسك، واحل عقدة الكون من قلبي ولساني، حتى لا أعقد إلا على محبتك، ولا أنكم إلا بذكرك وشكرك، كما قال الشاعر:

فإن تكلمت لم أنطق بغيركم وإن صمت فأنتم عقد إصماري.

واجعل لي وزيراً من أهلي، وهو شيعي، أشد به أزي، وأشرحه في أمري، حتى يتوجه بكلية همته إلى سرى، كي تنزهك تقريباً كثيراً، بحيث لا ترى معك غيرك، ونذكرك كثيراً، بحيث لا تنظر عن ذكرك بالقلب أو الروح أو السر، إنك كنت بنا بصيراً. قال البرزنجي: قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون...) الخ، لما علم موسى مراد الحق منه بمكابدة الأعداء، والرجوع من للمشاهدة إلى المجاهدة، سأل من الحق شرح الصدر، وإطلاق اللسان، وتيسير الأمر، ليطبق احتمال صحبة الأصدقاء ومكابتهم. ثم قال: فطلب قوة الإلهية وتمكيناً قادراً بقوله: (رب اشرح لي صدري)، عرف مكان مباشرة العبودية أنها حق الله، وحق الله في العبودية مقام امتحان، وفي الامتحان حجاب عن مشاهدة الأصل، فخاف من ذلك، وسأل شرح الصدر، أى: إذا كنت في غيب الشريعة عن مشاهدة شبيب الحقيقة، اشرح صدري بنور وقائع المكاشفة، حتى لا أكون محجوباً بها عنك. ألا ترى إلى سيد الأنبياء والأولياء صلوات الله عليه، كيف أخبر عن ذلك الغيب، وشكى من صحبة الأصدقاء في أداء الرسالة، بقوله: «إنه لو كان على قلبي فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة» هـ. وفيه مقال (١)، إذ هو غيب أنوار لا غيب أغيار، فأنمله. والله تعالى أعلم.

ثم أجاب الحق جل جلاله سؤاله، فقال:

﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى﴾ ٣٦ ﴿وَلَقَدْ مَتَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾ ٣٧ ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أُمِّكَ مَا يُوحَى﴾ ٣٨ ﴿أَنْ أَقْذِفَ فِيهِ فِي النَّبُوتِ مَا قَدْ فِيهِ فِي الْإِمَامَةِ فَلْيُلْقِهِ الْإِمَامُ بِالَسَابِلِ﴾

(١) بل فيه مقالات، فانشريعة يستحيل أن تكون غيباً، والله تعالى يقول فيها «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها» ويقول: «فجعلناك لوجهنا نوراً» ويقول: «فجعلناك لوجهنا نوراً» فاستغفر الله.

يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوُّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿٣٦﴾ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَلَّتِ نَفْسًا فَجَعَيْنَاكَ مِنَ الْغَمْرِ وَفَنَّتْكَ فَنُؤًا ۖ فَلَيْتَ سَيِّئِينَ ۚ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوَسَىٰ ﴿٤١﴾ وَأَصْطَنَعْنَاكَ لِنَفْسِي ﴿٤٢﴾

قلت: (مرة): منصوب على الظرفية الزمانية، وأصله: فَعَلَة، من المرور، اسم للمرور الواحد، ثم شاع في كل فرد واحد من أفراد أمثاله، ويقرب منها الكرة والرجعة. و (بذ): ظرف لمدا، و (أن أفدقيه): مفسرة، أو مصدرية، و (يأخذه): جواب، أن أفدقيه. و (لتصنع): متعلق بألقيت، عطف على علة مضمره، أي: لتتعطف عليك ولتربي على حفظي ورعايتي. و (إذ تمشي): ظرف (لتصنع) على أن المراد وقت مشيها إلى بيت فرعون، وما يترتب عليه من القول والرجع إلى أمه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَالَ ۖ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ قَدْ أَوْتَيْتَ سَأْلَكَ ۖ أَي: أعطيت مسؤولك، وبلغنا لك مأمورك في كل ما طلبت منا. والإيتاء، هنا، عبارة عن تعلق الإرادة بوقوع تلك المطالب وحصولها، وإن كان وقوع بعضها مستقبلاً، ولذلك قال: ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ۖ ﴾ (١)، وإعادة اللداء في قوله: ﴿ يَمْوَسَىٰ ۖ ﴾ تشريفاً له بتوجيه الخطاب بعد تشريفه بإجابة المطلب.

ثم ذكره بنعمة أخرى قد سلفت، فقال: ﴿ وَلَقَدْ مَسَّٰ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ ﴾ قبل أن يكون منك لنا طلب، فكيف لا نجيبك بعد المطلب؟ وتلك المنة: ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ ۖ ﴾ حين تحيرت في أمرك، وخافت عليك من عدوك، فأوحينا إليها وحى منام لئلا يهاجم أو يملكك كريم - عليهما السلام - فقلنا لها: ﴿ أَنْ أَفْدِيَهُ فِي الثَّابُوتِ ۖ ﴾ أي: ضعيه فيه، وأعلقي عليه حتى لا يصل لئام إليه، ﴿ فَاغْدِيهِ فِي الْيَمِّ ۖ ﴾ أي: ألقه في البحر بتأبوت، ﴿ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ۖ ﴾ أي: قسيري به البحر بالساحل، ولما كان لقاء البحر له بالساحل أمراً واجب الوقوع، تعلق الإرادة الربانية به، جعل البحر كأنه مأمور بإلقائه، ذو تمييز، مطيع، فإن يلقه ﴿ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ ۖ ﴾ وهو فرعون. ولا تخافى عليه: ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ ﴾ (٢). وتكرير عذارته والتصريح بها، للإشعار بأن عدلته له، مع تحققها، لا تصره، بل تؤدي إلى محبته، لأن الأمر بما فيه الهلاك من القذف في البحر، ووقوعه في يد العدو، مشعر بأن هناك لطافاً خفية، ومنأى كامنة مندرجة تحت قهر صوري.

(٢) كما جاء في الآية ٧ من سورة القصص.

(١) من الآية ٣٥ من سورة القصص.

وليس المراد بالساحل نفس الشاطئ، بل ما يقابل الوسط، وهو ما يلي الساحل من البحر، حيث يجري ماؤه إلى نهر فرعون، لَمَّا رَوَى لَهَا جَعَلَتْ فِي التَّابُوتِ قُلُوبًا مَحْلُوجًا، ووضعت فيه، ثم قَبِرَتْهُ (١) وألقته في اليم. وقيل: كان التابوت من الليردى، صنعه أمه. وقال مقاتل: صنعه لها رجل مؤمن اسمه «حزقيل»، ثم طلقه بالقار. أى: ألزقت. وألقته في اليم، وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر كبير، فدفعه الماء إليه، فأتى به إلى بركة في البستان، وكان فرعون جالساً ثم مع أسية بنت مزاحم، فأمر به فأخرج، فإذا فيه صبي أصبح الناس وجهاً، فأحبه فرعون حباً شديداً لا يكاد يتصالح الصبور عنه، وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾، قال ابن عباس: وأحبه وحببه إلى خلقه. وقال قتادة: ملاحظة كانت في عيني موسى، ما رآه أحد إلا عشقه، أى: وألقت عليك محبة عظيمة كائنة متى، قد زرعت في القلوب، بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك، ولذلك أحبك عدو الله وأهله، وذلك ليتعطف عليك.

﴿وَلَتُصْنَعُ عَلَى عَيْنِي﴾ أى: ولترى بالحو والشفقة، وتغذى برأى منى، مصحوباً برعايتى وحفظى، فى أحسن تربية ونشأة. وكان ابتدء ذلك: ﴿إِذَا تَشَى أَخَذْتُكَ﴾ تنبج تابوتك، فلما أخرجت للتسموا لك المراضع، ﴿فَقُولُ﴾ لفرعون وأسية، حين رأتهما يطلبان له مرشعة يقبل نديها، وكان لا يقبل ندياً، وصيغة المضارع فى الفعلين؛ لحكاية الحال الماضية، والأصل: إِذْ مَشَتْ فَقَالَتْ: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ﴾؟ يضمه إلى نفسه ويربيه، وذلك إنما يكون بقبول نديها. رَوَى أَنَّهُ فشا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذوا غلاماً فى اللبل لا يرئضى ندى امرأة، واضطروا إلى تنكح النساء، فخرجت أخته مريم للتعرف خبره، فجاءت منكراً، فقالت ما قالت، وقالوا: نعم، فجاءت بأمة فقيل نديها.

قال تعالى: ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ﴾، وفاء بعهدا، ﴿كَيْ تَقْرَئُ عَلَيْهَا﴾ بلقائك، ﴿وَلَا تَحْزَنَ﴾ أى: ولا يطرأ عليها حزن بفراقك بعد ذلك، ﴿وَقُلْتُ﴾ بعد ذلك ﴿نَسَا﴾، وهى نفس القبطى الذى استغاثه الإسرائيلى عليه. قال كعب: كان إذ ذاك ابن قننى عشرة سنة، ﴿فَنَحْنُكَ مِنَ النِّعَمِ﴾ أى: غم قتله، خوفاً من عقاب الله تعالى بالمغفرة، ومن اقتصاص فرعون، بوحينا إليك بالهجرة، ﴿وَفَتَّاكَ فَنُونًا﴾ أى: ابتليناك ابتلاءً عظيماً، وخلصناك مرة بعد أخرى، حتى صلحت للنبوّة والرسالة، وهو تعمل ما ناله فى سفره من الهجرة عن الوطن، ومغارقة الأحباب، والمشي راجلاً، وقعد الزاد، بعد ماخلصه من الذبح، ثم من البحر، ثم من القصاص بالقتل. وسئل عنها ابن عباس، فقال: خلصناك من محنة بعد محنة، ولد فى عام كان يقتل فيه الغلمان، فهذه فتنة، وألقته

(١) أى: دمهته بالقار.

أمة في البحر، وهم فرعون بقتله، وقتل قبطياً، وأجر نفسه عشر سنين، وصل الطريق، وتفرقت غنمه في ليلة مظلمة، فكل واحدة من هذه فتنة. لكن الذي يقتضيه النظم الكريم أن لا تعد إجارته نفسه وما بعدها من الفتون؛ لأن المراد: ما وقع له قبل وصوله إلى مدين، بدليل قوله تعالى: ﴿فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾، إذ لا ريب أن الإجارة وما بعدها كانت بعد وصوله إلى مدين، أي: لبثت عشر سنين في أهل مدين.

وقال وهب: لبثت عند شعيب ثمانياً وعشرين سنة، عشرأ منها في مهر امرأته صفراء بنت شعيب، وثمانى عشرة أقام عنده حتى ولد له. وأشار بالثلاث في مدين، دون الوصول إليها، إلى ما أصابه في تضاعفها، من فنون الشدائد والمكاره، التي كل واحدة منها فتنة. و«مدين»: بلدة شعيب عليه السلام، على ثمانى بمراحل من مصر، ولم تبلغها مملكة فرعون، خوفاً على نفسه من هبة النيرة أن يصيبه ما أصاب من حاله.

﴿ثم جئت﴾ إلى المكان الذي آسست فيه النار، ورأيت فيه الحراق، وخصصت فيه بالرسالة، ﴿على قدر قدرته لك في الأزل، ووقت عينته لك، لأكلمك وأرسلك فيه إلى فرعون، فما جدت إلا على ذلك القدر، غير متقدم ولا متأخر، وقيل: على مقدار من الزمان، يوحى فيه إلى الأنبياء، وهو رأس أربعين سنة. ﴿واصطععتك لنفسى﴾ أى: احتصصتك بالرسالة والمحبة والمساواة، وهو تذكير للمن السالفة، زيادة في وثوقه عليه السلام بحصول نظائرهم اللاحقة، والعدول عن نون العظمة الواقعة في قوله تعالى: ﴿وَفَتَاكَ﴾ إلى تاء المتكلم؛ لمناسبتها للنفس؛ فإنها أدخل في تحقيق الاصطناع والاستحلاص. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال قد أوتيت سؤلك أيها الفقير، حيث وصلناك إلى من يأخذ بيدك، ويرشدك إلى ربك ويربيك. ولقد ملنا عليك مرة أخرى، حيث أشأناك بين أبوين مسلمين، فخذفأك في تابوت الإسلام، ثم في نهر الإيمان، ثم رميك في بحر العرفان، وألقينا عليك محبة ميا، فأحببناك وأحببتنا، وألقينا محبتك في قلوب عبادنا، فزبيت في حفظنا ورعايتنا، فلما فارقت الأوطان وهجرت الإخوان، في طلب تحقيق العرفان، رددناك إليهم بعد التمكن، لتنهضهم إلى الله، فنقر أعينهم بطاعة رب العالمين، وقتلت نفسك كانت تصحبك عن ربك، فحببتك من غم الحجاب، وأخرجناك من سجن الأكوان، إلى فضاء الشهيد والعيان، وفتناك بمجاهدة نفسك فتوناً عظيماً، فتنة الفقر، ثم فتنة اللذ، ثم فتنة هجر الأوطان، حتى نخلصك من حبس الأكوان، وجئت إلينا على قدر قدرناه لك، ووقت عينا لفتحك، فاصطععتك لنفسى، وأجبتك لحضرتى بسابق عنايتى، من غير حول منك ولا قوة، فعنايتنا فيك سابقة، فأين كنت حين راجهتك عنايتنا، وقالتك رعايتنا؟ لم يكن في أزلنا إخلاص أعمال، ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضاء ووجود النوال، كما في الحكم. وأنشدوا:

فَلَا عَمَلٌ مِنِّي إِلَيْكَ أَكْتَسِبْتَهُ سِوَى مَحْضِ قَضَلٍ لَا يَشِيءُ يَمَلُّ

وقال آخر:

فَدَكُنْتُ لِحَصْبٍ أَنْ وَمَلَكَ يَشْفَرُ
وَطَلَنْتُ جَهْلًا أَنْ حَبَكْ هَيْنَ
تُعْنَى عَلَيَّ كَرَامِ الْأَرْوَاحِ
نَحْتَارُهُ بِلَطَائِفِ الْإِمْنَانِ
فَلَرَيْتُ رَأْسِي تَحْتَ طَى جَنَاحِ
أَبْدًا وَغِيهِ تَوَطَّنِي وَدَوَاحِ
وَجَعَلْتُ فِي عَشِّ الْفَرَامِ إِقَامَتِي

ثم أرسلهما الحق تعالى إلى فرعون، فقال:

﴿ أَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَتِي وَلَا نَبِيَّاءَ فِي ذِكْرِي ﴾ (٤٢) ﴿ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ (٤٣)
﴿ قُلْ لَّا لَكُمْ قَوْلًا لِّسَانًا لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٤٤) ﴿ قَالَا رَبَّنَا أَخَافُ أَنْ يَمُرُّ بِعَيْنِنَا أَوْ أَنْ يَطْعَنَ ﴾ (٤٥)
﴿ قَالَا لَا تَخَافَا إِنَّا نَمَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ (٤٦) ﴿ فَأَنبَأَهُ قَوْلَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا
بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعْبُدْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ أَهْدَى ﴾ (٤٧) ﴿ إِنَّا قَدْ
أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ (٤٨) ﴿

يقول الحق جل جلاله لسيدنا موسى عليه السلام: ﴿ أَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ ﴾ أي: ليذهب معك أخوك ﴿ بِآيَاتِي ﴾ بمعجزاتي التي أرينكما، من اليد والعصا، فإنهما وإن كانتا اثنتين، لكن في كل واحدة منهما آيات، فإن في انقلاب العصا حيواناً: آية، وكونها ثعباناً عظيماً: آية، وسرعة حركته، مع عظم جرمه: آية، وكذلك اليد؛ فإن بياضها في نفسه آية، وشعاعها آية، ثم رجوعها إلى حالتها الأولى آية. والباء للمصاحبة، أي: اذهبا مصحوبين بمعجزاتنا، مستمسكين بها، ﴿ وَلَا نَبِيَّاءَ ﴾: لا تفترأ ولا تقصرا ﴿ فِي ذِكْرِي ﴾ عند تبليغ رسالتي، ولا يشغلكما معاناة التبليغ عن ذكرى، بما يليق بحالكما؛ من ذكر لسان أو تفكر أو شهوة، فلا تغيبا عن مشاهدتي باشتغالكما بأمرى، حتى لا تكونا قاترين في عيني.

﴿ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾: تجبر وعلا. ولم يكن هارون حاضراً وقت هذا الرحي، وإنما جمعهما تغليباً. روى أنه أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى - عليهما السلام، وقيل: سمع بإقباله فطلقا.

﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا ﴾ ؛ لِأَنَّ تَلْيِينَ الْقَوْلِ مِمَّا يَكْسِرُ ثَوْرَةَ عَدَاةِ الْعَنَاءِ، وَيُلِينُ عَرِيكَةَ الطَّغَاةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ: لَا تَعْتَفَا فِي قَوْلِكُمَا. وَقِيلَ: الْقَوْلُ التَّلِينُ: ﴿ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزْكِيَ . ﴾ الْخ، وَيَعَارِضُهُ قَوْلُهُ بَعْدَ: ﴿ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ ﴾ وَقِيلَ: كُنْيَاهُ، وَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ كُنَى: أَبُو الْعَبَّاسِ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو مَرْة. وَقِيلَ: عِدَّاهُ عَلَى قَبُولِ الْإِيمَانِ شَبَابًا لَا يَهْرَمُ، وَمُتَلَكًا لَا يَنْزِعُ مِنْهُ إِلَّا بِالْمَوْتِ، وَتَبَقَّى عَلَيْهِ لَذَّةُ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَنَاجِ إِلَى الْمَوْتِ، وَقِيلَ: اللَّطَافَةُ فِي الْقَوْلِ؛ فَإِنَّهُ رِيَاكٌ وَأَحْسَنُ تَرْبِيَتِكَ، وَلَهُ عَلَيْكَ حَقُّ الْأَبُوَّةِ، ﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ ﴾ بِمَا بَلَغْتُمَا مِنْ ذِكْرٍ، وَيَرْغَبُ قِيمَا رَغْبَتُمَا فِيهِ، ﴿ أَوْ يَخْشَى ﴾ عِقَابِي.

ومحل الجملة: التنصب على الحال من ضمير التثنية، أَيْ: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا، رَاجِعِينَ تَذَكَّرْتُهُ، أَيْ: بِأَشْرَأَ وَعَظَهُ مَبَاشَرَةً مِنْ يَرْحُو وَيَطْمَعُ أَنْ يَتَمَرَّعَ عِلْمُهُ وَلَا يَخْشِبُ سَعْيُهُ. وَفَائِدَةُ هَذَا الْإِبْهَامِ: اتَّحَتَّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي وَعْظِهِ. هَذَا جَوَابٌ سَيُؤَيِّدُهُ عَنِ الْإِشْكَالِ، وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَقَالَ: ﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ ﴾، فَصُورَةُ الرَّجَاءِ إِلَى مُوسَى وَهَارُونَ، أَيْ: لَذْهَبَا عَلَى رَجَائِكُمَا. وَقَالَ الْوَرَّاقُ: قَدْ تَذَكَّرَ حِينَ أَنْجَمَهُ الْفَرْقِ. وَقَالَ الْزَّجَّاجُ: خَاطَبَهُمَا بِمَا يَعْقِلُونَ. قُلْتُ: كَوْنُهُ تَعَالَى عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ هُوَ مِنْ أَسْرَارِ الْقَدْرِ الَّذِي لَا يَكْشِفُ فِي هَذِهِ الدَّارِ، وَهُوَ مِنْ أَسْرَارِ الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ الرُّسُلَ بِإِظْهَارِ الشَّرَائِعِ، فَخَاطَبْتُهُمُ لِلْحَقِّ تَعَالَى بِمَا يَنْسَبُ لِلتَّلْبِيحِ فِي عَالَمِ الْحِكْمَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَجَدَّوْا إِرْمَانَهُمَا إِلَيْهِ، مَعَ الْعِلْمِ بِإِحَالَتِهِ، إِزْهَامَ الْحُجَّةِ وَقَطْعَ الْمَعْذَرَةِ.

﴿ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَقْرُقَ عَلَيْنَا ﴾ أَيْ: يَجْعَلَ عَلَيْنَا بِالْعَقُوبَةِ، وَلَا يَصْبِرُ إِلَى تِمَامِ الدَّعْوَةِ وَإِظْهَارِ الْمَعْجِزَةِ. وَهُوَ مِنْ «قَرُقَ» إِذَا تَقَدَّمَ، وَمِنْهُ: الْفَارُطُ، لِلْوَلِيدِ الَّذِي مَاتَ صَغِيرًا. وَقُرِئَ بِضَمِّ اللَّيَاءِ، مِنْ «أَفْرُقَ» إِذَا حَمَلَهُ عَلَى الْعَجَلَةِ، أَيْ: نَخَافُ أَنْ يَحْمِلَهُ حَامِلٌ مِنَ الْاسْتِكْبَارِ وَالْخَوْفِ عَلَى الْمَلِكِ أَوْ غَيْرِهِمَا، عَلَى الْمَعَاجِلَةِ وَالْعَقَابِ، ﴿ أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴾؛ يَزْدَادُ طَغْيَانًا، كَأَنْ يَقُولَ فِي شَأْنِكَ مَا لَا يَنْبَغِي، لِكَمَالِ جَرَأَتِهِ وَقِسَاوَتِهِ، وَإِظْهَارِ أَنَّ، لِإِظْهَارِ كَمَالِ الْاعْتِنَاءِ بِالْأَمْرِ، وَالْإِشْعَارِ بِتَحْقِيقِ الْخَوْفِ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا، وَهَذَا الْقَوْلُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ مُوسَى وَدَخَلَ هَارُونَ بِالْتَّبَعِ، إِذْنًا بِأَصَالَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ، وَتَبِيعَةِ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوْ يَكُونَ هَارُونَ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ تَلَاقِيهِمَا، فَحَكِيَ اللَّهُ قَوْلَهُمَا عِنْدَ نَزُولِ الْآيَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ (١). فَإِنَّ هَذَا الْخُطَابَ قَدْ حَكِيَ لَنَا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، مَعَ أَنَّ كِلَا مِنَ الْمَخَاطَبَيْنِ لَمْ يَخَاطَبْ إِلَّا بِطَرِيقِ الْإِنْفِرَادِ؛ لِاسْتِحَالَةِ جَمْعِهِمْ فِي الْوُجُودِ، فَكَيْفَ بِاجْتِمَاعِهِمْ فِي الْخُطَابِ؟.

(١) مِنَ الْآيَةِ ٥١ مِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ.

﴿ قَالَ ﴾ تعالى لهما: ﴿ لَا تَخَافَا ﴾، وهو استئناف بياني، كأن قائلًا قال: فماذا قال لهما ربهما عند تضرعهما إليه؟ فقيل: قال: لَا تَخَافَا ما توهمتما من الأمرين، ﴿ إِنِّي مَعَكُمَا ﴾ بحفظي ورعايتي وتصري ومعاونتي، ﴿ أَسْمِعْ وَأُذِّنْ ﴾ ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل، فأفعل في كل حال ما يليق بها؛ من دفع ضرر وشر، وجلب نفع وخير.

﴿ فَأَتَيْنَاهُ ﴾، أمر بإتيانه، الذي هو عبارة عن الوصول إليه، بعد ما أمر بالذهاب إليه، فلا تكرار، ﴿ فَقُولَا ﴾ له: ﴿ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ ﴾ إليك، أمر بذلك من أول الأمر، ليعرف الطاغية شأنهما، ويبنى جوابه على ذلك، ﴿ فَارْسِلْ مَعَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ أي: أطلقهم من الأسر والقهَر، وأخرجهم من تحت يدك العادية. وليس المراد إرسالهم معه إلى الشام، بدليل قوله: ﴿ وَلَا تَعْتَذِرْهُمْ ﴾ بإيقانهم على ما كانوا عليه من العذاب، فإنهم كانوا تحت مملكة القطط، يستخدمونهم في الأعمال الصعبة، من الحفر ونقل الأحجار، وصرب التلن والتلن، وبناء المدن، وغير ذلك من الأعمال الشاقة، ويقتلون ذكور أولادهم عامًا دون عام، فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله وحده، وتسريح بني إسرائيل. روى أنه لما رغبه في الإيمان بذكر ما أعد الله لأهله من الخلود في الجنة والملك الدائم، أصعبه، فقال: حتى أستشير هامان، وكان هامان فقيماً، فأخبره، فقال هامان: قد كنت أرى لك عقلاً، بينما أنت رب تصير مريباً، وبينما أنت تعبد تصير تعبد غيرك، فقلبه على رأيه.

فقال له موسى: ﴿ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ ﴾، قال فرعون: وما هي؟ فأدخل يده في جيب قميصه ثم أخرجها بيضاء، لها شعاع كشعاع الشمس، فعجب منها، ولم يره العصا إلا بعد ذلك، يوم الزينة. قاله الثعلبي. قلت: والذي يظهر من سورة الشعراء (١) بل هو صريح فيها أنه أراه العصا واليد. وإنما أفردت في اللفظ، هذا؛ لأن المراد إثبات الحجة بصحة الرسالة، لا تعدد الآيات، وكذلك قوله تعالى: ﴿ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (٢)، ﴿ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُنِينٍ ﴾ (٣)، وأما قوله تعالى: ﴿ فَأَتَتْ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٤)؛ فالظاهر أن المراد بها آية من الآيات.

ثم قال له: ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَتَعِ الْهُدَى ﴾ أي: وسلام الله وملأته والمؤمنين المقتضى سلامة الدارين، على من اتبع الهدى، بتصديق آيات الله تعالى الهادية إلى الحق، دون من اتبع الباطل والوهي، وفيه من الترغيب،

(١) في قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ. قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِينَ ﴾، الشعراء: ٣٠ - ٣٣.

(٢) من الآية ٤٩ من سورة آل عمران.

(٣) من الآية ٣٠ من سورة الشعراء.

(٤) من الآية ١٠٦ من سورة الأعراف.

في اتباعها على اللطف وجهه، ما لا يخفى. ﴿إنا قد أوحى إلينا﴾ من جهة ربنا، ﴿أن العذاب﴾ الذنوبى والأخروى ﴿على من كذب﴾ آيات الله ﴿وتولى﴾ أى: أعرض عن قبولها، وفيه من التلطف فى الوعيد حيث لم يصرح بحلول العذاب به ما لا مزيد عليه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يدعى لأهل العلم ولأهل الوعظ والتذكير أن يتحاربوا على نشر العلم ووعظ العباد، ويتوجهوا إليهم فى أقطار البلاد، فإن ذلك فرض كفاية على أهل العلم، ولا يشغلهم نشر العلم عن تكرر الله، ولا تذكير العباد عن شهود الله، كما قال الله تعالى: ﴿ولا تنيا فى ذكرى﴾ أى: ولا تغفلا عن شهودى وقت إرشاد عبادى، فإن توجهوا إلى الجبابرة والفراعنة فليبدوا لهم العقال، ويذهبوهم إلى أسهل الخلال، فإن ذلك أدعى إلى الامتثال، خلافاً لمن قال هذه ملة موسوية، وأما الملة للمحمدية فقال تعالى فيها: ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ (١)، فإن بيان الحق لا ينافى أن يكون بملاطمة وإحسان، فإن خاف الواسط من صولة للمتجبر فإن الله معه، يحفظه ويرعاه، ويمسعه ويراه، فإن لم يسمع لقوله ولم يتخط نزعته، فقد بلغ ما عليه، ويلقى بلسان الحال أو للعقال: (والسلام على من اتبع الهدى). وبالله التوفيق.

ثم ذكر جواب فرعون، فقال:

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى ۖ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ۖ ثُمَّ هَدَى ٥٠
قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ۚ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى ۚ فِى كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّى ۚ وَلَا يَنْسَى ٥١
الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ حَبَابَ ۚ
أَرْوَاحًا مِنْ نَبَاتٍ شَقَّ ٥٢ كُلُّوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ ٥٣
عِنَّا خَلَقْتُمْ ۖ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ۖ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۚ ٥٤﴾

قلت: (خَلَقَ): يحتمل أن يكون اسماً بمعنى المخلوق، فيكون مفعولاً أولاً، و (كل شيء): مفعولاً ثانياً، أو يكون مصدرًا بمعنى الخلق، فيكون مفعولاً ثانياً، أى: أعطى كل شيء خلقه وصوره التى هو عليها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قال﴾ فرعون فى جواب موسى، لما أتاه مع أخيه ويلقا الرسالة، وقال له ما أمرهما به ربهما، وإنما حذفه للإيجاز، وللإشارة بأنهما لما أمرا بذلك سارعا إلى الامتثال من غير تعلثم، أو بأن

(١) من الآية ٢٩ من سورة الكهف.

تلك من الظهور بحيث لا حاجة إلى التصريح به، فقال لهما فرعون: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى؟﴾ لم يصف أثرب إلى نفسه بل غاية عنوه وطفئانه، بل أضافه إليهما، وفي الشعراء: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (١)، والجمع بينهما تعدد الدعوة، ففي كل مرة حكى لنا ما قال. وتخصيص النداء بموسى، مع توجيه الخطاب إليهما؛ لأنه الأصل في الرسالة، وهارون وزيره.

﴿قَالَ﴾ موسى ﷺ مجيباً له: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ أى: ربنا هو الذى أعطى كل شيء خلقه، أى: مخلوقاته؛ مما يحتاجون إليه ويرتقون به فى قوام أبدانهم ومعاشهم، أو أعطى كل شيء خلقه وصورته للتي يختص بها، ولم يجعل خلق الإنسان فى خلق النعام، ولا خلق النعام فى خلق الإنسان. ولكن خلق كل شيء وفقده تقديرأ. أو أعطى كل شيء فعله وتصرفه، فاليد للبطش، والرجل للمشي، واللسان للنطق، والعين للظر، والأذن للسمع، أو أعطى كل شيء شكله من جنسه، للإنسان زوجة، وللبعير ناقة، وللغرس رمحة، وللحمار ثنائاً. ﴿ثُمَّ هَدَى﴾ إلى طريق الانقراض والارتقاء، بما أعطاه وعرفه كيف يتوصل إلى بقائه وكما أنه الرضاع والأكل والشرب والجماع، وطلب الرعى وتوقى المهلك، وكيف يأتي الذكر الأنثى.

ولما كان الخلق - الذى هو عبارة عن تركيب الأجزاء ونسوية الأجسام - مقمناً على الهداية، التى هى عبارة عن إبداع القوى المحركة والمحركة فى تلك الأجسام، عطفهم بدم المعيدة للتراخي. ولقد ساق ﷺ جوابه على نمط رائع، وأسلوب لائق؛ حيث بين أنه تعالى عالم قادر بالذات، جالق لجميع الكائنات، منعم عليهم بجميع النعم السائغات، هادٍ لهم إلى طرق السرفقات.

﴿قَالَ﴾ فرعون: ﴿لَمَّا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ أى: ما حالها بعد الموت، وما فعل الله بها؟ فقال له موسى: هذا غيب لا يعلمه إلا الله، وهو معنى قوله: «علمها عند ربى»، أو ما حال القرون الماضية والأمم الخالية، وماذا جرى عليهم من الحوادث المفصلة؟ فأجابه ﷺ بأن العلم بأحوالهم مفصلة مما لا ملامسة له بمقتضى الرسالة، وإنما علمها عند الله عز وجل. وكأن عدو الله، لما خاف أن يبيته، ويقتضح، ويظهر للناس حجة موسى ﷺ، أراد أن يصرفه ﷺ إلى مالا يعنى، من ذكر الحكايات التى لا ميس لها بمقتضى الرسالة؛ لذلك أعرض عنه، و﴿قال﴾ علمها عند ربى، وهذا أحسن من الأول؛ لأنه لو كان سؤاله عن أحوالها بعد الموت لأمكن أن يقول له: من اتبع الهدى منهم فقد سلم وتنعّم، ومن تولى فقد عذب وتآلم، حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿وَالسَّالَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾. وقيل: فما بالها لم تبعث كما يزعم موسى، أو: ما بالها لم تكن على دينك، أو: ما بالها كذبت ولم يصيبها عذاب، وكلها بعيدة.

قلت: والذي يظهر أن الملائحية فهم قوله تعالى: ﴿ثم هدى﴾ أي: إلى الإيمان، فاعترض بقوله: فما بال القرون الأولى لم تؤمن حتى هلك؟ فأجابهم موسى عليه السلام بقوله: ﴿علمها عند ربى﴾، فهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. وقوله: ﴿فى كتاب﴾ أي: اللوح المحفوظ، فقد أثبت فيه بتفاصيلها، ويجوز أن يكون ذلك عبارة عن تمكنه وتقريره فى علم الله - عز وجل - تمكن من استحضار الشيء، وقيدته بالكتابة، كما يلوح به قوله تعالى: ﴿لا يضل ربى﴾ أي: لا يخطئ ابتداء، ﴿ولا ينسى﴾ فينتكر. وفيه تنبيه على أن كتابته فى اللوح المحفوظ ليس لحاجته إليه فى العلم به ابتداء أو بقاء. وإظهار (ربى) فى موضع الإضمار، للتفند بذكره، وللإشعار بعلية الحكم؛ فإن الربوبية مما تقتضى عدم الضلال والسيان.

ولقد أجاب عليه عن السؤال بجواب عبقري بديع، حيث كشف عن حقيقة الحق حجابها، مع أنه لم يخرج عما كان يصنده من بيان شئونه تعالى، ووصف الحق تعالى بأوصاف لا يمكن عدو الله أن يتصف بشيء منها، لا حقيقة ولا مجازاً، ولو قال له: هو الخالق الرزاق، وشبه ذلك، لأمكن أن يتعاطى ويدعى ذلك لنفسه.

ثم تحلص إليه؛ حيث قال، بطريق الحكاية عن الله عز وجل، أو من كلامه عليه السلام: ﴿الذى جعل لكم الأرض مهاداً﴾ (١) أي: كالمهد تمشدون بها بالسكن والقرار، أي: جعل كل موضع منها مهذاً لكل واحد منكم. ﴿وسلككم فيها سبلاً﴾ أي: طرقاً تتوصلون بها من قطر إلى قطر. ﴿انقصنا منها عرصات﴾ وتكففوا بمراقفها ومناقفها، ووسطها بين الجبال والأودية لتعرف أمارات سبلها. ﴿وانزل من السماء ماء﴾ هو المطر، ﴿فأخرجنا به﴾، يحتمل أن يكون من كلام الله، وما قبله من كلام موسى، أو كله من كلام الله تعالى، حكاه موسى عليه السلام، وإنما التفت إلى التكلم؛ للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة، والإيذان بأنه لا يتأتى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن، أي: فأخرجنا بذلك الماء ﴿أزواجاً﴾: أسداً، سميت أزواجاً لازدواجها، واقتدران بعضها ببعض، كائنة ﴿من نبات شتى﴾: منفردة، جمع شتيت: أي: منفرد، وهو، فى الأصل، مصدر، يستوى فيه الواحد والجمع، يعنى: أنها مختلفة فى الشكل واللون والطعم والرائحة والنفع، وبعضها صالح للناس على اختلاف صلاحها لهم، وبعضها للبهائم.

ومن تمام نعمته تعالى أن أرزاق عباده، لما كان تخصيصها بعمل الأنعام، جعل علفها مما يفضل عن حاجتهم، ولا يليق بكونه طعاماً لهم، وهو معنى قوله: ﴿كلوا وارعوا أنعامكم﴾، وللجملة حال، على إرادة القول، أي: أخرجنا منها أصناف النبات، قائلين: كلوا وارعوا أنعامكم، آذنين فى ذلك لكم.

(١) قرأ عاصم وحزمه والكمالي: (مهذا). وقرأ باقي السبعة: «مهاداً»: انظر الإتداف (٢/٢٤٧).

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور، من شئونه تعالى، وأفعاله وأنعامه، ﴿لآيَاتٍ﴾ جليلة واضحة الدلالة على عظيم شأنه تعالى، في ذاته وصفاته وأفعاله، وعلى صحة نبوة موسى وهارون - عليهما السلام، ﴿لَأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أي: للعقول الصافية، جمع «نَهْيَةٍ»، سمي بها للعقل، لنهييه عن اتباع الباطل، وإرتكاب القبيح، أي: لدوي المعقول للناحية عن الأباطيل، للتي من جعلتها ما يدعيه الطاغية وما يقبله منه الفئة الباغية. وتخصيص كونها آيات لهم، مع أنها آية للعالمين؛ لأنهم المندفعون بها.

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ أي: من الأرض الممهدة لكم، خلقناكم بخلق أبيكم آدم عليه السلام، وأنتم في همتكم، إذ لم تكن فطرته مقصورة على نفسه عليه السلام، بل كانت أمودجاً منطوياً على فطرة سائر أفراد الجنس، لخطوهم إجمالاً، فكان خلقه عليه السلام منها خلقاً لكل منها، وقيل: خلقت أبدانكم من اللطفة المتولدة من الأغذية المتولدة من الأرض. وقال عطاء: إن الملك الموكل بالرحم يطلق، فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه العبد، فينثره على النطفة، فتخلق من التراب ومن النطفة هـ.

﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ بالإماتة وتفریق الأجزاء، والكلام على الأشباح دون الأرواح، فإنها، بعد السؤال، تصعد إلى السماء، كما يأتي عند قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ (١) الآية. ولم يقل: وإليها نُعِيدُكُمْ؛ إشارة إلى استقرار العبد فيها، ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ بتأليف أجزاءكم المتفتنة، المختلطة بالتراب، على الهيئة السابقة، ورد الأرواح إليها. وكون هذا الإخراج تارة أخرى، باعتبار أن خلقهم من الأرض إخراج لهم منها، وإن لم يكن على النارة الثانية. والنارة في الأصل: اسم للتور، وهو للجريان، فالنارة واحدة منه، ثم أطلق على كل قطعة واحدة من الفعلات المنحدرة، كما مر في المرة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، مما سبق لهم في أوله، ثم هدى إلى الأسباب للوصول إليه، فمنهم من كان حظه في الأزل قوت الأشباح، هناه إلى أسبابها، وهم أهل مقام البعد، ومنهم من كان حظه قوت القلوب، فهناه إلى أسبابها من المجاهدة في للطاعات وأنواع القربات، وهم أنواع:

فمنهم من شغلهم بتدريس العلوم وتدقيق الفهوم، وتحرير المسائل وتهذيب النوازل، وهدهم إلى أسباب ذلك، وهم حملة الشريعة، إن صحت نيتهم وثبت إخلاصهم. ومنهم من شغلهم بتوالي الطاعات وتعمير الأوقات، وهدهم إلى أسبابها، وقروهم على مشاقها، وهم العباد والزهاد. ومنهم من شغلهم بإطعام الطعام والرفق بالأنعام، وتعمير الزوايا وقبول الهدايا، وهدهم إلى أسباب عمارتها وإقيام بها، وهم الصالحون. ومنهم: من كان حظه قوت الأرواح، وهم المريدون الصائرون، أهل الرياضة والتصفية، والتخلية والتحنية، والتهذيب والتدريغ، وهدهم إلى أسبابها، ووصلهم

(١) الآية ٨٨ من سورة الواقعة.

إلى شيخ كامل بينها ويسلكها، وهم في ذلك مقامات متفارقة، على حسب صدقهم وجددهم، ومعلم من كان حظه قوت الأمرار، وهم للعارفين الكبار، السابقون المقربون، أهل الغناء والبقاء، أهل الزسوخ والتمكين، فهدهم إلى ما أمكروا، ووصلهم إلى ما طلبوا. نعمنا الله بهم، وخرطنا في سلكهم. آمين.

وقوله: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى...﴾ الآية، فيه زجر للمريد عن الاشتغال بالحكايات الماضية، لأن في ذلك شغلاً عن الله، إلا ما كان فيه زيادة إلى الله، فنلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَادًا﴾ أي: جعل أرض النفوس مهاداً للقيام برسم العبودية، وملاك فيها سبلاً توصل إلى مشاهدة الربوبية، لمن سلكها بالرياضة والسجادة، وأنزل من سماء الملكوت ماء للواردات الإلهية، تحيا به الأرواح، فتخرج أصنافاً من العلوم والحكم شتى، كلوا برعى القلوب في نوار تجلياتها، وارعوا لقوت أشباحكم من ثمار حسياتها، إن في ذلك لآيات لأولي النهي. (منها خلقناكم): من أرض نفوسكم أخرجناكم، بشهود عظمة الربوبية، وفيها نعيدكم؛ للقيام برسم العبودية، ومنها نخرجكم؛ لتكونوا لله، لا لشيء دونه. أو منها خلقناكم، أي: أخرجناكم من شهود ظلمتها إلى نور خالقها، بالعلماء عنها، وفيها نعيدكم بالرجوع إلى الأثر في مقام البقاء، (ومنها نخرجكم تارة أخرى): بعد الحرية في مقام البقاء، فنكونا عبداً شكراً. وبالله التوفيق.

ثم إن فرعون لم تنفعه هذه الموعظة، ولا ما رأى من الآيات الساحرة، حتى طلب المعارضة، كما أبان ذلك الحق سبحانه بقوله:

﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَنَّ ﴿٥٦﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ

يَمُوسَى ﴿٥٧﴾ فَلَنَأَيِّنَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُمْ حُنَّ وَلَا أَنْتَ

مَكَانًا سَوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾﴾

قلت: (موعداً): مصدر، مفعول أول (اجعل). و(مكاناً): مفعول بفعل محذوف، أي: تعدنا مكاناً سَوًى، لا موعداً؛ لأنه وصف، ويجوز نصبه على إسقاط الخافض، و(يوم الزينة): على حذف مصناف، أي: مكان يوم الزينة، و(أن يحشر): عطف على يوم، أو الزينة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ﴾ أي: فرعون، ﴿آيَاتِنَا﴾، حين قال له: ﴿فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءُ لِلْأُطْرِينَ ﴿١﴾، وعبر بالجمع، مع

كونهما اثنتين، باعتبار ما في تضاعفهما من الخوارق، التي كل واحدة منها آية. وقد رأى فرعون من هاتين الآيتين أمورا دواهي، فإنه روى أنه ﷺ، لما ألقى العصا، انقلبت شعباناً لشعر، فأغرا فاه، بين لحيته ثمانون ذراعاً، وضع لحيه الأسفل على الأرض، والأعلى على سور القصر، ثم توجه نحو فرعون، فهرب وأحدث، وانهزم الناس مزدحمين، فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه، فصاح فرعون: يا موسى أنشدك الذي أرسلك إلا أخذته، فأخذه، فعاد عصاً. وروى أنها، لما انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل، ثم انحطت مقبلة نحو فرعون، وجعلت تقول: يا موسى مرني بما شئت، ويقول فرعون: أنشدك .. إلخ. ونزع يده من جيبه، فإذا هي بيضاء بياضاً نورانياً خارجاً عن العادة. ففي تضاعف كل من الآيتين آيات جمة، لكنها لما كانت غير مذكورة بالصراحة، أكدت بقوله تعالى: ﴿كلها﴾، كأنه قيل: أرياه آياتنا بجميع مستتبعاتها وتفاصيلها، قصداً إلى بيان أنه لم يبق له في ذلك عذر. وقيل: أرياه آياتنا التسع، وهو بعيد؛ لأنها إنما ظهرت على يده ﷺ بعد ما غابت السحرة على مهل، في نحو من عشرين سنة، والكلام هنا قبل المعارضة، اللهم إلا أن يكون الحق تعالى أخبرنا أنه أراه الآيات التسع كلها، فأبى عن الإيمان، ثم وجع إلى إتمام القصة.

وأبعد منه: من عدّ في الآيات ما جعل لإهلاكهم، لا لإرشادهم إلى الإيمان، من قلق البحر، وما ظهر بعد مهلكه من الآيات الظاهرة لبني إسرائيل؛ من نثق الجبل والحجر، وغير ذلك، وكذلك من عدّ منها الآيات الظاهرة على يد الأنبياء - عليهم السلام -؛ حيث حكاهما موسى ﷺ لفرعون، بدءاً على أن حكايته إياها له في حكم إظهارها بين يديه؛ لاستحالة الكذب عليه؛ فإن حكايته إياها لفرعون مما لم يجر ذكره هنا، فكل هذا بعيد من سياق النظم الكريم. قال تعالى: ﴿فكذب﴾ فرعون موسى، ﴿وآبى﴾ الإيمان والطاعة، مع ما شاهد على يده من الشواهد الساطقة بصدقه. جحوداً وعداداً، لعتوه واستكباره، وقيل: كذب بالآيات جميعاً، وآبى أن يقبل شيئاً منها.

﴿قال أحتسب أن تُخرِجنا من أرضنا بحرك يا موسى﴾، هذا استئناف مبين لكيفية تكذيبه وإيائه. والجميـء إما على حقيقته، أو بمعنى الإقبال على الأمر والصدى له، أي: أجددنا من مكانك الذي كنت فيه ترعى الغنم؛ أنخرجنا من أرضنا؟ أو: أقبليت إلينا؛ أنخرجنا من مصر؛ بما أظهرت لنا من السحر، فإن ذلك مما لا يصدر عن عاقل؛ كونه من باب محاولة المحال، وإنما قاله؛ تحريصاً لقرمه على مقت موسى والبعد عنه، بإظهار أن مراده ﷺ إخراج القبط من وطنهم، وحياسة أموالهم، وإهلاكهم بالكلية، حتى لا يميل أحد إليهم، (والله غالب على أمره). وسمى ما أظهره ﷺ من المعجزة الباهرة سحراً، ثم ادعى أنه يحارصه، حيث قال: ﴿فلأتينك بسحر مثله﴾ أي: وإذا كان الأمر كذلك، فوالله لأتينك بسحر مثل سحرك، ﴿فاجعل بيننا وبينك موعداً﴾ أي: وعداً ﴿لا نخلفه﴾ أي: لا نخلف ذلك للوعد، ولا تجاوزه ﴿نحن ولا أنت﴾، بل نجتمع فيه وقت ذلك الموعد،

وإنما قوض اللعين أمر الوعد إلى موسى عليه السلام؛ للاحتراز عن نصبته إلى ضعف القلب ودخول الرعب إليه، وإظهار الجلادة، بإظهار أنه متمكن من تهينة أسباب المعارضة، طال الأمر أو قصر، كما أن تقديم ضميره على ضمير موسى عليه السلام، وتوسيط كلمة النفي، بينهما؛ للإيذان بممارعته إلى عدم الاختلاف.

وقوله تعالى: ﴿مَكَانًا سَوًى﴾ أي: يكون ذلك الوعد - أي: وعد الاجتماع - في مكان مستوي، تسمى مسافته بيننا وبينك، عدلا، لا ظلم على أحد في الإتيان إليه، منا ومنك، وفيه لغتان: ضم للسين وكسرها.

﴿قَالَ لَهُمُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾ أي: مكان الزينة؛ لأن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر يجتمع الناس فيه في ذلك اليوم، وهو يوم عيد لهم، في كل عام يتزينون ويجمعون فيه، وقيل: يوم النيروز، وقيل: يوم عاشوراء، وقيل: يوم سوق لهم. ﴿وَأَنْ يَحْشُرَ النَّاسَ ضَعْفَى﴾ أي: موعدهم يوم الزينة، وحشر الناس ضعى، أو يوم حشر الناس في وقت الضعى، يجتمعون نهارا جهرا، أراد عليه السلام أن يكون أبلغ في إظهار الحجة وإدحاض الباطل، بكونه على رؤوس الأشهاد، والله تعالى أعلم.

الإشارة: من سبق له البعد عن الرحمن، لا يدفع فيه خوارق معجزاته، ولا قاطع برهان ودليل، أبعد التكبر والمغنيان، ودفع الحق بالباطل. نعوذ بالله من موارد الخذلان.

ثم ذكر جمعهم، وما كان من شأنهم، فقال:

﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى﴾ ٦٠ قَالَ لَهُمُ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ٦١ فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُمُ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ٦٢ قَالُوا إِنْ هَذَا لَسِحْرٌ بَرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى ٦٣ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَوْا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ٦٤ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٦٥ قَالَ بَلْ أَتَوْا فَإِذَا جِئْتُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يُخِيلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَتَاهَا تَنَّى ٦٦ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةُ مُوسَى ٦٧ فَلَمَّا لَا تَخَفُ إِلَّا نَكَ أَمَّا الْأَعْلَى ٦٨ وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا وَإِمَّا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ٦٩﴾

قلت: (إن هذان لساحران): مَنْ خَفَعَ (إن): جعلها نافية، أو مخففة، واللام فارقة. وَمَنْ ثَقَّلَهَا وقرأها: (هذان)؛ بالأنف، فقيل: على لغة بلحارث بن كعب وخلعهم وكثانة، فإِنَّهُمْ يَكْزُمُونَ الألف؛ رفعاً ونصباً وجراً، وَيَعْرِبُونَهَا تقديرًا، وقيل: اسمها: ضمير الشأن، أي: إنه الأمر والشأن هذان لهما ساحران. وقيل: (إن) بمعنى «نعم»، لا تعمل، وما بعدها: جملة من مبتدأ وخبر. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: إنه خطأ من الكتاب، مثل قوله: ﴿وَالْقَائِمِينَ الصَّلَاةَ﴾ (١)، ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ (٢)، في المائدة، ويرده قرائن القراءة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ﴾ أي: انصرف عن المجلس، ورجع إلى وطنه، ﴿فَجَمَعَ كِبْدَهُ﴾ أي: حبَّله وسحرته؛ ليؤكد به موسى عليه السلام، ﴿ثُمَّ أَتَى﴾ الموعود، ومعه ما جمعه من كيدته وسحرته، وسيأتى عندهم.

﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى﴾ حيث اجتمعوا من طريق النصيحة: ﴿وَلَكُمْ﴾ أي: أَلزَمَكُمُ اللهُ للويل، إن افترقتم على الله الكذب، ﴿لَا تَقْرَءُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بإشراك أحد معه، كما تعتقدون في فرعون، أو بأن تحيلوا الباطل حقًا، ﴿فَيَسْحَتَكُمْ﴾ أي: يسألكم، بسببه، ﴿بِعَذَابٍ﴾ لَا يَقْدَرُ قَدْرُهُ، وقرئ رباعيًا وثلاثيًا، يقال: سحت وأسحت. فالثلاثي: لغة أهل الحجاز، والرباعي: لغة بني تميم ونجد. ﴿وَقَدْ خَابَ﴾ وخسر ﴿مَنْ افْتَرَى﴾ على الله، كأنما من كان، بأى وجه كان، فبدخل الافتراء المدهى عنه دخولاً أربياً، أو: قد خاب فرعون المغترى على الله، فلا تكونوا مثله في الخيبة.

﴿فَتَنَارَعُوا﴾ أي: السحرة، حين سمعوا كلامه عليه السلام، ﴿أَمْرُهُمْ﴾ أي: في أمرهم الذي أريد منهم؛ من معالينته عليه السلام، وتشاوروا وتناطروا ﴿بِهِمْ﴾ في كيفية المعارضة، وتشاجروا، ورددوا القول في ذلك، ﴿وَأَسْرَوْا النُّجُومَ﴾ أي: من موسى عليه السلام؛ لتلايقب عليه فيدفعه، ونجواهم على هذا هو قوله: ﴿قَالُوا إِنَّ هَٰذَا مِنْ هَٰذَا﴾ أي: موسى وهارون، ﴿لِسَاحِرَانِ﴾ عظيمين ﴿يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكَ﴾؛ مصدر بالاستيلاء عليها ﴿يَسْحَرُهُمَا﴾ الذي أظهره قبل، ﴿وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى﴾ أي: يذهبنكم، الذي هو أفضل المذاهب وأمثلها، بإظهار مذهبهما وإعلام ديلهما.

قال ابن عطية: والأظهر، في الطريقة هنا، أنه المسيرة والمملكة. والمثلى: تأنيث الأمثل، أي: الفاضلة الحسنة. وقيل: للطريقة هنا: اسم لوجوه القوم وأشرفهم، لأنهم قدوة لغيرهم، والمعنى: يريدان أن يصرفا وجوه الناس وأشرفهم إليهما، ويبتلان ما أُنم عليه. وقال قتادة: (طريقتهن المثلى يومئذ: بنو إسرائيل، كانوا أكثر القوم

(١) من الآية ١٦٦ من سورة النساء.

(٢) من الآية ٦٩ من سورة المائدة. وللأوسى - رحمه الله - كلام طيب في هذه الفصية، راجعه في تفسيره (١٦/ ٧٢٤).

عبدًا وأموالًا، فقال فرعون: إنما يريدان أن يذهبا به لأنفسهما). ولا شك أن حمل الإخراج على إخراج بنى إسرائيل من بينهم، مع بقاء قوم فرعون على حالهم آمنين في ديارهم، بعيد، مما يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله.

وقوله تعالى: ﴿فاجمعوا كيدكم﴾: تصريح بالمطلوب، أى: إذا كان الأمر كما ذكر، من كونهما ساحرين يريدان إخراجكم من بلادكم، فاجمعوا كيدكم، أى: اجعلوه مجعاً عليه، بحيث لا يتخلف عنه واحد منكم، وأمره عن قوس واحدة. وقرأ أبو عمرو: (فاجمعوا)، من الجمع، أى: فاجمعوا أدوات سحرهم ورتبوا كما ينبغي، ﴿ثم انشأ صفاً﴾: أى: مصطفىين، أمروا بذلك؛ لأنه أميب في صدور الرائيين، وأدخل في استجلاب الرهبة من المشاهدين. قيل: كانوا سبعين ألفاً، مع كل واحد منهم حبل وعصا، وأقبلوا عليه إقبالة واحدة، وقيل: كانوا اثنين وسبعين ساحراً؛ إثنان من القبط، والباقي من بنى إسرائيل، وقيل: تسعمائة؛ ثلاثمائة من الفرس، وثلاثمائة من الروم، وثلاثمائة من الإسكندرية، وقيل: خمسة عشر ألفاً. والله تعالى أعلم. ولعل الموعد كان مكاناً متصفاً، خاطبهم موسى ﷺ بما ذكر في قطر من أقطاره، وتذاعروا أمرهم في قطر آخر، ثم أمروا أن يأتوا وسطه على الوجه المذكور.

ثم قالوا في آخر نجرهم: ﴿وقد أفلح اليوم من استعلى﴾: فاز بالمطلوب من غلب، يريدون بما وعدهم فرعون من الأجر والتفريق، أو بالرياسة والجاه والذكر التحسن في الناس. وقيل: كان جواهر أن قالوا - حين سمعوا مقالته موسى ﷺ: ما هذا بقول ساحر، وقيل: كان ذلك أن قالوا: إن غلبنا موسى أتبعناه، وقيل: قالوا فيها: إن كان ساحراً غلبناه، وإن كان من السماء فله أمر. فيكون إسرارهم حينئذ من فرعون، ويحمل قولهم: ﴿إن هذان لساحران...﴾: الخ، على أنهم اختلفوا فيما بينهم على الأقاويل المذكورة، ثم أعرضوا عن ذلك بعد التنازع والتناظر، واستقرت آراؤهم على المغالبة والمعارضة. والله تعالى أعلم بما كان.

ثم طلبوا المعارضة، فقالوا: ﴿يا موسى إما أن تلقى﴾ ما تلقىه أولاً، ﴿وإما أن نكون أول من ألقى﴾ ما تلقىه. خبروه ﷺ فيما ذكر؛ مراعاة للأدب، لما رآوا عليه من مخالب الخير، وإظهاراً للجلافة، ﴿قال بل أنقوا﴾ أنتم أولاً، مقابلة لأدبيهم بأحسن منه، أثبت القول بالإنفاقهم أولاً، وإظهاراً لعدم المبالاة بسحرهم، ومساعدة لما أرفعوا من الميل إلى البدء، وليستفرغوا أقصى جهدهم وسعيهم، ثم يظهر الله سبحانه سطوانه، فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه، كما تعود من ربه.

فالتقوا ما عندهم، ﴿فإذا جبالهم وعصيتهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى﴾: أى: ففوجىء موسى، وتذليل سعى جبالهم وعصيتهم من سحرهم، وذلك أنهم كانوا لطغفوا بالتزويق، فلما ضربت عليها الشمس اضطربت واهتزت، فذيل إليه أنها تتحرك. قلت: هكذا ذكر كثير من المفسرين. والذي يظهر أن تحريكها إنما كان

من تخييل للسحر الذي يقلب الأعيان في مرأى العين، كما يفعل أهل الشعوذة، وهو علم معروف من علوم السحر، ويبدل على ذلك ما ورد أنها انقلبت حيات تمشى على بطونها، تقصد موسى عليه السلام، فكيف يفعل للزئبق هذا؟ قال ابن جرير: استدل بعضهم بهذه الآية أن السحر تخييل لا حقيقة له.

﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً ﴾ أي: خوفاً، ﴿مُوسَى﴾ أي: أصغر في نفسه بعض خوف، من جهة الطبع البشري المسجول على النفرة من الحيات، والاحتراز من ضررها. وقال مقاتل: إنما خاف موسى، إذ صنع القوم مثل صنيعه، بأن يشكوا فيه، فلا يقبضوه، ويشك فيه من تابعه. ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ ﴾ ما توهمت، ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴾ الغالب عليهم، والجملة: تعليل لنهيهم عن الخوف، وتقرير لغيبه، على أبلغ وجه، كما يعرب عنه الاستئناف، وحرف للتحقيق، وتأكيذ للضمير، وتعريف للخبر، ولفظ العلو.

ثم قال له: ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ ﴾ أي: عصاك، وإنما أبهمت؛ تخيماً لشأنها، وإيضاحاً بأنها ليست من جنس العصا المعهودة، بل خارجة عن حدود أفراد الجنس، مبهمة للكنه، مستتعة لآثار غريبة، وأما حمل الإبهام على التحقير، بمعنى: لا يقال بكثرة حبالهم وعصبيهم، وألق العود الذي في يديك، فإنه بقدرته الله تعالى يتلقفها مع وحدته وكثرتها، وصغره وكبرها، فيأبأه ظهور حالها، وما وقع منها فيما مر من تعظيم شأنها.

وقوله تعالى: ﴿ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا ﴾: جواب الأمر من لقمة، إذا ابتلعها والتقمه بسرعة، أي: تبخلع، وتلتقم بسرعة، ما صنعوا من الحبال والعصى، التي تخيل إليك، والجملة الامرية معطوفة على النهي عن الخوف، موجبة لبيان كيفية غلبته عليه السلام، وعلوه، وإدحاض الخوف عنه، فإن ابتلاع عصاه لأباطيلهم، للتي منها أوجس في نفسه ما أوجس، مما يقطع مادته بالكلية. وهذا، كما ترى، صريح في أن خوفه عليه السلام لم يكن - كما قال مقاتل - من خوف شك الناس وعدم اتباعه له عليه السلام، وإلا لعله بما يزيله من الوعد بالنصر الذي يوجب اتباعه. فتأمل. قاله أبو السعود. وفيه نظر بأن قوله: ﴿ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا ﴾ صريح في عدم الالتباس؛ إذ لا ينبغي الالتباس مع ابتلاع عصاه لمصبيهم، فتأمل. ﴿ إِنَّا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ﴾ أي: إن الذي صنعوه كيد ساحر وجبله. وقرأ أهل الكوفة: (سحر) بكسر السين، فالإضافة للبيان، كما في علم فقه، أو: كيد ذي سحر، أو يسمى الساحر سحراً؛ ميانة. والجملة تعليل لقوله: ﴿ تَلَقَّفْ ﴾ أي: تبتلع؛ لأنه كيد ساحر، ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ أي: حيث وجد، وأين أقبل، وهو من تمام التعليل. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يقال للفقير، للمتوجه إلى الله تعالى، من قبل الحق: إما أن تلقى الدنيا من يدك، وإما أن تكون أول من أنقاهم عنك، أي: إما أن تتركها اختياراً، أو تقول عنك اضطراراً؛ لأن عادته تعالى، مع المتوجه الصادق، أن يدفع عنه كل ما يشغله من أمور الدنيا. فيقول: إن كان صادق القلب - بل ألغها، ولا حاجة لي بها، فألقها الحق تعالى،

وأخرجها من يده، عناية به، فإذا أشغالها وعلائقها كانت تسعى في هلاكه وخراب قلبه وتصنيع عمره، فأوجس في نفسه خيفة من العيلة ولحوق العقاب، قلنا: لا تخف، حيث توجهت إلى مولاك، فإن الله يرزق بغير حساب وبلا أسباب، وألقى ما في يمين قلبك من اليقين، تلقف ما صنعوا، أي: ما صنعت بك خواطر السيئ والشرطان، لأنه بعد بلفظ ويأمر بالفحشاء، وإنما صنعوا ذلك، تخويفاً وترويباً، لا حقيقة له، كما يفعل الساحر، (ولا يفلح الساحر حيث أتى).

ثم ذكر إسلام السحرة، وما كان من شأنهم، فقال:

﴿ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِجْدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ (٧٠) قَالَ آمَنَّا لَمْ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّكُمْ لَكَبِيرٌ كُفُّوا أَلْسِنَكُمْ أَلَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قِطْعَ أَيْدِيكُمْ وَأُزْجِلَكُم مِّنْ خَلْفٍ وَلَا أَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلِنَعْلَمَنَّ أَيُّكُمْ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ (٧١)

قلت: (في جذوع النخل)، قال المحلى: أي: عليها، وهو مذهب كوفي، وأما مذهب البصريين فيقولون: ليست «في»، بمعنى «على»، ولكن شبه المصلوب، لتمككه في الجذع، بالحوال في الشيء، وهو من الاستعارة التعبيرية. (ومن خلاف): في موضع الحال، أي: مختلفات.

يقول الحق جل جلاله: فلما ألقى موسى عصاه انقلبت حية عظيمة، فابتلعت تلك الحبال والعصى، ﴿ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِجْدًا ﴾ لما يتوقن أن ذلك ليس من باب السحر، وإنما هي آية من آيات الله. روى أن رئيسهم قال: كنا نغلب أعين الناس، وكانت الآلات تبقى علينا، فلو كان هذا سحراً، فأين ما ألقينا من الآلات؟ فاستدلوا بما رأوا على صحة رسالة موسى، فألقاهم ما شاهدوه على وجوههم، فتابوا وأمّنوا، وأتوا بما هو غاية الخضوع، قيل: لم يرفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار، والثواب والعقاب. وعن عكرمة: لما خروا سجداً، أراهم الله تعالى، في سجدتهم، منازلهم في الجنة. ولا ينافيه قولهم: ﴿ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَا ﴾، لأن كون تلك المنازل منازلهم هو السبب في صدور هذا القول منهم.

﴿ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾، قَسَمُوا هَارُونَ؛ إما تكبيره، أو للعبادة في الاحتراز عن التوهم الباطل من جهة فرعون، حيث كان يرى موسى عليه السلام في سجنه، فلو قَسَمُوا موسى لربما توهم للثنين وقومه، من أول الأمر، أن مرادهم فرعون، فأزاحوا تلك الخطرة من أول مرة. ﴿ قَالَ آمَنَّا لَمْ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ أي: لموسى، واللام لتضمن الفعل معنى الاتقياد والخضوع، أي: أذعنتم له ﴿ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ أي: من غير أن آذن لكم، ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي: موسى ﴿ لَكَبِيرُكُمْ ﴾ أي: أستاذكم وأعلمكم في فنكم، ﴿ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ﴾، فتراطم على ما فعلتم. وهذه منه شبهة واهية؛ أين كان موسى عليه السلام، وأين كان السحرة، حتى علمهم؟ ولكن صدر منه هذا خوفاً على الناس أن يتبعوا موسى عليه السلام، ويقتدوا بالسحرة، فأرهم عليهم، مع ما سبق في علم الله من هلاكهم.

ثم أقبل على السحرة بالوعيد، فقال: ﴿لَا تَقْطَعْنَ أَيْدِيَكُمْ﴾ أي: فوالله لأقطعن أيديكم ﴿وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ﴾ أي: اليد لليمنى والرجل اليسرى. وتعيين تلك الحال؛ للإيدان بتحقيق هذا الأمر وإيقاعه لا محالة، فتعيين تلك الحالة المعهودة من باب السياسة، أو لأنها معهودة لمن خرج عن حكم طاعته. ﴿وَلَا مَبْلَغَ لَكُمْ فِي جَذْوِ النَّحْلِ﴾ أي: عليها، وإتيان كلمة «في»؛ للدلالة على إيقاعهم عليها زمناً مديداً، تشبيهاً في استمرارهم عليها باستقرار للظرف في المطروق المشتغل عليه، وقيل: هو أول من صلب. ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا﴾ يريد نفسه أو موسى عليه السلام، حيث خافوا من عصاه فأسلموا، فهم اللعين أن إيمانهم لم يكن للمعجزة، إنما كان خوفاً، حيث رأوا عصاه ابتلع حبالهم وعصيمهم، أو يريد (أيُنَا) أي: أنا أو رب موسى وهارون، الذي آمنتم به، ﴿أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى﴾ أي: أديم. قالوا: لم ثبت في القرآن أن فرعون فعل بأولئك المؤمنين ما أوعدهم به، ولم يثبت في الأخبار، لكن روى عن ابن عباس، وغيره، أنه أنفذه. وروى أن امرأة فرعون كانت تسأل: من غلب؟ فيقال لها: موسى، فقالت: آمنت برب موسى وهارون، فأرسل إليها فرعون يهددها، وقال: لتطروا أعظم صخرة، فإن استقرت على قولها فألقوها عليها، فلما ألقوها رفعت بصرها إلى السماء فأرابت بيتها في الحنة، فمضت على قولها، وانزعت روحها منها، وأقيت للصخرة على جسد لا روح فيه. قاله الثعلبي. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من سبقت له العناية، لا تنصره الجناية. هؤلاء السحرة جاءوا يحادون الله ورسوله، فأمنحوا أولياء الله. روى أن موسى عليه السلام لما قال لهم: ﴿الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْكُونَ﴾ سمع هائفاً يقول: ألقوا يا أولياء الله، فتحير موسى عليه السلام، وأوجس في نفسه خيفة، وقال: كيف أعارض أولياء الله، فلما ألقى عصاه ظهرت ولايتهم. فكم من لصرص خرج منهم للخصوص. ففي أمثال هؤلاء تقوية لرجاء أهل الجناية، إذا طلبوا من الله سر العناية، وإدراك مقام الولاية، وإنكأ ابتدأ القشيري في رسالته بذكر من تقدم له جنایات من الأولياء، كالفضيل، وابن ادهم، وأضرابهم - رضى الله عن جميعهم -.

ثم تكرر ثبوت السحرة على الإيمان، وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون، فقال:

﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنْ الْيَسَنِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (٧٦) **﴿إِنَّهُ أَمَّا إِنَّا بِمَا لِيُغْفِرُنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَبَقِي﴾** (٧٧) **﴿إِنَّمَا يَأْتِي رَبُّكُمْ بِشَيْءٍ فَإِنَّ لَكُمْ لَهْجَتَكُمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾** (٧٨) **﴿وَمَنْ يَأْتِهِمْ مَوْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾** (٧٩) **﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَلَئِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾** (٨٠)

قلت: (هذه الحياة للدنيا): نصب على إسقاط الخافض، اتساعاً، لا نصب على الظرفية؛ لأن الظرف المخصص لا ينتصب على الظرفية، على المشهور، والذى فطرنا): عطف على (ما جاءنا)، أو قسم حذف جوابه، أى: وحى الذى فطرنا لا تؤثرك... إلخ.

يقول الحق جل جلاله، حاكياً عن السحرة، لما خوفهم فرعون: ﴿قالوا﴾ غير مكترئين بوعيده: ﴿لن مؤثر﴾ أى: لن نخذلك، باتباعك ﴿على ما جاءنا﴾ من الله تعالى على يد موسى ﷺ ﴿من البينات﴾ أى: المعجزات الظاهرة؛ لأن ما ظهر من العصا كان مشتملاً على معجزات جمّة، كما تقدم. ﴿والذى فطرنا﴾: خلقنا وخلق سائر المخلوقات، أى: لن نخذلك على ما ظهر لنا من دلائل صحة نبوة موسى، ولا على الذى خلقنا، حتى نتبعك ونترك الحق، وكان ما شاهدوه آية حسية، وهذه آية عقلية. وإيراده بطوان فاطرته تعالى، للإشعار ببطية الحكم، فإن خالفته تعالى لهم ولفرعون - وهو من جملة مخلوقاته - مما يوجب عدم إيثارهم له عليه سبحانه، أو: وحى الذى فطرنا لا يؤثرك على ما جاءنا، ﴿فأفرض ما أنت قاض﴾ أى: فأصنع ماأنت صانعه، أو: فأحكم ماأنت حاكمه. وهو جواب لقوله: ﴿لأفعلن أيديكم﴾. إلخ. ﴿إنما تقضى هذه الحياة الدنيا﴾ أى: بما تصنع ما نهره، أو تحكم ما تراه فى هذه الحياة الدنيا لغانية، ولا رغبة لنا فى البقاء فيها، رغبة فى سكى الدار الدائمة، بسبب موتنا على الإيمان.

﴿إنا آمنّا ببرئنا ليغفر لنا خطايانا﴾ التى اقترفنا، من الكفر والمعاصى، ولا يؤخذنا بها فى الآخرة، فلا نختر بتلك الحياة لغانية، حتى نتأثر بما أوعدتنا به من القطع والصلب، ﴿و﴾ يغفر لنا أيضاً ﴿ما أكرهتنا عليه من السحر﴾ الذى عملناه فى معارضة موسى ﷺ، بإكراهك وحشرك لنا من المدائن القاصية، وخسوه بالتكر، مع لندرجه فى خطايهم؛ إظهاراً لغاية نعرتهم عنه، ورغبة فى مغفرته، وفى ذكره الإكراه: نوع اعتذار؛ لاستجلاب المغفرة، وقيل: أرادوا الإكراه على تعلم السحر، لما روى أن رؤساهم كانوا الذين وسعين؛ إثنان منهم من للقيط، والباقي من بنى إسرائيل، وكان فرعون أكرهم على تعلم السحر، وقيل: إنه أكرهم على المعارضة، حيث روى أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائماً، ففعل، فوجدوه نحره عساه، فقاتلوا؛ ما هذا بسحر، فإن الساحر إذا نام بطل سحره، فأبى إلا أن يعارضوه. لكن أباهم تصديهم للمعارضة بالرغبة والنشاط، كما يحرب عنه قومه: ﴿إن لنا لأجراً...﴾ (١) إلخ، وقولهم: ﴿يعزّو فرعون إنّنا لنحن الغالبون﴾ (٢)، إلا أن يقال: لما رأوا جدّه طمعوا وطلبوا الأجر. ﴿والله خير وأبقى﴾ أى: وثواب الله خير من إيثار الدنيا لغانية، وأبقى فى الدار الباقية، أو: والله فى ذاته خير، وجزاؤه أبقى، تحيماً كان أو عذاباً.

(١) من الآية ١١٣ من سورة الأعراف. (٢) من الآية ٤٤ من سورة الشعراء.

ثم عللوا خيريته ويقاه فقالوا: ﴿إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبِّهِ مُحَرَّماً﴾ بأن يموت على الكفر والمعاصي، ﴿فَإِنْ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا﴾ فيستريح وينتهي عذابه، وهذا تحقيق لقوله: (وأبقى)، ﴿وَلَا يَحْيَا﴾ حياة ينتفع بها، وضمر (إنه) للشأن، وفيه تلبيه على فخامة مضمون الجملة؛ لأن مناط وضع الضمير موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره، مع ما فيه من زيادة التقدير، فإن الضمير لا يفهم منه أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر، فيبقى الذهن مترقباً لما يعقبه، فيتمكن، عند وروده، فصل تمكن، كأنه قيل الشأن الخطير هنا.

﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً﴾ به تعالى، وما جاء من عنده من المعجزات، اثني من جعلتها ما شهدناه، حال كونه ﴿قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ﴾ أي: الأعمال للصلوات، وهي كل ما استقام شرعاً وخلص عقداً، ﴿فَأُولَئِكَ﴾ أي: من يأت مؤمناً.. الخ. وجمع الإشارة؛ باعتبار معنى «من»، كما أن الأفراد في اللفظين السابقين باعتبار لفظها، وما فيه من معنى البعد للإشعار بطو درجاتهم وبعد منزلتهم، أي: فأولئك المؤمنون العاملون للصلوات، ﴿لَهُمْ﴾ بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحات ﴿الدرجات العُلى﴾ أي: المنازل الرفيعة، وليس فيه ما يدل على عدم اعتبار الإيمان المجرد عن العمل في استتباع الثواب؛ لأن ما يوط بالإيمان المقرون بالأعمال الصالحة هو الفوز بالدرجات العلى، لا بالثواب مطلقاً.

ثم فسر تلك الدرجات، فقال: ﴿جَمَاتُ عُدُنٍ﴾ أي: إقامة على الخلود، حال كونها ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ خالدين فيها وذلك جزء من تركي، الإشارة إلى ما أنتج لهم من الفوز بالدرجات العلى. والبعد في الإشارة؛ للتفخيم، أي: ما تقدم من الفوز بالدرجات العلى هو جوار من تطهر من دنس الكفر والمعاصي، بما ذكر من الإيمان والأعمال الصالحة، وهذا تحقيق لكون ثوابه تعالى أبقي. وتقدم ذكر حال المجرم، للمسارعة إلى بيان أشد عذابه ودوامه، رداً على ما ادعاه فرعون بقوله: ﴿أَنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى﴾، هذا وقد قيل: إن قوله: ﴿إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ...﴾ الخ، انقضاء كلام من الله عز وجل. والله تعالى أعلم.

الإشارة: في الآية تصريح للفقراء أهل النسبة وأرباب الأحوال، على الثبوت في طريق السلوك، وعدم الرجوع عنها، حين يكثر عليهم الإنكار والنهي، والخوف بأنواع العذاب، فلا يكثرثون بذلك ولا يتصنعون، وليقولوا كما قال سحرة فرعون: (لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضى هذه الحياة الدنيا... الآية. وقد جرى هذا على كثير من الصوفية، أودوا على النسبة، فمنهم من قتل، ومنهم من طُوف، ومنهم من أُجلى عن وطنه، إلى غير ذلك مما جرى عليهم، ومع ذلك لم يرجعوا عما هم عليه، حتى وصلوا إلى حضرته تعالى وذائقوا. وما رجع من رجع إلا من الطريق، وأما من وصل فلا يرجع أبداً، ولو قطع أرباً أرباً. والله ولي المتقين.

ثم ذكر خروج بني إسرائيل إلى الشام وغرق فرعون، فقال:

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكَاوَلَا تَحْشَى ۚ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۚ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۚ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ﴾ بعدما لبث يدعو فرعون إلى الله تعالى ويؤريه الآيات المفصلات، بعد غلبة السحرة، لحراً من عشرين سنة، كما فصل ذلك في الأعراف، فلما أيس من إيمانهم أوحى الله بالخروج عنهم، أي: والله لقد أوحينا إلى موسى أن أسر، أو بأن أسر بعبادي الذين أرسلتك لإنقاذهم من يد فرعون، أي: سر بهم من مصر ليلاً إلى بحر القلزم. والتصدير والقسم: لإبراز كمال العناية بمضمونها، والتعبير عنهم بعبادي، لإظهار الرحمة والاعتناء بهم، والتنبيه على غاية فيح صنيع فرعون، حيث استعبدهم، وهم عباده عز وجل، وفعل بهم من قلوب العذاب ما فعل. ﴿ فاصرب لهم ﴾ أي: اجعل لهم، أو اتخذ لهم ﴿ طريقاً في البحر يابساً ﴾ أي: يابساً لا ماء فيه ﴿ لا تخاف دركاً ﴾ أي: حال كونك آمناً من أن يدرككم العدو، ﴿ ولا تحشى ﴾ الغرق. وقرأ حمزة: لا تخف، بالجرم. جواباً للأمر، فيكون (ولا تحشى): إما استئناف، أي: وأنت لا تحشى، أو عطف عليه، والألف للإطلاق، أو بقدر الجزء، كقوله: ﴿ أَنَّمْ يَأْتِيكَ وَالْأَنْبَاءُ فَتَمْى ۝١١ ﴾ ... إلخ.

وتقديم نفى خوف الدرك، للمسارة إلى إزاحة ما كانوا عليه من الخوف، حيث قالوا: ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾ (٧). ﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ﴾ أي: تبعمهم ومعه جنوده حتى لحقهم، يقال: اتبعهم، أي: تبعهم، إذا كانوا سبقوك واحققهم، ويؤيده قراءة: (فَاتَّبَعَهُمْ) بالشد. وقيل: للباء زائدة، والمعنى: فأتبعهم فرعون جنوده، أي: ساقهم خلفهم، وأباً ماكان، فالفاء فصيحة معربة عن مضمر قد طوى ذكره، ثقة بظهوره، وإذناً بكامل مسامرة موسى إلى الامتثال، أي: ففعل ما أمر به من الإسراع بهم، وضرب الطريق في البحر وسلوكه، فأتبعهم بجنوده براً وبحراً.

رَوَى أَنَّ مُوسَى ﷺ خَرَجَ بِهِمْ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَكَانُوا سِتْمَانَةَ وَسَبْعِينَ أَلْفًا، فَأَخْبَرَ فِرْعَوْنَ بِذَلِكَ، فَأَتْبَعَهُمْ بِعَسَاكِرِهِ، وَكَانَتْ مَقْدَمَتُهُ سَبْعِمِائَةَ أَلْفٍ، فَقَصَّ أَثَرَهُمْ فَحَقَّقَهُمْ، بِحَيْثُ قَرَأَ لِيُجْعَمَان، فَلَمَّا أَبْصَرُوا رَجَحَ (٣) التَّخِيلَ، قَالُوا: ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ۚ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٤). فلما قاربوا، قالوا: ياموسى أين نمضى، البحر أمامنا، وخيل فرعون خلفنا، فعند ذلك ضرب موسى عصاه البحر فانطلق على ثلثي عشرة فرقة،

(١) هذا صدر بيت حمزة: بِمَا لَأَقْتُ لَبُونُ رَبِّي زِيَادَ. وهو لقب بن زهير الحمصي.. انظر ل تفسير القرطبي.

(٢) الآية ٦١ من سورة الشعراء. (٣) الرج: العار. (٤) الأيتان ٦١ - ٦٢ من سورة الشعراء.

﴿كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ (١) أَيْ: كَالْجَبَلِ الْعَظِيمِ مِنَ الْمَاءِ، وَكَانُوا يَمْرُونَ بِهِ، وَكُلُّهُمْ يَتَوَّاعِمُ، لَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَقَالُوا: قَدْ غَرِقَ إِخْرَانَا، فَأَوْحَى إِلَهُ إِلَى أَطْرَادِ الْمَاءِ: أَنْ اسْتَعِيكِي، وَصَارَتْ شَبَابِكِ، يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَسْمَعُ بَعْضُهُمْ كَلَامَ بَعْضٍ، فَلَمَّا أَتَى فِرْعَوْنَ السَّاحِلَ، وَجَدَ الْبَحْرَ مَنفَلَقًا، فَقَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى الْبَحْرَ، فَقَالُوا: إِنْ كُنْتَ رِيًّا فَادْخُلْ كَمَا دَخَلَ، فَجَاءَ جَبْرِيلُ عَلَى رَمَكَةٍ وَدِيقٍ، أَيْ: تَعَبَ الْفَحْلَ، وَكَانَ فِرْعَوْنُ عَلَى حَصَانٍ، فَاقْتَحَمَ جَبْرِيلُ بِالرَّمَكَةِ الْمَاءَ، فَلَمَّ يَمَالِكُ حَصَانِ فِرْعَوْنَ، فَاقْتَحَمَ الْبَحْرَ عَلَى إِثْرِهِ، وَدَخَلَ الْقَبْطَ كُلَّهُمْ، فَلَمَّا لَهَجُوا، أَوْحَى إِلَهُ تَعَالَى إِلَى الْبَحْرِ أَنْ أَغْرِقْهُمْ، فَعَلَاهُمُ الْبَحْرُ وَأَغْرَقَهُمْ.

فَقَبَّرَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ مَعَهُ مِنَ الْأَسْيَاطِ مَالَمِينَ، وَأَمَّا فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ﴿فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ أَيْ: عَلَاهُمْ مِنْهُ وَغَرِمَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ الْهَائِلِ، الَّذِي لَا يَقَادِرُ قُدْرَهُ وَلَا يَبْلُغُ كُنْهَهُ. قَالَ الْكُشَيْرِيُّ: فَغَرِقُوا بِجَمَلَتِهِمْ، وَأَمَّنَ فِرْعَوْنُ لَمَّا ظَهَرَ لَهُ الْبَاسُ، فَلَمَّ يَنْفَعُهُ إِقْرَارُهُ، وَكَانَ يَنْفَعُهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ إِصْرَارُهُ، وَقَدْ أَدْرَكَتْهُ الشَّقَاوَةُ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ الْاِنْتِقَادِ هـ. وَقَالَ الْكُشَايُ: (وَعَشِيَهُمْ) مِنَ الْغَضَبِ وَالتَّغْرِيقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، مَا لَا يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى هـ. فَبَاهِمُ الصَّلَةِ: لِلتَّهْوِيلِ وَالتَّفْخِيمِ، وَقِيلَ: (عَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ) مَا سَمِعْتَ فَصَلْتَهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ السُّورَةِ، وَإِلَيْهِ بِشَيْءٍ؛ فَإِنْ مَدَّارَ الْإِبْهَامِ عَلَى التَّهْوِيلِ وَالتَّفْخِيمِ، بَحِثْ يَخْرُجُ عَنْ حُدُودِ النَّهْمِ وَالْوَصْفِ، لَا سَمَاعَ فَصْنَةٍ فَقَطْ.

﴿وَأَصْلُ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ﴾ أَيْ: أَتَقَفُّهُمْ وَمَلِكَهُ بِهِمْ مُسْتَكًا أَدَّى بِهِمْ إِلَى الْخِيْبَةِ وَالْخُسْرَانِ، حَيْثُ مَاتُوا عَلَى الْكُفْرِ، وَأَوْصَلَهُمْ إِلَى الْعَذَابِ الْهَائِلِ الدُّنْيَوِيِّ، الْمُتَّصِلِ بِالْعَذَابِ الْآخِرِيِّ، ﴿وَمَا هَدَى﴾ أَيْ: مَا أَرَادَهُمْ قَطُّ إِلَى طَرِيقٍ تَوْصِلُهُمْ إِلَى مَطْلَبٍ مِنَ الْمَطْلَبِ الدُّنْيَوِيِّ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ، وَهُوَ تَعْرِيفُ الْأَصْلِ بِتَأَكِيدِهِ لَهُ، وَفِيهِ نَوْعٌ تَهْكُمُ بِهِ فِي قَوْمِهِ: ﴿وَمَا أَهْدَيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (٢)، فَإِنْ تَقَى الْهَدَايَةَ عَنْ شَخْصٍ مَشْعُرٍ بِكَوْنِهِ مِمَّنْ يَتَصَوَّرُ مِنْهُ الْهَدَايَةَ فِي الْجَمْلَةِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ بِطَرِيقِ التَّهْكُمِ. وَإِلَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: ننظر عاقبة من شدَّ يده على دينه، وصبر على شدائد زمانه، كيف خرقت له العوائد، وجاءه العز والنصر فأنساه تلك الشدائد، وأهلك الله من كان يؤذيه من الأعداء، وسلط به سبيل النجاة والهدى، وهذه عادة الله مع أوليائه، يشدد عليهم أولاً بضروب البلاء والمحن، ثم يعقبهم العز والنصر وضروب المنن، ولذلك تكرر الله بنى إسرائيل بما أنعم عليهم بعد البحر، فقال:

﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ يَلْ قَدْ أَجْنَيْتُمْ مِنْ عَذُوبَةٍ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ الْأُيُتِ وَالْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنِّ وَالسَّلَوى (٨٠) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (٨١) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَمَنْ وَعَدْتُ صَليحًا ثُمَّ أَهْتَدَى (٨٢)﴾

يقول الحق جل جلاله لبني إسرائيل، بعد ما أنجاهم من الغرق، وأفاض عليهم من فنون النعم الدينية والدنيوية: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ﴾؛ فرعون وقومه، حيث كانوا ﴿يَسُومُونَكُم مَّوَدَّ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ (١)، ﴿وَعَدْنَاكُم جَنَّاتٍ مِّنْ ثَمَرٍ مُّتَنَبِّئِينَ﴾ أي: واعدناكم بواسطة نبيكم، إتيان جانب الطور، الجانب الأيمن منه للمناجاة وإنزال التوراة. وهل هو الطور الذي أبصر فيه النادر ووقعت فيه الرسالة، أو غيره؟ خلاف. ونسبة المواعدة إليهم مع كونه موسى ﷺ خاصة، أو له وللسبعين المحفارين، نظر إلى ملايمتها لإياهم، وسراية منفعتها إليهم، وإعطاء لمقام الامتثال حقه. كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ (٢)؛ حيث نسب الخلق والتصوير للمخاطبين، مع أن المخلوق كذلك هو آدم ﷺ.

ثم قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ﴾ حين تهتم ﴿بِالْمَنِّ وَالسَّلَوى﴾ أي: للترجيبين والطير السَّمَانِي، حيث كان ينزل عليهم السَّمْن وهم في النسيه، مثل الثلج، من الفجر إلى الطلوع، لكل إنسان صالح، ويبعث الجنوب عليهم السَّمَانِي، فينبج للرجل منه ما يكفي. وقلنا لهم: ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ أي: من لذائذه، أو حلاله. وفي البدء بنعمة الإنجاء ثم بالنعمة الدينية ثم بالنعمة الدنيوية من حسن الترتيب ما لا يخفى. ﴿وَلَا تَطْعَمُوا فِيهِ﴾ أي: فيما رزقناكم بالإخلال بشكره، والتعدي لما حد لكم فيه. كالترفه والبطر والتمتع من المستحق. وقال القشيري: مجاوزة الحلال إلى الحرام، أو بالزيادة على الكفاف وما لا بد منه، فأراد على سد للرمق، أو بالأكل على الغفلة والنسيان. هـ. وقيل: لا تدخروا، فادخروا فتعدوا، وقيل: لا تنفقوه في المعصية، ﴿فَيَحْلِلْ عَلَيْكُمْ غَضِي﴾ يفعل شيء من ذلك، أي: ينزل ويجب، من حل الدين؛ إذا وجب. ﴿وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضِي فَقَدْ هَوَى﴾ أي: تردى وهلك، أو وقع في المهوى.

﴿وَأَنذِرْ لِّلْغَافِرِ﴾ أي: كثير الغفران ﴿لَّن تَابَ﴾ عن الشرك والمعاصي، التي من جملتها للطغيان فيما ذكر، ﴿وَأَمَنَ﴾ بما يجب الإيمان به، ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ أي: عملاً صالحاً معتمداً عند الشرع، وفيه ترغيب وحث لمن وقع في زلة أو طغيان على التوبة والإيمان، ﴿ثُمَّ اهْتَدَى﴾ أي: استقام على الهدى ودام عليها حتى مات. وفيه إشارة إلى أن من لم يستمر عليها بمعزل عن الغفران. قال الكواشي: (ثم اهتدى) أي: علم أن ذلك بتوفيق من الله تعالى. هـ.

الإشارة: إذا ذهبت عن العبد أيام المحن، وجاءت له أيام المنن، فينبغي له أن يتذكر ما سلف له من المحن، وينظر ما هو فيه الآن من المنن، ليزداد شكراً وتواضعاً، فتزداد نعمه، وتتواتر عليه الخيرات. وأما إن نسي أيام

(١) من الآية ٤٩ من سورة البقرة. (٢) من الآية ١١ من سورة الأعراف.

المن، ولم يشكر ما هو فيه من المن، فحقيق أن نزول عنه، ويرجع إلى ما كان عليه. وتذكر حديث الأبرص والأقرع والأعمى، حسبما في الصحيح (١). فإن الأبرص والأقرع، حين شفاهما الله وأغناهما، أنكرا ما كانا عليه، فرجعا إلى ما كانا عليه، والأعمى حين أقر بما كان عليه، وشكر الحال الذي حال إليه، دامت نعمته وكثر خيره. فالشكر قيد للموجود وصيد المفقود. فيقال لأهل النعم، إن قاموا بشكرها: كلوا من طيبات ما رزقاكم، ولا تطنوا فيه، بأن تصرفوه في غير محله، أو تملوه عن مستحقه، ﴿فليحل عليكم غضيي...﴾ الآية.

وقوله تعالى: ﴿والى لغفار لمن تاب...﴾ الخ، قال القشيري: «راني لغفار لمن تاب» من الزلة «وآمن» فلم يرد أصاله من نفسه، بل جميع الحوادث من الحق، «وعمل صالحا» فلم يخل بالفرائض، «ثم اهتدى» للسنة والجماعة. وقال أيضا: ثم اهتدى بنا إلينا هـ.

قال اللورنجي: للتائب: المنقطع إلى الله، والمؤمن: العارف بالله، والعمل الصالح: تركه ما دون الله، فإذا كان كذلك، فاهتدى بالله إلى الله، ويكون مغمورا برحمة الله، ومعصوما بعصمة الله هـ.

ثم ذكر فتنة بنى إسرائيل بالعجل، بعد ذهاب موسى إلى السجاء، فقال:

﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى﴾ (٨٣) قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (٨٤) قَالَ فَإِنَّا لَفَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (٨٥) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفُطَالَ عَلَيْكُمْ أَلْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَقْتُمْ مَوْعِدِي (٨٦) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا آوَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْتَهَا كَذَلِكَ الْبُتَّى السَّامِرِيُّ (٨٧) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَمْ خَوَّارًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (٨٨)﴾

يقول الحق جل جلاله لموسى عليه السلام: لما ذهب إلى الطور، لموافاة الميعات، للعهد الذي عهد إليه، واختار سبعين من بنى إسرائيل، يحضرون معه: لأخذ التوراة بأمره تعالى، فلما دنا من الجبل حمله الشوق، فاستعجل إلى الجبل، وترك قومه أسفله، فقال له الحق جل جلاله: ﴿وما أعجلك عن قومك يا موسى﴾ أى: ما حملك على

(١) أخرج حديث الثلاثة البخاري في (أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع بنى إسرائيل)، ومسلم في (الزهد، ح ٢٩٦٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

العَجَلَة، وأى شيء أعجلك منفرداً عن قومك، وقد أمرتك باستصحابهم، ولعل في إفرادك عنهم عدم اعتناء بهم؟ فأجاب عليه بقوله: ﴿هُم أَوْلَاءُ عَلَى آثَرِي﴾ أى: هم هؤلاء قريباً منى، فهم معى، وإنما سبقتهم خطاً بسيرة، فبذلت أنها لا تَحُلُّ بالعِصية، ولا تنجح في الاستصحاب، فإن ذلك مما لا يعتد به فيما بين الرفقة.

قال النكاشي: ولما كان سؤال الرب تعالى لموسى يقتضى شيئين: أحدهما: إنكار العَجَلَة، والثاني: السؤال عن السبب والحامل عليها، كان أهم الأمرين إلى موسى بَسَطَ العِذْرَ وتهدئة العلة في نفس ما أنكر عليه، فاعتل أن قال: إن ما وجد منى تقدم يسير، لا يعتد بمثله في العادة لقربه، كما يتقدم الرفد رؤسهم ومقدمهم، ثم عقبه بجواب السؤال فقال: ﴿عَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾؛ لتزاد على رضا؛ لفسارعى إلى الامتثال لأمرك، واعتنائى بالوفاء بمهديك؛ لأنه ظن أن إسراره إليه أبلغ في رضاه. وفي هذا دليل على جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام - والمعنى: لتعلم ألى أحبك ولا قرار لى مع غيرك. هـ.

وقال القشيري: (هم أولاء على آثري)؛ ما خلقتهم لتضييعى إياهم، ولكن عجلت إليك رب لترضى. قال: يا موسى، رضائى في أن تكون معهم، ولا تتقدمهم ولا تسبقهم، وكونك مع الضعفاء، الذين استصحبهم في حصول رضائى، أبلغ من تقدمك عليهم. هـ.

﴿قال﴾ له تعالى: ﴿فَإِنَّا قَدْ افْتُتْنَا قَوْلُكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ أى: ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من بينهم. روى أنهم أقاموا على ما وصاهم به موسى عليه السلام عشرين ليلة، بعد ذهابه، فحسبوا مع أبائهم أربعين، وقالوا: قد أكملنا العدة، وليس من موسى عين ولا أثر، وكان وعدهم أن يقبض عنهم أربعين يوماً، واستخلف هارون على من بقى منهم، وكانوا ستمائة ألف، فافتنوا بعبادة العجل كلهم، ما نجا منهم إلا اثنا عشر ألفاً. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَأَضَلُّهُمْ السَّامِرِيُّ﴾، حيث كان هو السبب في فتنهم، فقال لهم: إنما أخلف موسى عليه السلام معاكم؛ لما معكم من حلى النجوم، فهو حرام عليكم، فكان من أسر العجل ما يأتى تفسيره إن شاء الله. فإخباره تعالى بهذه الفتنة عند قدومه عليه السلام، قبل وقوعها، إما باعتبار تحققها في علمه تعالى، وإما باعتبار التعبير عن المتوقع بالواقع، كما في قوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَبَةِ﴾ (١)، أو لأن السامرى كان قد عزم على إيقاع الفتنة عند ذهاب موسى عليه السلام، وتصدى لها بترتيب مبادئها، فكانت الفتنة واقعة عند الإخبار بها.

والسامرى منسوب إلى قبيلة من بنى إسرائيل، يقال لها: سامرة، وقيل: كان رجلاً من كرماني. وقال ابن عباس: كان من قرية يعبدون البقر، فدخل في بنى إسرائيل وأظهر الإسلام، وفى قلبه ما فيه من حب عبادة البقر، فابتلى الله به بنى إسرائيل، واسمه: موسى بن ظفر.

(١) من الآية ٤٤ من سورة الأعراف.

﴿ فرجع موسى إلى قومه ﴾ بعدما استوفى الأربعين وأخذ للتوراة، لا عقب الإخبار بالفتنة، كما يتوهم من قوله تعالى: ﴿ غضبان أسفا ﴾، فإن كون الرجوع بعد الأربعين أمر مقرر مشهور، يرفع كون الرجوع عقب الفتنة. والأسف: أشد الغضب، وقيل: أسفا: حزناً جزعاً على ضلال قومه. ﴿ قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً ﴾؛ بأن يعطيكم التوراة فيها ما فيها من النور والهدى، ﴿ أفتألأ علىكم العهد ﴾ أى: مدة مفارقتي إياكم. والهزيمة للإنكار، والمعطوف محذوف، أى: أوعدكم ذلك قطال زمان الإنجاز، فأخطأتم بسببه، ﴿ أم أردتم أن يحل عليكم غضب ﴾ شديد كان ﴿ من ربكم ﴾ أى: من مالك أمركم، ﴿ فأخلفتم موعدى ﴾ أى: وعدى إياكم بالثبات على ما أمرتكم به إلى أن أرجع من الميعات، أو وعدكم إياي بأن تثبتوا على ما أمرتكم به، على إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، والثاء، لترتيب ما بعدها، كأنه قيل: لتسيح الوعد بطول العهد فأخلفتمونى خطأ ﴿ أم أردتم ﴾ حلول الغضب عليكم فأخلفتموه؛ عدماً. ؟

﴿ قالوا ما أخلفنا موعدك ﴾ أى: وعدنا إياك بالثبات على ما أمرنا به، ﴿ بملكنا ﴾ أى: بسلطاننا وقدرتنا، ونحن نملك أمرنا عرفيه لختان: فتح الميع وكسرها. يحسون: لو خيلاً وأموراً، ولم يسؤل لنا السامري ما سوله، ما أخلفنا، ولكن غلبنا على أمرنا، واستغوانا للسامري مع مساعدة الأحوال.

وقال القشيري: أى: لم تكن فى ابتداء حالتنا قاصدين إلى ما حصل منا، ولا عالمين بما آلت إليه عاقبة أمرنا، وإن الذى حملنا عليه حل القبط، صاغ السامري منه العجل، قال الأمر إلى ما بلغ من الشر، وكذلك الحرام لا يخلو شؤمه من الفتنة والشر.

وقوله تعالى: ﴿ ولكننا حملنا أوزاراً من زينة القوم ﴾، استدراك عما سبق، واعتذار ببيان منشأ الخطأ، أى: حملنا أحمالاً من حل القبط، التى استعزنا بها منهم، حين هممنا بالخروج من مصر باسم العريس. وقيل: كانوا استعاروها ليعيد كان لهم، ثم لم يردوها إليهم، مخافة أن يفقوا على أمرهم. وقيل: لما رمى البحر أجساد القبط، وكان غالب ثيابهم الذهب والفضة، انقطعا بنو إسرائيل، فهى زينة القوم التى صيغ منها العجل، ولعل تسميتها أوزاراً لأنها تبعات وآثام، حيث لم تحل الخثام لهم.

﴿ فقدفناها ﴾ أى: فى النار رجاء الخلاص من عقوبتها، أو قدفناها إلى السامري وألقاها فى النار، ﴿ وكذلك ألقى السامري ﴾ ما كان معه منها كما ألقيناه، أو ألقى ما كان معه من تراب حافر قوس جبريل، كان قد صره فى عصمته، وكان ألقى إليه للشيطان: أنه ما خالط شيئاً إلا حيسى، فألقاه فى فمه فصار يخور.

روى: أنه قال لهم: إنما تأخر موسى عنكم، لما معكم من الأوزار، لما رأى أن تحفر حفرة ويسجر فيها نار، وتنفخ فيها كل ما معنا، ففعلوا، ﴿ فأخرج لهم ﴾ من ذلك الحلى المذاب ﴿ عجبلاً ﴾ أى: سورة عجل

﴿جَسَدًا﴾ أي: جثة ذات لحم ودم، أو جسدًا من ذهب لا روح فيه، ﴿لَهُ خُورٌ﴾ أي: صوت عجل، ﴿فَقَالُوا﴾ أي: السامري ومن افتتن به: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴾ أي: غفل عنه وذهب وطلبه في الطور. فقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ...﴾ الخ.. هو من كلام الله تعالى، حكاية لنتيجة فتنة السامري، قولاً وفعلاً، قصداً إلى زيادة تقريرها، وتمهيداً للإنكار عليهم، وليس من كلام المعتنزين، والإنقال: فأخرج لنا.. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغي لرئيس القوم، إذا كان في سفر، أن يكون وسطهم، أو سائقاً لهم، ولا يتقدمهم أو يستعجل لأمر عنهم، فإن لفأني كله من الله، والعجلة كلها من الشيطان، والخبر كله في الاجتماع مع الضعفاء والمساكين، حتى يكون كأحدكم، فإن فارقهم، لأمرهم، فليستخلف عليهم من يثق به في دينه، وليكن اعتماده في ذلك على ربه، ونظرة كله إلى رعايته وحفظه. قال الكراشي: عن ابن عطاء: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أنتدري من أين أتيت؟ - يعني في فتنة قومه - قال: لا يارب، قال: حين قلت لهارون: اخلقي في قومي، أين كنت أنا حين اعتمدت على هارون؟ - هـ.

فكل فتنة أو ضلال يصيب الفقراء، فإنما ذلك من عدم الاجتماع مع أهل الفن، أو قلة الاستماع لهم، فإن أصابهم فتنة الأسباب، والركون إلى شيء من الدنيا في غيبة الشيخ، فليرجع إليهم غضبان أسفاً، وليقل لهم: ألم يعدكم ريكم وعداً حسناً، وهو الفتح الكبير لو صبرتم على السير والتجريد، أفضال عليكم العهد، فقد كانت الرجال تمكث في خدمة الأشياخ العشرين والثلاثين سنة، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ريكم، بالإبعاد وإسناد الحجاب، حيث خالفتم عهد أشيخاكم، فإن اعتذروا فليقبل عذرهم، وإن ركنوا إلى عبادة شيء من عجل الدنيا فليخرجه من أيديهم، وليقل: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً، لندركه ثم لننصفه في الليم نصفاً. وبالله التوفيق.

ثم ذكر الإنكار على عبدة العجل، فقال:

﴿أَفَلَا يَرَوْنَ الْآيَاتِ جُوعَ إِلَهُهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ ٨٩ ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَتَقَوَّمُوا لِمَا فَنَشْرِبُهُ وَإِنْ رَبُّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ ٩٠ ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ ٩١ ﴿قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾ ٩٢ ﴿أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ ٩٣ ﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْفُقْ قَوْلِي﴾ ٩٤ ﴿

قلت: (ألا يرجع): أن، محققة، لأن الناصبة لا تقع بعد أفعال اليقين، ومن قرأ بالنصب جعل الرؤية بصرية. يقول الحق جل جلاله، منكرأ على عبدة العجل ومقبحاً لرأيهم: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ أي: أفلا يفكر هؤلاء الضاللون المضلون فيعلمون ﴿أَن﴾ الأمر والشأن: ﴿لا يرجع إليهم﴾ العجل كلاماً، ولا يرد عليها جواباً، وإنما هو جماد لا روح فيه؟ فكيف يفهمونه أنه إله؟ وتعليق الإبصار بما ذكر مع كونه عندياً للتنبية على كمال ظهوره، للمستدعي لمزيد تشريحهم وتركيب عقولهم. ﴿و﴾ هو أيضاً ﴿لا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً﴾ أي: أفلا يرون أيضاً أن للعجل لا يقدر أن يدفع عنهم ضرراً، أو يجلب لهم نفعاً؟ أو لا يقدر على أن يضربهم إن لم يعبدوه، أو ينفعهم إن عبدوه.

﴿ولقد قال لهم هارون من قبل﴾ أي: والله لقد نصحهم هارون وتبهم على الحق، من قبل رجوع موسى ﷺ إليهم، وقال لهم: ﴿يا قوم إنما فتنتم به﴾ أي: وقعتم في الفتنة بالعجل أو ضللتهم به، والمعنى: إنما فعل بكم الفتنة، لا الإرشاد إلى الحق، ﴿وإن ركبم الرحمن﴾ وحده، لا العجل، أرشدهم إلى الحق بعد أن زجرهم عن الباطل. والتعرض لعنوان الرحمانية للاعتناء باستمالتهم إلى الحق المفضي إلى الرحمة الشاملة، أي: إن ركبم الذي يستحق أن يعبد هو الرحمن لا غير. ﴿فاتبعوني﴾ على القبات على الدين، ﴿وأطيعوا أمري﴾ من ترك عبادة ما علمتم شأنه.

﴿قالوا﴾ في جواب هارون ﷺ: ﴿لن نبرح عليه عاكفين﴾ أي: لن نزال على عبادة العجل مقبحين ﴿حتى يرجع إلينا موسى﴾، جعلوا رجوعه ﷺ غاية لعكوفهم على عبادة العجل، لكن لا على طريق الوعد بتركها عند رجوعه، بل بطريق التحلل والتسويق، وقد دعوا تحت ذلك أنه ﷺ لا يرجع بشيء مبدئ لإبطالها، تعريلاً على مقالة السامري.

رؤي أنهم، لما قالوا ذلك، اعتزلهم هارون ﷺ في اثني عشر ألفاً ممن لم يعبد العجل، فلما رجع موسى وسمع الصباح والجليلة^(١)، وكانوا يرقصون حول العجل، قال للسبعين الذين كانوا معه: هذا صوت الفتنة، فلما وصل إليهم قال لهم ما قال من قوله: (ألم يعدكم...) الخ. وسمع منهم ما قالوا من قولهم: (ما أخلفنا...) الخ. فلما رأى هارون أحد شعره بيمينه، ولحيته بشماله، غضباً، ﴿قال يا هارون﴾، وإنما جرده من الواو؛ لأنه استئناف بياني، كأنه قيل: ماذا قال موسى لهارون حين سمع جوابهم له؟ وهل رضى بسكوته بعدما شهد منهم ما شهد؟ فقيل: ﴿قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا﴾ بعبادة العجل، وبلغوا من الكابرة إلى أن شافهوك بذلك المقالة الشنعاء، ﴿ألا تبصرون﴾ أي: أن تبصروا. على أن لا، مزيدة، أي: أي شيء منعك، حين رأيت ضلالهم، من أن

(١) في الأصول: والجليلة.

تَتَّبِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ، وتعمل بوصيتي فتقاتلهم بمن معك؟ قال ابن عطية: والتحقيق: أن «لا» غير مزيدة، ويُقدَّر فعل، أي: ما منعك مجابتهم وسرُّك لك ألا تتبعهم. هـ. قلت: وفيه نظر، لأن مجانبته هارون عليه السلام للقوم كانت حاصلة، وإنما أنكر عليه عدم مقاتلتهم، أو عدم لحوقه ليخبره، فتأمل. وقيل: للمعنى: ما حملك على ألا تتبعهم، فإن المنع من الشيء مستلزم للحمل على معاقبه، وقيل: ما منعك أن تلحقني وتخبرني بمصلحتهم، فتكون مفارقتك زجراً لهم، وهذا أظهر.

﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ بالصلاية في الدين والمعاماة عليه، فإن قوله: (اخلفني في قومي) مختصم للأمر بهما حتماً، فإن الخلافة لا تتحقق إلا بمباشرة الخليفة ما كان يباشره المستخلف لو كان حاضراً، والهمزة للإنكار، والفاء للعطف، أي: أخالفكني فعصيت أمري.

﴿قَالَ يَا بَنِيَّ أَمُوكُمْ﴾ خص الأم بالذكور؛ استعطافاً لحثها، وترقيقاً لقلبه، لا لما قيل من أنه كان أخاه لأمه، فإن الجمهور على أنهما شقيقان. قال له: ﴿لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ أي: بشعر رأسي. وقد كان عليه السلام يأخذ بهما كما تقدم، من شدة غيظه وفرط غضبه لله، وكان حديداً متصلباً في كل شيء، فلم يملك حين رآهم يعبدون العجل، حتى فعل ما فعل. ثم اعتذر له أخوه بقوله: ﴿إِنِّي خَشِيتُ﴾ إن قاتلت بعضهم ببعض وتفرقوا، ﴿أَنْ يَقُولَ فِرْعَوْنُ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِرَأْسِكُ﴾ مع كونهم أبناء رجل واحدة كما يلي عن ذكرهم بذلك العنوان دون للقوم ونحوه. وأراد عليه السلام بالتفريق ما يستتبعه القتال من التفريق: الذي لا يرى بعده اجتماع، فخشيت أن تقول: فرقت بينهم، ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ أي: قوله: (اخلفني في قومي وأصلح.. الخ، يعني: إني رأيت أن الأصلح هو في حفظ النماء والمداواة معهم، إلى أن ترجع إليهم، فلذلك استأنيتك؛ لتكون أنت المتدارك للأمر بما رأيت، لا سيما وقد كانوا في غاية القوة، ونحن على القلة والضعف، كما يُعْرَبُ عنه قوله: ﴿إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَعْصَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي﴾ (١). والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من اعتمد على غير الله، أو مال بمحبته إلى ما سوى الله، فهو في حقه عجل بنى إسرائيل، فيقال له: كيف تركن إليه وهو لا يملك لك ضرراً ولا نفعاً، وإنما فُتنت به عن السور إلى ربك، وانطمست به حضرة قدسك، فربك الرحمن الكريم المنان، فانتع ما أمرك به من الطاعات، وكن عبداً له في جميع الحالات، تكن خالصاً لله، حرّاً مما سواه. وبالله التوفيق.

(١) من الآية ١٥٠ من سورة الأعراف.

ثم وجه العتاب إلى السامري، فقال:

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمَرِيُّ ٩٥ ﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ٩٦ قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ أَخْلُفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّ فِي آلِ مِثْرَسَافٍ ٩٧ إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ٩٨ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قال ﴾ موسى ﷺ في توبيخ السامري: ﴿ فما خطبك يا سامري ﴾ أي: ما شأنك، وما مطلوبك فيما فعلت من فتنه القوم؟ خاطبه بذلك؛ ليظهر للناس بطلان كيد باعترافه، ولينفع به وبما صنع من العتاب ما يكون نكالا للمفتونين به، ولعن خلفه من الأمم من بعده، ﴿ قال ﴾ السامري في جوابه: ﴿ بصرت بما لم يبصروا به ﴾ أي: علمت ما لم يعلم القوم، فوفقت لما لم يفتنوا به، أو رأيت ما لم يرو، وهذا أنسب، وقد كان رأى جبريل عليه السلام، جاء راكبا فرسا، وكان كلما رفع الفرس يده أو رجله عن الطريق اللبس، اخضر ما تحت قدمه بالذبات، فعرف أن له شأنا، فأخذ من موطنه شيئا من التراب. وذلك قوله تعالى: ﴿ قبضت قبضة من أثر الرسول ﴾ أي: أثر فرس الرسول، وهو جبريل، الذي أرسل إليك ليدفع بك إلى الطور.

وقال في التلخيص: كان السامري من المقريين لموسى عليه السلام، فرأى جبريل راكبا على فرس، وقد دخل البحر فانطلق، فأخذ من أثره، ولم ير ذلك إلا من كان مع موسى هـ. وقال قتادة: كان السامري عظيما في بني إسرائيل، من قبيلة يقال لها: سامرة، ولكن عدو الله نافر، بعدما قطع البحر مع بني إسرائيل، فلما مريت بنو إسرائيل بالعمالقة، وهم يعمنون على أصنام لهم، وكانوا يعبدون البقر، ﴿ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ (١). فاغتنمها السامري فلتخذ العجل هـ.

وقال الكواشي: وإنما عرف السامري جبريل من بين سائر الناس؛ لأن أمه ولدت في السنة التي يقتل فيها الفيلمان، فوضعت في كهف؛ حذرا عليه، فبعث الله تعالى جبريل؛ ليبريه لما قضى على يديه من الفتنة هـ. وضمه ابن عطية. قلت: ولعل تضعيفه من جهة النقل، وأما القدرة فهي صالحة ليقضى الله أمرا كان مفعولا.

(١) من الآية ١٣٨ من سورة الأعراف.

ثم قال: فأخذت تلك القبضة ﴿فبذرتها﴾ في فم تلك الصورة المذابة من الحلي، فصارت خور، ﴿وكذلك سَوَّيْتُ لِي نَفْسِي﴾؛ أي: زينت. والإشارة: نعت لمصدر محذوف، أي: سَوَّيْتُ لِي نَفْسِي تسويلاً كأننا مثل ذلك للتسويل للبديع.

وحاصل جوابه: أن ما فعله إنما صدر منه بمحض اتباع هوى النفس الأمارة وإغوائها، لا شيء آخر من البرهان العقلي أو الإلهام الإلهي، فعند ذلك ﴿قال﴾ له موسى ﷺ: ﴿فأذهب﴾ أي: أخرج من بين الناس، ﴿قَبْآنَ لَكَ فِي الْحَيَاةِ﴾ أي: في مدة حياتك، ﴿أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ﴾ والمعنى: أن لك في مدة حياتك أن تفارقهم مفارقة كلية، لا بحسب الاختيار، بل بحسب الاضطرار للملجئ إليه، وذلك أنه تعالى رماه بداء عقاب^(١)، لا يكاد يمسه أحد، أو يمس أحدًا، إلا حم من ساعته حمى شديدة، فتحامى الناس وتحاموه، وكان يصيح بأقصى طوقه: لا مَسَاسَ. وقيل: إن موسى ﷺ نفاه من قومه، وأمر بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يقرؤوه. قال المصنف: (جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يماسوه. جعل ذلك له وأمن كان منه إلى يوم القيامة). فكان الله تعالى شدد عليه العقوبة، وجعل ذلك عقوبة له في الدنيا. ويقال: ابتلى بالوسواس، وأصل الوسواس من ذلك الوقت. وقال قتادة: بقياه اليوم يقولون ذلك: لا مَسَاسَ. ويقال: إن موسى هَمَّ بقتل السامري، فقال الله تعالى له: لا تقتله؛ فإنه سخي. ولعل الحكمة في عقابه بهذه العقوبة: أن محالطته للناس نشأت من هذه الفتنة، فعوقب بانطرد والبعد عنهم.

ثم قال له الله: ﴿وَأَنْ لَّكَ مَوْعِدًا﴾ أي: في الآخرة، ﴿لَنْ تُخْلَمَ﴾ أي: لن يخلعك الله ذلك الوعد، بل ينجزه لك أئبنة، بعد ما عاقبك في الدنيا. أو لن تجاوزه ولن تخطئه، بل لا يد لك من ملاقاته. ﴿وانظر إلى إلهك﴾ العجل، ﴿الذي ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِمًا﴾؛ مقيماً على عبادته، ﴿لنُحْرِقَنَّهُ﴾ أي: والله لنحرقه بالنار، وقيل بالمبرد، مبالغة في الحرق، ويعضده قراءة: «لنحرقه»، ﴿ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ﴾ أي: لنذريته بالريح ﴿فِي الْيَمِّ﴾؛ في البحر، رماناً، أو مبروياً كأنه هباء، ﴿نَسْفًا﴾ بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر، وقد فعل ﷻ ذلك كله حينئذ، كما يشهد بذلك الأمر بالظن، وإنما لم يصرح به؛ كذبياً على كمال ظهوره، واستحالة الخلف في وعده المؤكد باليمين.

ثم نبه على الحق فقال: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ أي: إنما معبودكم المستحق للعبادة هو الله. والجملة: استنكافية مسوقة لتحقيق الحق، إثر إبطال الباطل، بتلويح الخطاب وتوجيهه إلى النك، ثم وصفه بقوته: ﴿الذي لا إله إلا هو﴾ وحده، من غير أن يشاركه في الألوهية شيء من الأشياء، ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أي: وسع علمه كل ما من شأنه أن يعلم. رجلة: (وسع) بذل من الصلة، أي: إنما إلهكم: الذي وسع كل شيء علماً لا غيره كأننا

(١) العقاب: اللداء الذي لا يبرأ منه.

ماكان، فيدخل فيه العجل بخولاً أوتياً. وهذا ختم كلام موسى عليه السلام، بتقرير أمر التوحيد، كما كان افتتاح الوحي إليه به بقوله: ﴿إني أنا الله لا إله إلا أنا﴾. والله تعالى أعلم.

الإشارة: انظر أثر حافز هرس جبريل: كيف حييت به الأشباح، فكيف لا تحيا بتقبيل أثر وطء العارفين بالله، أو بتقبيل أقدامهم، بل كل من خضع لهم وقبّل أقدامهم حييت روحه، وشعشت أنواره، وتحقق عرفانه، كما هو معلوم، لأن الخضوع لأولياء الله إنما هو خضوع لله؛ لأنهم يتلون على الله، ويبعدون عن كل ماسواه. وانظر السامري؛ حين خضع لغير الله بمجرد هواه كيف طرد وأبعد، حتى صار مثلاً في الناس. فقالت الصوفية: ينبغي للفقير أن يفر من أبناء جنسه، ويكن كالسامري، إذا رأى أحداً قال: لا ماس، وأنشدوا:

وخَفَ أبناءَ جنسك، واخش منهم كما تخشى المضراغم والسُيُوفَ
وخالفَهم، وذابلهم؛ حذاراً وكن كالسامري إذا لمِستْ

والسُيُوفُ: كل حيوان جرىء، وقيل: اسم للتمر

ويقال: لمن ركن إلى شيء دون الله تعالى؛ من علم، أو عمل، أو حال، أو مقام، أو فني في مخلوق: (وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لغيره ثم لنفسه في اليم نفاعاً). وفي بعض الأثر: يقول الله: «يا عبدي، لا تركن لشيء دوني، فإن ركنت إلى علم جهلك فيه، وإن ركنت إلى عمل رددناه عليك، وإن ركنت إلى حال وقفناك معه، وإن ركنت إلى معرفة نكرناها عليك، فأى حيلة لك أيها العبد، فكن لنا عبداً أكن لك رياء». أو كما قال. وإليه الإشارة بقوله: (إنما إلهكم الله... الآية).

ثم ذكر نبيه ﷺ بنعمة إطلاعه على هذه القصص البديعة، فقال:

﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ...﴾

قلت: محل الكاف: نصب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي: نقص عليك قصصاً مثل ذلك القصص المار. وما في الإشارة من معنى البعد؛ للإيذان بعلو درجته - عليه الصلاة والسلام - وبعد منزلته في الفضل، و(من أنباء): في محل النصب، إما على أنه مفعول (نقص)؛ باعتبار معناه، أي: نقص عليك بعض أنباء، وإما على أنه متعلق بمحذوف؛ صفة للمفعول، أي: نقص عليك خبراً كأننا من أخبار ما قد سبق.

يقول الحق جل جلاله: ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك القصص البديع الذي سمعته ﴿نقص عليك من أنباء ما قد سبق﴾ أي: من أخبار الأمم الماضية والقرن الخالية؛ ليكون تهنئة لك، وزيادة في علمك، وتذكيراً لغيرك، وعبرة لمن يقف عليه ممن يأتي بعده. والله تعالى أعلم.

الإشارة: حكايات الصالحين وسير العارفين جند من جنود القلب، فيها تشبیط لمن يريد اللحوق بهم، وتشويق لمقاماتهم، وتسليّة لمن يُصاب في ذات الله بمثل ما أصابهم. وبالله التوفيق.

ثم ذكر وعيد من أعرض عن القرآن المشتمل على هذه الأنبياء الحسان، فقال:

﴿... وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ ﴿٩٩﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۖ ﴿١٠٠﴾ خَلِيدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۖ ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۖ ﴿١٠٢﴾ يَخْفَتُونَ يَنْتَهُمُ إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۖ ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۖ ﴿١٠٤﴾ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ ﴿١٠٦﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۖ ﴿١٠٧﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُمْ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَبْسًا ۖ ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفْعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرِجَىٰ لَهُمْ قَوْلًا ۖ ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا تَدِينُ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ۖ ﴿١١٠﴾ عِلْمًا ۖ ﴿١١١﴾﴾

قلت: (من أعرض): شرطية أو موصولة، وعلى كل فهي صفة لذكرنا، (و خالدين): حال من فاعل (يحمل)، أو الجمع، باعتبار معنى «من»، و (حِمْلًا): تمييز، تفسير لضمير (سَاءَ)، والمخصوص محذوف، أي: ساء حِمْلًا وزرهم، و (يوم يُنفخ): بدل من (يوم القيامة)، أو منصوب بانذكر. و(يتخافتون): استئناف مبين لحالهم يومئذ، أو حال أخرى من (المجرمين). و(قاعًا): حال من ضمير (يذرها)، أو مفعول ثانٍ ليدثر. و(صفصفاً): حال ثانية، أو بدل من المفعول الثاني، وجملة: (لا ترى): استئناف مبين لما سبق من القاع الصفصف، أو حال أخرى، و(يومئذ): ظرف ليجمعون، أو بدل من (يوم القيامة).

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقد آتيناك﴾ يا محمد ﴿من لدنا﴾؛ خصوص عديتنا ﴿ذكرًا﴾ عظيمًا وقرآنًا كريمًا، جامعاً لكل كمال، مخبراً بعجائب القصص والأمثال، ﴿من أعرض عنه﴾ أي: عن ذلك الذكر العظيم الشأن، المستنيع لسعادة الدارين، بأن لم يؤمن به، ﴿فإنه يحمل يوم القيامة وزراً﴾ أي: عقوبة ثقلية فادحة على كفره وسائر ذنوبه. وتسميتها وزراً؛ لتشبيهها في ثقلها على المعاقب، وصعوبة احتعالها، بالحمل الذي يُقلّ الحامل ويُفِض ظهره، وقيل: بحسَم، ويجعل على ظهره في طريق الحشر، والأول أنسب لقوله:

﴿ حالدين فيه ﴾ أى: فى ذلك الوزر، وهو العذاب، أو فى ذلك الحمل الثقيل؛ لاستمراره فيه بعد دخول النار، وساء لهم يوم القيامة حملاً ﴾ أى: بس حملهم هذا يوم القيامة، وإعادة يوم القيامة؛ لزيادة التهويل.

﴿ يوم يُنفخ فى الصور ﴾ أى: ذلك اليوم هو يوم يُنفخ فى الصور، أو: اذكر يوم ينفخ فى الصور نفخة البعث، ونحشُر الجرمين ﴾ أى: المشركين ﴾ يومئذ ﴾ أى: يوم ينفخ فى الصور، وأعادته، تهويلاً، حال كونهم ﴿ زُرْقاً ﴾ أى: زرق العيون. وإنما جعلوا كذلك؛ لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب، وكانت تشاءم بزرقة العين، كما قال الشاعر:

لَقَدْ زُرِقْتُ عَبْثَاكَ يَا أَبْنُ مَكْبَرٍ أَلَا كُلُّ صَبِيٍّ مِنْ اللَّوْمِ أَزْرَقُ.

وقيل زرقاً، أى: عمياً؛ لأن حدقة العين تزرق من شدة العمى. وقيل: عطاشاً؛ لأن سواد العين يتغير من شدة العطش ويذرق.

﴿ يتخافتون بينهم ﴾ أى: يحضرن أصواتهم ويخفونها؛ لما علا صوتهم من الرعب والهول. يقول فى تلك المخافة بعضهم لبعض: ﴿ إن لبثتم إلا عَشْرًا ﴾ أى: ما لبثتم فى الدنيا إلا عشر ليال؛ استقصاراً لمدة لبثهم فيها، لزوالها، أو لتأسفهم عليها، لما شهدوا الشدائد والأهوال، أو فى القبر، وهو الأنسب بحالهم، فإنهم، حيث يشاهدون البعث الذى كانوا ينكرونه فى الدنيا ويعدونه من قبيل المحال لا يتماثلون من أن يقولوا ذلك؛ اعترافاً به، وتحقيقاً لسرعة وقوعه، كأنهم قالوا: قد بعثتم وما لبثتم فى القبر إلا مدة قصيرة. وقيل: ما بين النفختين، وهو أربعون سنة. روى أنه يرفع العذاب عن الكفار فى تلك المدة، فيستقصرون تلك المدة إذا عاينوا أهوال يوم القيامة، لأنهم فى طول مدتهم فى عذاب القبر لا يعقلون.

قال تعالى: ﴿ نحن أعلم بما يقولون ﴾، وهو مدة لبثهم، أو نحن عالمون اليوم بما يقولون فى ذلك الوقت قبل وقوعه، ﴿ إذ يقول أمثالهم طريقة ﴾ أى: أعدلهم رأياً وأوفاهم عقلاً ﴾ ﴿ إن لبثتم إلا يوماً ﴾، ونسبة هذا القول إلى أمثالهم: استرجاع منه تعالى، لكن لا يكونه أقرب إلى الصدق، بل كونه أدل على شدة الهول.

﴿ ويسألونك عن الخيال ﴾ أى: عن مآل أمرها، وقد سأل عنها رجل من ثقيف، وقيل: مشركو مكة، على طريق الاستهزاء، ﴿ قلل ﴾ لهم: ﴿ ينسِفُها ربى نَسْفًا ﴾ أى: يجعلها كالرمل، ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها، أو يقلعها ويطردها فى البحار كالهباء المنثور، ﴿ فيذرُها ﴾ أى: يترك ماكان تحنها من الأرض ﴿ قاعاً ﴾

مقصفاً ﴿أى: أرضاً مسطوية؛ لأن الجبال إذا سويت، وجُعل سطحها مساوياً لسائر أجزاء الأرض، فقد جعل لكل سطحاً واحداً، فالضمير فى (بذرها) إما للجبال، باعتبار أجزائها السافنة، الباقية بعد النصف، وهى مقارها ومراكزها، وإما للأرض، للمدلول عليها بقريئة الحال؛ لأنها الباقية بعد نصف الجبال.

والقاع والقيعة؛ ما استوى من الأرض وصلب، وقيل: السهل، وقيل: ما لا نبات فيه. والصفصف: الأرض للمستوية للمساء، فإن أجزاءها صف واحد من كل جهة، ﴿لا ترى فيها﴾ أى: فى الأرض الذى نسفت جبالها ﴿عوجاً﴾ أى: اعرجاجاً وانخفاضاً، ﴿ولا أمناً﴾ تنوعاً وارتفاعاً. قال ابن عباس: العوج: الأودية، والأمم: الروابى. وقال مجاهد: العوج: الانخفاض، والأمم: الارتفاع؛ والمعنى: أنك، إن تأملت بالمقاييس الهندسية، وجدتها مستوية للجهات. والخطاب لكل من ينأتى منه الرؤية.

﴿يومئذ﴾ أى: يوم إذ نسفت الجبال، ﴿يتبعون الداعي﴾ أى: يتبع الناس داعى الله تعالى إلى المحشر، وهو إسماعيل عليه السلام، يدعو الناس بعد النفخة الثانية، قائماً على سخرة بيت المقدس؛ أيها الناس هلموا إلى ربكم، بعد أن يدعوه إلى الخروج من قبورهم، قائلاً: أيها العظام النخرة، والأوصال المتمزقة، واللحم المتفرقة، قوموا إلى العرض والحساب، فيقبلون من كل جانب منشدين، كأنهم جراد منتشر، لا يدرون أين يذهبون، فينادى حينئذ من الصخرة للجمع للحساب. هذا ما تدل عليه الأحاديث والإخبار.

وقوله تعالى: ﴿لا عوج له﴾ أى: لا يوج له مدعو ولا يعدل عنه، فلا يزىغ عنه، بل كلهم يقصدون صوته، من مشارق الأرض ومغاربها وجوانبها. والتقدير: لا عوج للصوت عن أحد، بل يصل إليه أينما كان، ويتوجه إليه حيث كان، ﴿وخشعت الأصوات للرحمن﴾ أى: خضعت وسكنت لهيبته ﴿فلا تسمع إلا همساً﴾ أى: صوتاً خفياً. والهمس: صوت وطء الأقدام فى نقلها إلى المحشر، أى: انقطعت أصوات اللسان، فلا تسمع إلا همس الأقدام فى مشيها إلى المحشر، من شدة الهيبة والخوف.

﴿يومئذ لا ترفع الشفاعة﴾ أى: يوم إذ يقع ما ذكر من الأمور الهائلة لا تنفع شفاعة أحد، ﴿إلا من أذن له الرحمن﴾ فى الشفاعة، كالأنبياء والأولياء والصلحاء الأتقياء، ﴿ورضى له قولاً﴾ أى: ورضى قوله فى المشفوع له بحيث يقبل شفاعته. وقيل: (ورضى له قولاً) فى الدنيا، وهو: لا إله إلا الله، مخلصاً من قلبه.. أو: إلا من أذن له الرحمن أن يشفع فيه، ورضى لأجله قولاً من الشافع. وهذا أليق بمقام التهويل. وأما من عداها فلا تنفع، وإن وقعت؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (١).

﴿ يعلم ما بين أيديهم ﴾ أى: ما تقدمهم من الأحوال، أو من أمر الدنيا، ﴿ وما خلفهم ﴾: وما بعدهم مما يستقبلونه، أو من أمر الآخرة، ﴿ ولا يحيطون به علماً ﴾ أى: لا تحيط علومهم بذاته المقدسة، بحيث يدركون كنه الربوبية، أو: لا تحيط علومهم بمعلوماته تعالى. قال القشيري: الكناية (١) فى قوله: (به)، يحتمل أن تعود إلى (هابين) أيهم وما خلفهم، ويحتمل أن تعود إلى الحق - سبحانه - وهو طريقة السلف، يقولون: وعلم الحق ولا يحيط به العلم، كما قالوا: إنه يرى ولا يدركه.

الإشارة: وقد أتيناك من لَدُنَّا ذِكْرًا، أى: قرآنًا يجمع القلوب على الله، ويندل على مشاهدة الله. من أعرض عنه - أى: عن الله - ولم يتوجه إليه بقلبه، فإنه يعمل ويزرأ، ينقله عن الترقى إلى مقام العارفين، فيبقى مخلدًا فى حضيض التغافل، وذلك فى يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فيكرم المتقين، ويهين المجرمين، حيث يزول عنهم ما كانوا فيه من الدعة والسمة، كأهم ما لبثوا فيه غير ساعة.

ويسألونك، أيها العارف، عن جبال العقل، حين تطلع على نور قمره شمس الحرفان، فقل ينسفها ربي نسفاً، فيترأى لارض النفس، حين استولت عليها أسرار المعانى، فأعاً صنفها، لاتصالها بفضاء المعانى، حين ذهبت أغيار الأوانى، لاترى فيها انخفاصاً ولا ارتفاعاً. وإنما ترى وجداً متصلاً وبحراً خامساً، ليس فيه بُعد ولا قرب، ولا علو ولا سفل، وفى ذلك يقول الشاعر:

من أبصر الخلق كالسراب

فقد ترقى عن الحجاب

إلى وجود تراه رتقاً

بلا ابتعاد ولا اقتراب

ولم يشاهد به سواء

هناك يهذى إلى الصواب

فلا خطاب به إليه

ولا مشير إلى الخطاب

والمراد بالخلق: جميع الكائنات، فلا خطاب من العبد إلى ربه، لصحو العبد من شدة التقرب، ولم تبق له إشارة ولا عبارة. وفى الحكيم: «ما تعارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له؛ لفائته فى وجوده، وانطوائه فى شهوده». وقالوا: من عرف الله كل لسانه، وإليه الإشارة بقوله: «وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً». وهذا بعد اتباع الداعي إلى الله وصحبته، من غير عوج عنه، ولا خروج عن رأيه، حتى يقول له: ها أنت وريك. فحيث تحصل الهيبة والتعظيم، فلا يقدر أحد أن يرفع صوته، وهو فى حمرة الملك الكريم، وهذا شأن الصوفية، كلهم كله تخافت وتساور؛ لغلبة الهيبة عليهم.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ﴾ أي: في دخول الحضرة، (إلا من أذن له الرحمن) في التربية والترقية، (ورضى له قولا)، وهو ذكر الله، يأمر به من أراد شفاعته فيه، حتى تستولى عليه أنوار الذكر، فيدخل مع الأحباب، ويجلس على بساط الاقتراب، فحينئذ يحصل له العلم بالله، على نعت الذوق والوجدان، وشهود المعاني، لا على نعت الدليل والبرهان.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ إشارة إلى عدم الإحاطة بكنهه الربوبية لمن دخل الحضرة، فلو حصل لهم الإحاطة بالكنه لم يبق لهم ترقٍّ، وكيف؟ وهم يترقون في أسرار الذات وأنوار الصفات دائما سرمدًا، في هذه الدار وفي تلك الدار، ففي كل ساعة يتحدد لهم من لذيذ المشاهدات وأنوار المكاشفات، ما تعجز عنه العقول، وتكفل عنه طروس العقول. نعم يحصل لهم العلم الضروري بالذات العلية، ويشاهدون ما تجلى من أسرارها وأنوارها، وتشرح فكرتهم في بحر الأولوية والآخرة، والظاهرية والباطنية، والعظمة الفوقية وما تحت الثرى، ويخوضون في بحر الأحدثية، وينفكرون في قاموس كنه الربوبية، فلا خوف ولا ملل، من غير إحاطة، كما تقدم. والله تعالى أعلم.

فإذا رجعوا إلى مشاهدة الرسوم خضعت وجوههم للحى القيوم، كما قال تعالى:

﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ

مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١١﴾

قلت: (وقد خاب..): الخ: استغاف، تحليل ما لأجله عنت وجوههم، أراعتراض، كأنه قيل: خابوا وخسروا، أو حال من الوجوه، و(من): عبارة عنها، مخفية عن ضميرها، أي: خضعت الوجوه، والحال أنها خابت حين حملت ظلما. وقيل: (الوجوه) على العموم، فالمعنى حينئذ: وقد خاب من حمل منهم ظلما، ومن قرأ: «فلا يخف»: فعلى التنبه، وهو جواب، ومن قرأ بالرفع: فعلى الخبر، أي: فهو لا يخاف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ أي: ذلت وخضعت خضوع العناء، أي: الأسارى في يد الملك القهار، ومنه قيل للأسير: «عان»، أي: خاضع ذليل، وفي ذلك يقول أمية بن أبي الصلت:

مَلِكٌ عَلَى عَرْشِ السَّمَاءِ مَهِيْمٌ
لِعِزَّتِهِ تَعْلُو الْوُجُوهُ وَتَسْجُدُ

ولعلها وجوه المجرمين، كقوله تعالى: ﴿سَيَتُ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١)، ويؤيده وصله بقوله: ﴿وقد خاب من حمل ظلما﴾ أي: وعنت الوجوه؛ لأنها قد خابت وخسرت حين حملت ظلما.

قال ابن عباس رضي الله عنه: (خسر من أشرك بالله ولم يتوب)، فإنما تذلل وجوه من أشرك بالله، وأما أهل التوحيد فأشار إليهم بقوله: (ومن يعمل من الصالحات...)، الخ، فهو قسم لقوله: (وقد خاب من حمل ظلماً)، لا لقوله: (وعنت الوجوه).

وإذا حملنا (عنت) على مطلق الخضوع أو للسجود كان عاماً؛ لأن الحلائق كلها تخضع لله في ذلك الوقت. ثم فصلهم: فمن حمل ظلماً فقد خاب وخسر، ﴿ومن يعمل من الصالحات﴾ أي: بعضها، ﴿وهو مؤمن﴾، فالإيمان شرط في صحة الطاعات وقبول الحسنات، ﴿فلا يخاف ظلماً﴾ أي: منع ثواب قد استحقه بموجب الوعد، أو زيادة عقاب على موجب سيئاته، ﴿ولا هضمًا﴾ أي: كسراً ونقصاً من ثواب حسناته، وأصل الهضم: النقص والكسر؛ يقال: هضمت لك من حقك، أي: حططت، وهضمت الطعام: حططته إلى أسفل المعدة، وامرأة هضيمة الكشح: أي: مضامرة البطن، فالحق تعالى إنما تعرض لنفي الظلم والهضم عن عامل الصالحات؛ لأن نفي ذلك إنما يكون مع العمل، ففيه يتوهم الهضم والنقص، وأما بدونه فلا.. نعم، الإيمان المجرد نافع على مذهب أهل السنة، لكن صاحبه على خطر في نفوذ الوعيد، ولو شغل له، فإنه ناقص عن درجة عامل الصالحات، كما علم شرها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا سرحت الفكرة وجالت في أفطار الملكوت وأسرار الجبروت، وتحققت بعدم الإحاطة، رجعت إلى عش العبودية، وخضعت للحق القويم، وقد خاب وخسر من لم يبلغ إلى هذا المقام، حين حمل ظلماً بالميل إلى الشيء من السوء، بغلبة الطبع والهوى، وأما من نهض إلى مولاه، واشغفل بالأعمال التي تقربه إلى حضرته، فلا يخاف ظلماً ولا هضمًا؛ فإن الله يرفع العبد على قدر همته، ويلعبه على قدر طاعته. وبهذا جاء الوحي والتفصيل، كما قال تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۖ فَتَعْلَىٰ لِلَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۖ﴾

قلت: (وكذلك): عطف على قوله: (كذلك نقص)، وذلك: إشارة إلى إنزال ما سبق من الآيات المتضمنة للوعيد، للمنبية عما سيق من أهوال يوم القيامة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وكذلك﴾ أي: ومثل ذلك الإنزال المتقدم، ﴿أنزلناه﴾ أي: للقرآن كله، وإسماعيله، من غير سببية ذكره، للإيذان بنهاية شأنه، وكونه مركزاً في العقول، حاضراً في الأنفهام، حال كونه: ﴿قرآناً عربياً﴾؛ ليفهمه العرب، ويقفوا على ما فيه من النظم المعجز، الدال على كونه خارجاً عن طوق البشر، نازلاً من عند خلاق القوى والقدّر. ﴿وصرفنا فيه من الوعيد﴾ أي: كررنا فيه بعض الوعيد، أو من جنس الوعيد، ﴿لعلهم يتقون﴾ أي: كي يتقوا الكفر والمعاصي بالفعل، ﴿أو يحدث لهم ذكراً﴾؛ فتعاضداً واعتباراً يؤيدهم إلى الاتقاء، ﴿لنعمالي الله﴾ أي: تعاضد شأنه عما يصفه للكفرة، وتهاون العصاة، الذين لم يحدث فيهم القرآن زجراً ولا وعظاً، أي: ارتفع بذاته وتذخر عن معاملة المخلوقين في ذاته وصفاته وأفعاله، ﴿الملك﴾ لها، النافذ أمره ونهيه، المحقق بأن يرجى وعده، ويخشى وعيده، ﴿الحق﴾ في ألوهيته لذاته، أو للثابت للذي لا يمكن عدمه، أزلاً وأبداً.

﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه﴾ أي: وإذا كنا أنزلنا عليك قرآناً عربياً، وصرفنا فيه من الوعيد، فأمرهم عند نزوله، حتى يقرأ عليك الملك، ولا تعجل به قبل أن يتم وحيه، ويفرغ من قراءته عليك، كان ﴿الملك﴾، إذا تلقى جبريل عليه الوحي، يتبعه عند تلفظ كل حرف بكل كلمة، لكمال اعتدائه بالتلقى والحفظ، فهي عن ذلك؛ لأنه ربما يشغله التلفظ بكلمة عن سماع ما بعدها، ولأن المراد من الألفاظ فهم المعاني المتضمنة للعلوم التي لا حصر لها، ولذلك أمره باستفاضة العلم واستزادته منه فقال: ﴿وقل رب زدني علماً﴾ أي: وقل في نفسك، أو بلسانك: رب زدني علماً، والمراد: سل الله عز وجل زيادة العلم به وبأحكامه؛ إذ لا نهاية لعلومه كما لا نهاية لذاته، فإنه للوصول إلى مطلبك دون الاستعجال. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً، يُعرب عن كمال ظهور ذاته وأنوار صفاته، وصرفنا فيه من الوعيد، لمن تخلف عن شهوده، بعد كمال ظهوره، لعلهم يتقون ما يحجبهم عن رؤيته، أو يحدث لهم ذكراً، أي: شرقاً يزعجهم إلى النهوض إلى حضرته، والوصول إليه، فتعالي الله الملك الحق أن يفصل بشيء، أو يتصل به شيء^(١)، وإنما الوصول إليه: العلم بإحاطته ووحدة ذاته.

ولا تعجل، أيها العارف، بالقرآن الذي ينزل على قلبك من وحى الإلهام، من قبل أن يلقى إليك وحيه، فإنَّ الوردات الإلهية تأتي مجملة، وبعد الوحي يكون البيان، (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه)، ولكن استزد من ربك العلوم الدنية والكشوفات الإلهية، أي: لا يكن همك استعجال الوردات أو بقاءها، وتوكل همك استزادة العلوم ومعرفة واهبها، فإن العلوم وسائل لمعرفة المعلوم، والوصول للحق الغيبي. وبالله التوفيق.

(١) رحم الله الشيخ ابن عجيبة، وأتابه على هذه الكلمة العظيمة. ولنا أن فهم معناها على الحلول والاتحاد الذي هو مضطرب أهل الزيغ والإحاد.

ثم بين تصريف الوعيد على ارتكاب العصيان وبيان منتهى، وهو عداوة الشيطان فقال: (ولقد.. الخ..). أو تقول: لما نهاء عن العجلة لأجل خوف النسيان، قال له: قد نسي أبوك آدم، فالنسيان من طبع الإنسان، فقال:

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝١١٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۝١١٦ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۝١١٧ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۝١١٩ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّبِعُكُمْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبَىٰ ۝١٢٠ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رِيْمَهُ فَنُودِيَ ۝١٢١﴾

قلت: يقال: عهد إليه الملك، وأوعد إليه، وتقدم إليه: إذا أمره ووصاه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ الله ﴿لقد عهدنا﴾ وتقدما ﴿إلى آدم﴾ من غرور الشيطان وعداوته، ووصياه ألا يقترب به، ﴿فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك﴾، فلا تغتر بنصحه، ﴿فَنَسَى﴾ ذلك العهد ولم يحتفل به، حتى غفل عنه، واعتذر بإظهار نصحه، حتى أكل من الشجرة، متاولاً أن النهي للفتنزيه، أو عن عين الشجرة، لا عن جنسها، فأكل من غيرها، ﴿ولم نجد له عزماً﴾ أي: ثبت قدم، وحزماً في الأمور، إذ لو كان كذلك لما شره الشيطان بوسوسته، وقد كان ذلك منه عنه في بده أمره، قيل أن يجرب الأمور؛ ويتولى حارها وقارها، ويذوق شريها وأريها^(١). وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «لو وزنت أحلام بني آدم - أي: عقولهم - بحلم آدم، لرجح حلمه»^(٢).

وقيل: (ولم نجد له عزماً) على الذنوب، فإنه أخطأ، أو تأول، ولم يتعمد، وأما قوله: (وعصى...)؛ فاعلموا شأنه وقربه عد عصياناً في حقه، «حسانات الأبرار سيئات المقربين».

ثم شرع في بيان المعهود، وكيفية ظهور نسيانه وفقدان عزمه، فقال: ﴿وإذ قلنا﴾ أي: وانكر وقت قولنا ﴿للملائكة اسجدوا لآدم﴾، وتعليق الذكر بالوقت، مع أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحادث؛ للمبالغة في إيجاب ذكرها، فإن الوقت مشتمل على تفاصيل الأمور الواقعة فيه، فالأمر بذكره أمر بذكر تفاصيل ما وقع فيه

(١) الثوري: للفتل، والأرى: السبل.

(٢) أخرجه ابن جرير في التفسير (٢٢١/١٦)، وسعيد بن منصور، وابن عساكر، وابن المنذر، كما عزاه لهم السيوطي في الدر المنثور (٥٥٣/٤) عن أبي أمامة الباهلي، موقوفاً.

بالطريق البرهاني، أي: اذكر ما وقع في ذلك الوقت منا ومنه، حتى يتبين لك نسيانه وفقدان عزمه، فقد أمرنا الملائكة بالسجود ﴿فسجدوا﴾ كلهم ﴿إلا إبليس أبى﴾ السجود واستكبر، أو فعل الإباء وأظهره.

﴿فقلنا﴾ عقب ذلك، اعتناء بنصحه، وهو العهد الذي عهدناه إليه: ﴿يا آدم إن هذا﴾ الذي رأيته قل ما فعل ﴿عدو لك ولزوجك﴾؛ حيث لم يرض بالسجود لك، ﴿فلا يخرجكما من الجنة﴾ أي: لا يكرن سبباً لإخراجكما من الجنة، والمراد: نهيهما عن الاغترار به، ﴿فتشقى﴾ جواب النهي، أي: فتعذب بما ينالكما من شدائد الدنيا، من الجوع والعطش، والفقر والضر، وتعب الأيدان في تحصيل المعاش واللباس، فيكون عيشك من كد يمينك. قال ابن جبير: (أهبط إلى آدم ثور أحمر، فكان يحرث عليه، ويمسح العرق عن جبينه، فهو شقاه). ولم يقل: فتشقى؛ لأنه غلب الذكر؛ لأن تبعه أكثر، مع مراعاة الفواصل.

قال تعالى له: ﴿إن لك﴾ يا آدم ﴿أن لا تجوع فيها ولا تعرى﴾ من فقد اللباس، ﴿وأنت لا تطعم﴾ لا تعطش ﴿فيها، ولا تصحى﴾ تبرز للشمس فيؤذيك حرها، إذ ليس في الجنة شمس ولا زهريز. والعدول عن التصريح له بما في الجنة من فنون البعم من المأكول والمشرب، والتمتع بأصناف الملابس البهية والمساكن المرضية - مع أن فيها من الترغيب في البقاء فيها ما لا يحصى - إلى ما ذكر من نفى نقائصها، التي هي الجوع والعطش والعري والضحو؛ لتغيير تلك الأمور المنكرة؛ ليبالغ في التحامى عن السبب المؤدى إليها، على أن الترغيب قد حصل له بما أباح له من التمتع بجميع ما فيها، سوى ما استثنى من الشجرة، حسيما نطق به قوله تعالى: ﴿يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما﴾^(١)، وقد طوى ذكرها هنا؛ اكتفاءً بما في موضع آخر، واقتصر هناك على ما ذكر من الترغيب المتضمن للترهيب، ونفى الجوع وما بعده عن أهل الجنة لأنهم لا يعوزون طعاماً ولا شرباً ولا كفاً، بل كلما شئتموا بشيء مما ذكر، أتبعهم بأمثاله أو أفضل منه، من غير أن ينتهوا إلى حد الضرورة.

قال تعالى: ﴿فوسوس إليه الشيطان﴾ أي: أنهى إليه وسوسته، أو أسرها إليه، ﴿قال﴾ فيها: ﴿يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد﴾؟ أي: شجرة من أكل منها خلد، ولم يمت أصلاً، سواء كان على حاله، أو بأن يكون ملكاً، ﴿وذلك على﴾ ملك لا يبلى ﴿أي: لا يفنى ولا يزول، ولا يحلُّ بوجه من الوجوه،﴾ فأكلا منها فبدت لهما سوانتهما ﴿قال ابن عباس رضى الله عنهما﴾: عريا عن النور الذي كان الله تعالى ألبسهما، حتى بدت فروجهما. ﴿وعطفاً يحصيان﴾، يرقعان ﴿عليهما من ورق الجنة﴾، وقد تقدم في الأعراف^(٢).

(٢) راجع تفسير الآية ٢٢ من سورة الأعراف.

(١) من الآية ٣٥ من سورة البقرة.

الإشارة: ولقد عهدنا إلى آدم ألا ينسأنا، وألا يغيب عن شهودنا بئمة جنتنا، فنسى شهودنا، ومال إلى زحارف جنتنا، فأنزله إلى أرض العبودية، حتى يظهر من البقايا، وتكمل فيه المزاياء، فحينئذ نسكنه في جوارتنا، ونكشف له عن حضرة جمالنا، على سبيل الخلود في دارنا.

قال جعفر الصادق: عهدنا إلى آدم ألا ينسأنا، فنسى واشتغل بالجسم، فابطل بارتكاب النهي، وذلك أنه أنهى النعيم عن النعيم، فوقع من البئمة في البلية، فأخرج من النعيم والجنة؛ ليعلم أن النعيم هو مجاورة المنعم، لا الانتذاذ بالأكل والشرب. فلا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ما سواه، نسأل الله تعالى أن يمدنا وإياك بالتوفيق والعناية. هـ. قال بعض الحكماء: إنما نسي آدم العهد؛ لأنه لما حلفت له زوجته أوقع الله في قلبه الأنس بها، وابتلاه بشهوات النفس فيها، فرأى في وجهها شجرة الحسن بادية، وشهوة الرقاق عليه غالبة. هـ. أي: فترك النظر إلى جمال المعاني، واشتغل بحس الأروالي، فأفضى به إلى ترك الأدب، ولزمه التبع، فليحذر المرید جهده من الميل إلى الحظوظ، وليكن على حذر من الغفلة حين تناولها، والعصمة من الله.

وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عِزًّا﴾، قال الحاتمي: أي: على انتهاك الحرمة، بل وقع بمطالعة قدر سابق، أنساه ما فرجه على التركيب من خطاب الحجر. هـ. قال شيخ شيوخوا سيدي عبد الرحمن النفاسي: وبما أشار إليه من مطالعة القدر يتضح لك قوله ﷺ: «فحج آدم موسى»^(١)، وليس ذلك لغيره إن لم يكن مجبوراً ومأخوذاً عنه، وهذا القدر هو الفارق بين ما يجرى من المخالفة على الولي وغيره، وقد ذبه على ذلك الجنيذ بقوله: (وكان أمر الله قدرًا مقدرًا)، فأشار لغلبة القدر وقهره، من غير وجود عزم من العبد. هـ. قلت: احتجاج آدم وموسى - عليهما السلام - لم يكن في عالم الأشباح، الذي هو محل التشريع، إنما كان في عالم الأرواح، الذي هو محل التحقيق، فالنظر في ذلك العالم الروحاني، إنما هو لاسر الحقيقة، وهو ألا نسبة لأحد في فعل ولا ترك، فمن احتج بهذا غلب، بخلاف عالم الأشباح، لا يصح الاحتجاج بالقدر؛ لأن فيه خرق رداء الشريعة. فتأمل.

وقال في التنوير: اعلم أن أكل آدم من الشجرة لم يكن عناداً ولا خلافاً، وإنما أن يكون نسي الأمر، فتعاطى الأكل وهو غير ذاك، وهو قول بعضهم، وتحمل عليه قوله سبحانه: (فَنَسِيَ)، وإن كان كذا، فذاكر للأمر، فهو إنما تناول لأنه قيل له: ﴿مَا نَهَاكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ...﴾^(٢) الآية، فله في الله، وشغفه به، أحب ما يؤديه إلى الخلود في جواره والبقاء عنده، أو ما يؤديه إلى الملكة؛ لأن آدم ﷺ عاين قرب الملائكة من الله،

(١) أخرجه البخاري في (القدر، باب تباح آدم وموسى عند الله)، ومسلم في (القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام) من أبي هريرة - وللمعتمد: «حاج موسى آدم»، فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بدينك وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى أنت الذي اسلمك الله برسالته وكتابه، أنزلني على أمر كنته الله عليّ قبل أن يخلقني؟ فحج آدم موسى.

(٢) من الآية ٢٠ من سورة الأعراف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ ﴾ بما ذكر من أكل الشجرة ﴿ فَغَوَى ﴾ أى: ضل عن مطلوبه، الذى هو الخلود، بل قرتب عليه نقيضه، فكان تأميل ذلك باطلاً فاسداً؛ لأنه خلاف التقدر، أو عن الإرشاد، حيث اغتر بقول العدو. وقال الكواشى: فعل فعلاً لم يكن له فعله، أو أخطأ طريق الحق، حيث طلب الخلد بأكل الممنهى عنه، فخاب ولم ينل مراده. هـ. وفى وصفه ﷺ بالعصيان والغواية، مع صغر زلته، تعظيم لها، وزجر بليغ لأولاده عن أمثالها.

﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ ﴾، أى: اصطفاه وقرّبه إليه، بالحمل على التوبة والتوفيق لها. وفى التعريض لعنوان الرىوية، مع الإضافة إلى ضميره، مزيد تشريف له ﷺ، يعنى: آدم. ﴿ فَصَابَ عَلَيْهِ ﴾ أى: قبل توبته حين تاب هو وزوجته، قائلين: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ... ﴾ (١) الآية. ﴿ وَهَدَى ﴾ أى: هداة إلى الثبات على التوبة والتمسك بأسباب العصمة. وإفراد آدم ﷺ بقبول توبته واجتباؤه؛ لأصالته فى الأمور، واستلزام قبول توبته لقبول توبتها. ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ ﴾ (٢).

﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً ﴾، وهو استئناف بياني، كأن سألنا قال: فما قال تعالى بعد قبول توبته؟ فقيل: قال له ولزوجته: (اهبطا منها) أى: انزلا من الجنة إلى الأرض، حال كونكم ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ أى: متعادين فى أمر المعاش، كما عليه الناس من التجاذب والتحارب والاختلاف فى الدين. والجمع؛ لأنهما أصل الذرية ومنشأ الأولاد. وفى التباب: ولما أهبطوا إلى الأرض ألقى آدم يده تحت خده، وبكى مائة سنة، وألفى هواه يدها على رأسها، وجعلت تصيح وتصرخ، فبقيت سنة فى النساء. ولم يزل آدم يبكى حتى صار يحدّيه إحداه من كثرة الدموع، وجرى من عينيه على الأرض جدولان، يجران إلى قيام الساعة. وأهبط آدم على ورقة من ورق الجنة، كان يستريح بها، وفى يده قبضة من ريحان الجنة، فلما اشتغل بالبكاء لأدائها للرياح فى أرض الهند، قصار أكثر نباتها طيباً. انظر بقية كلامه.

﴿ فَإِذَا يَأْتِيَكُمُ مِنَ هَدَى ﴾ أى: هداية من رسول وكتاب يهذى إلى الوصول إلى، أى: سيأتكم منى رسل وكتاب. والخطاب لهما بما اشتهلا عليه من ذريتهما. ﴿ فَمَنْ اتَّبَعَ هَدَاىَ ﴾ بأن آمن بالرسول وبما جاءوا به من عدد الله ﴿ فَلَا يَضِلْ ﴾ فى الدنيا ﴿ وَلَا يَشْقَى ﴾ فى الآخرة. ووضع الظاهر موضع المصنوع يعنى: من اتبع هداى، مع الإضافة إلى ضميره تعالى؛ لتشريفه والمبالغة فى إيجاب اتباعه. وعن ابن عباس ؓ: (من قرأ للفرقان، واتبع ما فيه، هداة الله من الضلالة، ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، وذلك لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَمَنْ اتَّبَعَ هَدَاىَ ﴾ (٣)؛ أى: كتابى ورسولى، ﴿ فَلَا يَضِلْ ﴾ فى الدنيا، ﴿ وَلَا يَشْقَى ﴾ فى الآخرة.) وفى لفظ آخر: (أجار الله

(١) من الآية ٢٢ من سورة الأعراف.

(٢) من الآية ٢٤ من سورة النساء.

(٣) أخرجه الطبري فى التفسير (٢٥٥/١٦) موقوفاً، وعزاه السيوطى فى الدرر (٥٥٦/٤) لابن أبى شيبة والطبرانى وأبى نعيم فى الحلية وابن مردويه، مرفوعاً.

تابع القرآن أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة). قال ابن عرفة: والعطف بالفاء في قوله: (فإما...) الخ، إشارة إلى أن العداوة سبب في أن يبعث لهم الرسل يهدونهم إلى طريق الحق، فضلاً منه تعالى، ولذلك أتى «وإن»، دون «إذ» مقتضية للتحقيق الموهوم للوجوب. فانظره.

﴿ومن أعرض عن ذكرى﴾: عن القرآن، أو عن الهدى المذكور في الداعي إلى، ﴿فإن له معيشة ضنكاً﴾: ضيقاً، مصدر وصف به، ولذلك يستوى فيه المذكر والمؤنث، يقال: منزل منك وعيشة منك. وقرئ: «ضنكى» كسكرى. وإنما كان عيشه ضيقاً لأن مجامع همته، ومطامح نظره مقصورة على أغراض الدنيا، وهو مهالك على ازديادها، وخائف من انتقاصها، بخلاف المؤمن الطالب للآخرة، فإن نور الإيمان يوجب له الفعالة، التي هي رأس الغنى وسبب الراحة، فيحيى حياة طيبة. وقيل: هو عذاب القبر. وروى ذلك عن النبي ﷺ. قال أبو سعيد الحدرى: «يضيق عليه قبره، حتى تختلف أصلاعه، ويسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً...» الحديث، وقيل: الصبر على الزقوم والضريع والفيلين.

﴿ونحشره يوم القيامة أعمى﴾: فاقد البصر كقوله: ﴿ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً﴾ (٢). لا أعمى عن الحجة كما قيل. ﴿قال رب لم حشرني أعمى وقد كنت بصيراً﴾ في الدنيا؟ ﴿قال كذلك﴾ أى: مثل ذلك فعلت أنت؟ ﴿أتلك آياتنا﴾ أى: حجبنا النبيرة على أيدي رسلنا ﴿فنبهتها﴾ أى: عميت عنها، وتركها ترك المنسى الذى لا يذكر قط، ﴿وكذلك اليوم نمنى﴾: تترك في العمى والعذاب، جزاء وفاً. وحشره أعمى لا يدل على دوامه، بل يزيله عنه فيردى أهوال الموقف ومقعده، وكذلك الصمم والبكم يزيلهما الله تعالى عنهم. ﴿أسمع بهم وأبصر يوم يأتونا﴾ (٣)، فيوم القيامة ألوان. ثم قال تعالى: ﴿وكذلك﴾ أى: مثل ذلك الجزاء الموافق للجنائيات. ﴿نجزي من أسرف﴾ وتعذى، بالإنهماك في الشهوات، ﴿ولم يؤمن بآيات ربه﴾، بل كذب بها وأعرض عنها، ﴿ولعذاب الآخرة﴾ على الإطلاق، أو عذاب النار، ﴿أشد وأبقى﴾ من صتك العيش، أو منه ومن الحشر أعمى، عائداً بالله من جميع ذلك.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿وعصى آدم ربه﴾: اعلم أن العصيان الحقيقي هو عصيان القلوب، كالتكبر على عباد الله وتحقير شيء من خلق الله، وكالإعراض على مقادير الله، وعدم الرضا بأحكام الله. قال بعض الصوفية: (أذنبت ذنباً فأنا أبكى منه أربعين سنة، قيل: وما هو؟ قال: قلت لشيء كان ليته لم يكن). وأما معصية

(١) من الآية ٩٧ من سورة الإسراء.

(٢) من الآية ٣٨ من سورة مريم.

الجوراح، إن لم يكن معها إصرار، فقد توجب القرب من الكريم الغفار، «معصية أورتت ذلاً واقتاراً خير من طاعة أورتت عزاً واستكباراً»، وربما قضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول. وتأمل معصية إبليس حيث كانت من القلب أورتت طرداً وإبعاداً، ومخالفة آدم، حيث كانت بالجوراح أورتت قريراً واجتباء.

والحاصل: أن كل ما يرد العبد إلى مولاه، ويحقق له العبودية والإنكسار، فهو شرف له وكمال، وكل ما يقوى وجود النفس ورفعتها فهو نقص وإبعاد، كائناً ما كان، فالعصمة والحِفْظَةُ إنما هي من المعاصي الثلبية، أو من الإصرار، وأما معاصي الجوراح فيجرب على العبد ما كتب، ولا تنقصه، بل تكمله، كما تقدم. فالنزيه إنما يكون من النقا، وهي التي توجب للعبد عن الحق، لا مما يؤدي إلى الكمال، وبهذا نفهم أن ما وقع من الأنبياء عليهم السلام - مما صورته المعصية، ليس بنقص، إنما هو كمال. وكذا ما يصدر من الأولياء، على سبيل الهفوة، فنأمله، ولا تبادر بالاعتراض، حتى تصحب الرجال، فيعلموك النقص من الكمال.

قال الواسطي: العصيان لا يؤثر في الاجتباتية، وقوله: «وعصى» أي: أظهر خلافاً، ثم أدركته الاجتباتية، فأزلت عنه مخمة العصيان، ألا ترى كيف أظهر عذره بقوله: «فنسى ولم نجد له عزماً» هـ. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمته الله: (نعمت المعصية أورتت الخلافة).

واعلم أن آدم عليه السلام قد أطيح إلى الأرض قبل أن يخلق، قال تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (١)، فقد استخلفه قبل أن يخلقه، لكن حكمته اقتضت وجود الأسباب، فكان أكله سبباً في نزوله للخلافة والرسالة وعصاة الأرض، فهو نزول حساً، ورفعة معنًى، وكذلك زلة التعارف تنزله لشرف العبودية، فيرتفع قدره عند الله.

وقوله تعالى: (بعضكم لبعض عدو)، هذا فيمن غلبت عليه الطيبة المشاجية، وأما من غلبت عليه الروحانية فهم إخوان متحابين، أخلاء متقون، قال تعالى: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٢).

وقوله تعالى: (فإما يأتينكم مني هدى) أي: داع يدعو إلى، ويهدي إلى معرفتي ودخول حضرتي، فمن تبعهم دخل تحت تربيتهم، فلا يضل ولا يشقى، بل يهتدي ويسعد السعادة العظمى. ومن أعرض عن ذكرهم ووعظهم، وتكلم عن صحبتهم، فإن له معيشة شتى، مصحوبة بالحرص والطمع، والجزع والهلع، ونعشره يوم القيامة أعمى عن شهود ذاتنا، فلا يرى إلا الأكران الحسية، والزخارف الحسية دون أسرار للذات القنسية. قال رب لم حشرتني أعمى عن شهود أسرار المعاني، عند رؤية الأواني، وقد كنت بصيراً في لدنيا ببصر الحس؟ قال: كذلك أنتك آياتنا، وهم الأولياء العارفين، فمعيشتها، ولم تحفل بشأنها، وكذلك اليوم تنسى، لأن المرء يموت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه.

(٢) الآية ٦٧ من سورة الفرقان.

(١) من الآية ٣٠ من سورة البقرة.

قال الوريثي: ونحشره يوم القيامة أعمى، يعنى: جاهلاً بوجود الحق، كما كان جاهلاً فى الدنيا، كما قال
على - كرم الله وجهه -: من لم يعرف الله فى الدنيا لا يعرفه فى الآخرة. وقيل: عن رؤية أوليائه وأصفياه. هـ.
وقال القشيري: فى الخبر: مَنْ كَانَ بِحَالَةِ لَقَى اللَّهَ بِهِ، (١). فَمَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا أَعْمَى الْقَلْبِ، يُحْشَرُ عَلَى حَالِهِ،
يعيش على ما جهل، ويحشر على ما جهل، ولذلك يقولون: (من بعثنا من مرقدنا)؟ إلى أن تصير معارفهم
ضرورية، كما يتركون التدبر فى آياته يتركون غداً فى العقوبة من غير رحمة على ضعف حالاتهم. هـ.

وكذلك تجزى من أسرف بالعكوف على شهراته، واغتنام أوقات لئانته، حتى انقضت أيام عمره فى البطالة،
نجزيه غم الحجاب والبعد عن حضرة الأحباب، حيث لم يصدق بوجود آيات ربه؛ وهم الدعاة إلى الله. ولعذاب
حجاب الآخرة أشد وأبقى؛ لدوامه واتصاله، نعرذ بالله من غم الحجاب وسوء الحساب، والتخلف عن حضرة
الأحباب. وبالله التوفيق.

ثم حُضُّ على الاعتبار فى هذه الدار، فقال:

﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي النُّهَى ﴿١٢٨﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزُلَمَاءٍ مِنْهُمْ سَعًى فَأَصِيرُ كَالْآيَةِ ﴿١٢٩﴾ مَا يَقُولُونَ وَسُبْحَانَ مُحَمَّدٍ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ
النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿١٣٠﴾ ﴾

قلت: (أفلم): الهزمة للإنتكار التوبيخي، والفاء للتعطف على محذوف، أى: أعفوا فلم يهد لهم. وعدى الهداية
باللام لتضمنها معنى التبيين، والفاعل مضمون (كم أهلكنا) أى: أفلم يبين لهم مآل أمرهم كثرة إهلاكنا للقرون
الأولى؟ وقيل: الفاعل ضمير عائد إلى الله. و (كم..): الخ: معلق للمفعول سد مسد مفعوله. أى: أفلم يبين الله لهم
كثرة إهلاك القرين من قبلهم؟ والأوجه: أن لا يلاحظ له مفعول، كأنه قيل: أفلم يفعل الله لهم الهداية، ثم قيل
بطريق الالتفات: كم أهلكنا.. الخ؛ بيانا لتلك الهداية. و (من القرين): فى محل نصب، نعت لمفعول محذوف،
أى: قرناً كأننا من القرين.

(١) يزيد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم: «من مات على شيء بعثه الله عليه». لمرجه أحمد فى المسند (٣/٣١٤)، والحاكم فى
المستدرک (٤/٣١٢) من حديث جابر رضي الله عنه.

وجملة (يمشون): حال من القرون، أي: أهلكناهم وهم في حال أمن وتقلب في ديارهم، أو من الضمير في «لهم»، مؤكد للإنكار، والعمل: «يهد»، والمعنى: أقلم يهد لهم إهلاكنا للقرون السالفة، كقوم نوح ولوط وأصحاب الأيكة، حال كونهم، أي: قريش - ماشين في مساكنهم إذا سافروا إلى الشام، و (أجل مسمى): عطف على (كلمة)، أو استئناف، أي: وأجل مسمى حاصل لهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ أي: أو لم يبين لهم عاقبة أمرهم ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ أي: كثرة إهلاكنا للقرون السالفة قبلهم، وهم ﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ﴾ إذا سافروا إلى الشام، كأصحاب الحجر، وثمود، وفرعون، وقوم لوط، مشاهدين لآثار ديارهم خارية، مع علمهم بما جرى عليهم، بسبب تكذيبهم، فإن ذلك مما يوجب أن يهتدوا إلى الحق، فيعتبروا، لئلا يحل بهم مثل ما حلّ بأولئك، أو: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ كثرة إهلاكنا للقرون السالفة قبلهم، حال كونهم آمنين، «يمشون» في ديارهم ويتقلبون في رباعهم ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَانِثِينَ﴾ (١).

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإهلاك الفظيع ﴿لآيَاتٍ﴾ كثيرة عظيمة واضحة الهداية، دالة على الحق ﴿لَأُرَى الْبُتْهِ﴾؛ لنرى العقول الناهية عن القبائح، التي من أقيحا ما يعاطأ كعار مكة من الكفر بآيات الله، والتعاطي عنها، وغير ذلك من فuron المعاصي.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾، وهو تأخير العذاب عن هذه الأمة إلى الآخرة؛ لحكمة، لعجلنا لهم الهلاك كما عجلنا لتلك القرون المهلكة، التي يمررون عليها ولا يعتبرون، فأصبروا على الكفر والعصيان، فلولا تلك العدة يتأخير العذاب ﴿لَكَانَ لِرِزْمًا﴾ أي: لكان عقاب جناباتهم لازماً لهؤلاء الكفرة. بحيث لا يتأخرون عن جناباتهم ساعة، لزوم ما أنزل بأولئك الغابرين، وفي التحريض لعنوان للربوبية، مع الإضافة إلى ضميره. عليه الصلاة والسلام. - تنويع بأن ذلك التأخير تشريف له ﷺ، كما ينسب عنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ (٢) واللزام: مصدر لازم، وصف به؛ للمبالغة، ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ أي: لولا كلمة سبقت بتأخيرهم، وأجل مسمى لأعمارهم أو عذابهم، وهو يوم القيامة، أو يوم بدر، لما تأخر عذابهم أصلاً. وإنما فصله عما عطف عليه، للمسارعة إلى بيان جواب «ولولا»، وللإشعار باستقلال كل منهما بنفى لزوم العذاب المعجل، ومراعاة فواصل الآية الكريمة.

(١) كما جاء في الآية ٧٨ من سورة الأعراف.

(٢) من الآية ٣٣ من سورة الأنعام.

﴿ فاصبر على ما يقولون ﴾ أي: إذا كان الأمر على ما ذكرناه؛ من أن تأخير عذابهم ليس بإهمال، بل إهمال، وأنه لازم لهم أئنة. فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفر؛ فإن علمه ﷺ بأنهم هالكون لا محالة مما يسليه ويعمله على الصبر، أو اصبر على ما يقولون، واشغل بالله عنهم، ولا تفتت إلى هلاكهم ولا يقاومهم، فإله أُنرى بهم. ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ أي: نزهه عما ينسبون إليه، ما لا يليق بشأنه الرفيع، حامداً له على ما خصك به من الهدى، معترفاً بأنه مولى النعم كلها.

قال الورعجي: سماع الأذى يُوجب المشقة، فأزال عنه ما كان قد لحقه من سماع ما يقولونه بقوله: (وسبح بحمد ربك) أي: إن كان سماع ما يقولون يُوحشك، فتسبحنا بِروحك. هـ. أو: صلِّ وأنت حامد لربك، الذي يملكك إلى كمال هدايتك، ويرجح هذا قوله: ﴿ قُلْ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا ﴾، فإن توقيت التنزيه غير معهود، فإن المراد بقيل طلوع الشمس: صلاة الفجر، وقبل غروبها: صلاة الظهر والعصر، وقيل: العصر فقط.

﴿ ومن آتاء الليل ﴾ أي: ساعاته ﴿ فَمَسِّحٌ ﴾ أي: صلِّ، والمراد به المغرب والعشاء، وآتاء: جمع (أتى)، بالكسر والقصر، أو آتاءه بالفتح والمد. وتقديم المجزور في قوله تعالى: ﴿ ومن آتاء الليل فمسح ﴾؛ لاختصاصها بمزيد الفضل، فإن القلب فيها أجمع، والنفس إلى الاستراحة أميل، فتكون العبادة فيها أشق، ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ رَهَقًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾^(١). ﴿ و ﴾ مسح أيضاً، ﴿ أطراف النهار ﴾ وهو تكرير لصلاتي الفجر والمغرب؛ إذاناً باختصاصهما بمزيد مزية. وجمع (أطراف) بحسب اللفظ مع أمن اللبس، أو يراد بأطراف النهار بالفجر والمغرب والظهر؛ لأنها^(٢) نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الثاني، أو يريد التنطوع في أجزاء النهار.

قلت: وإذا حملناه على التنزيه - وهو أن يقول: سبحان الله، أو: لا إله إلا الله، أو كل ما يدل على تنزيه الحق - يكون تخصيص هذه الأوقات بالذكر؛ لشرفها. فقد وردت أحاديث في الترغيب في ذكر الله أول النهار وآخره، وآتاء الليل حين ينتهي من نومه، بحيث يكون كلما تيقظ من نومه سبَّح الله وهلَّله وكبَّره، قبل أن يعود إلى نومه. وهكذا كان أهل البيضة من السلف الصالحين. وقوله تعالى: ﴿ لعلك ترضى ﴾ أي: بما يعطيك من الثواب الجزيل، بالتسبيح في هذه الأوقات. أو ترضى بالشفاة في جميع الخلائق، فتقر عينك حينئذ. وفي صحيح البخاري: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغَيِّرُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

(١) الآية ٦ من سورة المزمل. (٢) أي: صلاة الظهر.

غروبها فأفعلوا، ثم تلا هذه الآية: «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»^(١) ففيه ترجيح من فسرها بالصلاة، وفيه إشارة إلى أن الصلاة ذكر وإقبال على الله وانقطاع إليه، وذلك مزرعة المشاهدة والرؤية في الآخرة. وقد جاء في أهل الجنة: «أنهم يرون ربهم بكرة وعشياً»، هذا في حق العموم، وأما خصوص الخصوص، ففي كل ساعة ولحظة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أفلم يهد لأهل الإيمان والاعتبار، وأهل الشهود والاستبصار، كم أهلكتنا قبلهم من القرون الخالية، والأُمم الماضية، فهم يمشون في مساكنهم الدارسة، ويشاهدون آثارهم الدائرة، كيف رحلوا عنها وتركوها، واستبدلوا ما كانوا فيه من سعة القصور بصنيق القبور، وما كانوا عليه من الفرش الممهدة بافتراض التراب وتغطية اللحد الممددة، فيعتبروا ويتأهبوا للحرق بهم، فقد كانوا مثلهم أو أشد منهم، قد نما ذكركم، وعلا قدرهم، وخسف بعد الكمال بدهم. فكانهم ما كانوا، وعن قريب مضوا وباتوا، وأقصوا إلى ما قدموا، وانقادوا قهراً، إلى القضاء وسلموا، ففي ذلك عبر وآيات لأرلى النهي. لكن القلوب القاسية لا ينفع فيها وعظ ولا تذكير، قلوا كلمة الرحمة والحنن بتأخير العذاب، وأجل مسمى لأعمارهم؛ لعجل لهم العقاب.

فاصبر، أيها المترجعه إلى الله، المنفرد بطاعة مولاه على ما يقولون، مما يكدر القلوب، واشغل بذكر ربك وتنزيهه، مع الطلوع والغروب وآدم الليل والنهار، حتى تغيب في حضرة علام الغيوب، لعلك ترضى بمشاهدة المحبوب، وبالله التوفيق.

ولما كان محصل الاعتبار هو صرف الهمة عن هذه الدار، أمر به نبيه ﷺ ومن كان على قدمه، فقال:

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْتَهُمْ زُخْرًا وَأَمْحَاهُمْ زُهْرَةً الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَتِهِمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ حَيْرَاتًا ۚ ﴿١٣١﴾ وَأَمَّا هَلْكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝﴾

قلت: (زهرة): مفعول بمحذوف، يدل عليه (مَتَّعَتْ) أي: أعطينا، أو على الذم وفيه لغتان؛ مكن الهاء وفنحها.

(١) أخرجه بخرو البحارى (كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر)، ومسلم (كتاب المساجد، باب فصل صلاتي الصبح والمغرب) من حديث جرير بن عبد الله. ويقع عند مسلم أن الذى قرأ الآية هو جرير، روى الحديث.

يقول الحق جل جلاله لنبيه ﷺ: ﴿وَلَا تَحْدُثْ عَيْنُكَ﴾ أي: لا تطلّ نظرهما، بطريق الرغبة والميل ﴿إِلَى مَا مَتَعْنَاهُ﴾ من زخارف الدنيا ﴿أَزْوَاجًا مِثْلَهُمْ﴾ أي: أصنافاً من الكفرة، والمعنى: لا تنتظر إلى ما أعطيتناه أصناف الكفرة من زخارف الدنيا العاراة، ولا تستحسن ذلك، فإنه فاني، وهو من ﴿زهرة الحياة الدنيا﴾ أي: بهجتها، ثم يغنى ويبيد، كشأن الزهر، فإنه فاني المنظر، سريع الذبول والذهاب.

ممتحنهم بذلك، وأعطيتهم الأموال والعز في الدنيا؛ ﴿لنعتنهم فيه﴾ أي: لنعاملهم معاملة من ينتلهم ويختبرهم، هل يقومون يشكرو فيؤمنوا بك، ويصرفوه في الجهاد معك، وينفقوه على من آمن معك.. أم لا؟ أو لنعتنهم في الآخرة بسببه، فلا تهتم بذلك. ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ﴾ أي: ما أمدرك في الآخرة ﴿خَيْرٌ﴾ أو: ورزقك في الدنيا من الكفاف مع الهدى، خير مما منحهم في الدنيا، لأنه مأمون الغائلة؛ بخلاف ما منحوه، فعاقبته الحساب والعقاب. ﴿وَأَبْقَى﴾ فإنه لا يقطع نفسه أو أثره، بخلاف زهرة الدنيا، فإنها فانية منقطعة.

فالجواب: الاشتغال بما يدوم ثوابه، ولذلك قال له ﷺ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾، أمره بأن يأمر أهل بيته، أو التابعين له من أمته، بالصلاة، بعد ما أمر هو بقوله: (وسبح بحمد ربك) على ما مر؛ ليتعاونوا على الاستعانة على الخصاصة، ولا يهتموا بأمر المعيشة، ولا يلتفتوا لغنى أرباب الثروة. ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾، وتكف الصبر على مداومتها، غير ملتفت لأمر المعاش، ﴿لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا﴾ أي: لا نكلفك أن ترزق نفسك ولا أهلك، ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ وإياهم، ففرغ قلبك لمشاهدة أسرارنا، ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾ المحمودة ﴿لِلنَّافِثِينَ﴾ أي: لأهل التقوى. روى أنه ﷺ كان إذا أصاب أهله ضر أو خصاصة أمرهم بالصلاة، وتلا هذه الآية (١). والله تعالى أعلم.

الإشارة: ما خاطب به نبينا ﷺ خاطب به خاصة أمته، فلا تمدن عينيك، أيها الفقير، إلى ما متع به أهل الدنيا، من زهرتها وبهجتها، بل ارفع همك عن النظر إليها، واستنكف عن استحسان ما شيدوا وزخرفوا، فإن ذلك حمق وغرور. كان عروة بن الزبير رضي الله عنه إذا رأى أبناء السلاطين وشاراتهم دخل داره ونلا: (ولا تمدن عينيك) ... الآية. وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول لعماء زمانه: يا علماء السوء، دياركم هامانية، ومراكبكم قارونية، وملايسكم فرعونية، فأين السنة المحمدية؟

ولا تشغل بطلب رزق، فزرق ريك. وهو ما يبرز لك في وقتك من عين لئمة، من غير سبب ولا خدمة. خير وأبقى، أما كونه خيراً فلياً يصحبه من اليقين والفرح بالله وزيادة المعرفة، وأما كونه أبقى؛ لأن خزائنه لا تنفد،

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (باب في الصبر، ح ٩٧٠٥)، وأبو نعيم في الحلية (١٧٦/٨) من حديث عبدالله بن سلام. وعراه الهيثمي في مجمع الرواة (٦٧/٧) للطبراني في الأوسط، من حديث ابن سلام، وقال: رجاله ثقات.

مع بقاء أثره في القلب من ازدياد اليقين، والتعلق برب العالمين. (وأمر أهلك بالصلاة) واصطبر أنت عليها، فإن رزقنا يأتيك لا محالة، في الوقت الذي تريده، (لا نسألك رزقاً) لك ولا لأهلك، (نحن نرزقك)، لكن رزق المتقين، لا رزق المترفين، (والعاقبة للتقوى). وبالله التوفيق.

ثم ذكر بعض أقاويل الكفرة، التي أمر عليه الصلاة والسلام بالصبر عليها. أو تقول: ثم رد على من طلب المعجزة، بعد هذا البيان للناس، فقال:

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتِّعَ بِآيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلُّ مُرْتَضٍ وَرِضْوَانٍ فَمَن تَعْلَمُونَ مِّن أَصْحَابِ الضَّرِيطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿١٣٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقالوا ﴾ أي: كفار مكة: ﴿ لولا ﴾: هلا ﴿ يأتينا بآية من ربه ﴾ تدل على صدقه، أو بآية مما اقترحوها؛ من تجدير الأرض وتسيير الجبال، ولم يعدوا ما شهدوا من المعجزات التي تخرلها الحال من قبل الآيات؛ مكاره وعناداً. قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴾ أي: أَوَلَمْ يَأْتِهِم القرآن الذي فيه بيان ما في الصحف الأولى؛ النوراة والإنجيل والزيور، وسائر الكتب السماوية؛ لاشتماله على ما فيها، وزيادة علوم وأسرار. وهذا رد من جهته تعالى لمقالتهم، وتكذيب لهم فيما دسوا تحتها، من إنكار إتيان الآية، بإتيان القرآن الكريم، الذي هو أبهر الآيات، وأسنى المعجزات، وأعظمها، وإبقاها؛ لأن حقيقة المعجزة: اختصاص مدعى النبوة بنوع من الأمور الخارقة للعادة، أي أمر كان، ولا ريب في أن العلم أجل الأمور وأعلاها؛ إذ هو أصل الأعمال، ولقد ظهر، مع حيازته لعلوم الأولين والآخرين، على يد أمي، لم يمارس شيئاً من العلوم، ولم يدارس أحداً من أهلها أصلاً، فأى معجزة ترد بعد وروده؟ وأي آية تزام مع وجوده؟ وفي إيراد عنوان كونه بيِّنَةً لما في الصحف الأولى، أي: شاهداً بحقيقة ما فيها من العقائد والأحكام، التي أجمعت عليها كافة الرسل، مالا يخفى من تنويه شأنه وإبراره برهانه، ومزيد تقرير وتحقيق لإتيانه. وقال بعض أهل المعاني: أَوَلَمْ يَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى، من أنباء الأمم الذين أهلكناهم، لما سألوا الآيات، فأتتهم، فكفروا بها، كيف عجلنا لهم الهلاك؟ فما يؤمن هؤلاء، إن أتتهم البينة، أن يكون حالهم كأولئك.

﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ بِعَذَابٍ ﴾ مسأصل، ﴿ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ أى: من قبل إتيان النبوة، وهو نزول القرآن ومجيء محمد ﷺ، ﴿ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ يدعونا مع كتاب يهديننا، ﴿ فَتُبَيِّنَ آيَاتُكَ ﴾ التى جاءنا بها، ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُذِلَّ ﴾ بالعذاب فى الدنيا، ﴿ وَتُخْزَى ﴾ بدخول النار يوم القيامة، ولكننا لم نهلكهم قبل إتيانها، فانتقطعت حجتهم، فإذا كان يوم القيامة ﴿ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (١).

﴿ قُلْ ﴾ لأولئك الكفرة المتمردين: ﴿ كُلُّ ﴾ أى: كل واحد منكم ومنا، ﴿ مَخْرُصٌ ﴾: منتظر ما يؤول إليه أمرنا وأمركم، (فتريصوا)؛ فانتظروا، أو كُلُّ منتظر دوائر الزمان، ولمن يكون النصر، ﴿ فتريصوا فستعلمون ﴾ عن قريب ﴿ مِنْ أَصْحَابِ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ ﴾ أى: المستقيم، أو السواء، أى: الوسط الجيد، ﴿ وَمَنْ اهْتَدَى ﴾ من الضلالة، هل نحن أو أنتم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لا يشترط فى الولي العارف بالله، الداعى إلى الله، إظهار الآيات، ويكفى، برهاناً عليهم، كونهم على بينة من ربهم، وهداية الخلق على أيديهم، وما أظهره من علم أسرار الفرحيد، ومن فنون علم للطريق، مع كون بعضهم أميين، لم يتقدم له مدارسة علم قط، كما شهدناهم، بعظم الله فى كل عصر، يعرفون بالله، ويدلون على أسرار ذاته وأنوار صفاته، على سبيل البيان، لتقوم الحجة على العباد، فإذا بعثوا يوم القيامة جاهلين بالله محجوبين عن شهود ذاته، متحلفين عن مقام المقربين، يقولون: لولا أرسلت إلينا رسولاً يعرفنا بك، فنتبع آياتك حتى نصل إليك، من قبل أن نذل بالانحطاط عن درجة المقربين، أو نخزي بإسناد الحجاب. يقول الحق تعالى: قد بعثتهم، فأنكرتموهم، فإذا اغتروا اليوم، واحتجوا بقول من قال: انتقطعت التربية، قل: كلٌّ متريص فتريصوا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً.

(١) من الآية ٩ من سورة المائدة.

مرکز تحقیقات و اسناد ملی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ

مكية. وهى مائة واثنى عشرة آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله تعالى: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ﴾ (١)؛ لأنَّ عِلْمَ ذلك إنما يظهر، حقيقةً، يوم الحساب الذى صدر به السورة، فقال تعالى:

يَسِّرْهُ لَنَا وَيَشْجِرْ

﴿اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ (٢)
 ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدِّثٍ اِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ (٣) لَا إِلَهَ اِلَّا هُوَ قُلُوبُهُمْ ...

قلت: (وهم): مبتدأ، و(فى غفلة): خبر، و(معرضون): خبر بعد خبر، والجملة: حال من الناس. و(من يذكّر): فاعل بيأتى. و(من): صلة، و(من ربههم): صفة لذكر، أى: حاصل من ربههم، أو متعلق بآياتهم، أو صفة لذكر، وجملة (استمعوه): حال من مفعول «يأتينهم»، بإضمار (قد) أو بدوئه، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال. و(يعلنون): حال أيضاً من فاعل «استمعوه»، و(لا إله): حال من «أو يعلنون»، و(قلوبهم): فاعل بلامهية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿اقترب للناس حسابهم﴾ أى: قُرب قيام الساعة التى هى محل حسابهم. قال ابن عباس: المراد بالناس: المشركون، وهو الذى يفصح عنه ما بعده، ولم يقل تعالى: «اقترب حساب الناس»، بل قدّم لام الجر على الفاعل؛ للمصارعة إلى إدخال الروعة، فإن نسبة الاقتراب إليهم من أول الأمر مما يسوؤهم ويورثهم رهبة وانزعاجاً، كما أن تقديم اللام فى قوله تعالى: ﴿حَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيعاً﴾ (٤) لتعجيل المسرة؛ لأن كونه للخلق لأجل المخاطبين مما يسرهم ويزيدهم رغبة وشوقاً إليه تعالى.

وهى إسناد الاقتراب إلى الحساب المنعنى عن التوجه نحوهم، مع صحة إسناد الاقتراب إليهم بأن يتوجهوا نحوه، من تعظيم شأنه، وتهويل أمره، ما لا يخفى، لما فيه من تصويره بشئ مقل عليهم، لا يزال يطلبهم حتى يصيبهم لا محالة. ومعنى اقترابه: دنوه منهم شيئاً فشيئاً حتى يلحقهم؛ لأن كل آت قريب، أى: دنا حساب أعمالهم السيئة الموجبة للعقاب.

﴿وهم فى غفلة﴾ تامة منه، ساهون بالمرة عنه، غير ذاكرين له، لأنهم غير مباليين به، مع اعتراقتهم بآياته، بل هم منكرون له، كافرون به، ﴿معرضون﴾ عن الآيات والنذر المنبهة لهم عن سلة الغفلة. ﴿ما يأتينهم من ذكر﴾

(٢) من الآية ٢٩ من سورة البقرة.

(١) من الآية ١٣٥ من سورة طه.

أى: من طائفة نازلة من القرآن، تذكر ذلك الحساب، وتنبههم عن الغفلة عنه، كأنهم لو نازل ﴿من ربهم﴾، أو ذكر ومذكر من ناحية ربهم. وفي إضافته إليه سبحانه دلالة على شرفه، وكمال شاعته ما قطعه من الإعراض عنه، وفي التعبير بعنوان الربوبية تشنيع لكمال عتوهم، ومن صفة ذلك الذكر ﴿مُحَدَّث﴾ تنزيهه بحسب اقتضاء الحكمة، بمعنى أنه نزل شيئاً قشياً، أو قريب عهد بالنزول، فمعاني القرآن قديمة، وإظهاره بهذه الحروف والأصوات حادث. وقال ابن راهويه: قديم من رب العزة، محدث إلى أهل الأرض.

فما ينزل عليهم شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم ﴿إلا استمعوه وهم يلعبون﴾، لا يتعظون به، ولا يتدبرون في معانيه، ﴿لا هية قلوبهم﴾؛ ساهية، معرضة عن التفكير والتدبر في معانيه. وتقدير الآية: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، في حال من الأحوال، إلا حال استماعهم إياه كانوا لا يعين مستهزئين به، لا هين عنه، حال كون قلوبهم لا هية عنه؛ لنهاى عقلتهم وفرط إعراضهم عن النظر والتفكير في عواقب الأمور، والله تعالى أعلم.

الإشارة: حمل الآية على العموم هو الظاهر عند الصوفية. وقد ورد عن رجل من الصحابة أنه كان يبنى، فلقى بعض الصحابة فقال: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال له: «أقرب للناس حسابهم»، فنفذ الدراب، وقال: والله لا نبيت. هـ. أى: أقرب للناس حسابهم على التغير والقطير، وهم في غفلة عن التأهب والاستعداد، معرضون عن اتحاذ الزاد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم، يعظم ويوقظهم، إلا استمعوه بأذانهم، وهم يلعبون ساهون عنه بقلوبهم لحشوها بالوساوس الشيطانية والعلائق المفسانية، لا هية قلوبهم عن التفكير والاعتبار والتدبر والاستبصار.

قال القشيري: ويقال: الغفلة على قسمين؛ غافل عن حساب؛ لا استغراقه في دنياه، وغافل عن حساب؛ لا استهلاكه في ماله، فالغفلة الأولى سمة الهجر، والثانية صفة الوصل، فالأولون لا يستفيقون من غفلتهم إلا في عصر الموتى، وهؤلاء لا يرجعون عن غيبتهم أبد الأبد؛ لفنائهم في وجود الحق. هـ. قلت: القسمة ثلاثية: قوم غفلوا عن حسابهم؛ لاشتغالهم بحطوطهم وهواهم، وهم الغافلون الجاهلون، وقوم ذكروا حسابهم، وجعلوه نصب أعينهم، وتأهبوا له، وهم الصالحون والعباد والزهاد، وقوم غفلوا عنه، وغابوا عنه؛ لاستغراقهم في شهود مولايم، وهم العارفين المقربون. جعلنا الله منهم بهمة وكرمه.

ثم ذكر المنهمكين في اللعبة، فقال:

﴿... وَأَسْرُوا الْحَوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ۝٢﴾ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٣ بَلْ قَالُوا أَضْغَنْتُ أَحْلِمَ بَلِ افْتَرَيْنَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ قَتِيلًا إِنَّا شَايَهِ كَمَا أَرْسَلْنَا الْأَوَّلُونَ ۝٤ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَهْمُ يُؤْمِنُونَ ۝٥﴾

قلت: «الدين ظلموا: بدل من الواو، منبئ عن كونهم موصوفين بالظلم فيما أسروا به. وقال الكلبي: فيه تقديم وتأخير، أراد الذين ظلموا أسروا النجوى. فيكون «الذين»: مبتداء و«أسروا»: خبر مقدم.

وقال قطرب: على لغة بعض العرب، يقولون: أكلوني البراعيث، وهى بلعة بلحارث وغيرهم. وقال الفراء: بدل من الناس، أى: اقترب للناس وهم الذين ظلموا. (وهل هذا..) إلح: بدل من النجوى، أو مفعول بقول مصمر، كأنه قيل: ماذا قالوا فى نجواهم؟ فقيل: قالوا: هل هذا.. إلخ (وأنتم تبصرون): حال من وارء تأتون، مقررة للإنكار، مؤكدة للاستبعاد. (من قرية): فاعل أمت، ومن: صلة للعموم. (وأهلكناها): صفة لقرية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَسْرُوا السَّحْوَى﴾: أخفروا تناجيهم بحيث لم يشعر أحد بما قالوا، وهم ﴿الذين ظلموا﴾ بالكفر والطغيان، قائلين فى تلك النجوى الشنيعة: ﴿هل هذا﴾ أى: ما هذا الرجل الذى يزعم أنه رسول ﴿إلا بشر مثلكم﴾ أى: من جنسكم، وما أتى به سحر، ﴿أفتأتون السحر وأنتم تبصرون﴾ أى: تعلمون ذلك فتأتونه، وتعضرونه على وجه الإذعان والقبول، وأنتم تعابنون أنه سحر؟ قالوا ذلك، بناء على ما ارتكز فى اعتقادهم الزائف، أن الرسل لا يكون إلا مَلَكًا، وأن كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق هو من قبيل السحر، وغاب عنهم أن إرسال البشر إلى البشر هو الذى تقتضيه الحكمة التشريعية. فأنتم الله أنى يؤفكون. وإذا أسروا ذلك ولم يعلوه؛ لأنه كان على طريق توثيق العهد، خفية، وتمهيداً لمقدمات المكر والكيد فى هدم أمر النبوة، وإطعام دور الدين، «والله متم نوره ولو كره الكافرون».

ثم فصّح الله سرهم ونجواهم بقوله: ﴿قُلْ (١) رَبِّى يَعْلَمُ الْقَوْلَ فى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أى: قل يا محمد: ربى يعلم القول، سراً كان أو جهراً، سواء كان فى السماء أو الأرض، فلا يخفى عليه ما تناجيتم به، فيفصحكم به ويجازيكم عليه. وقرأ أكثر أهل الكوفة: (قال)؛ على الحبر، وهو حكاية من جهته تعالى لما قاله - ﷺ - بعد ما أوحى إليه أحوالهم وأقوالهم؛ بياناً لظهور أمرهم واكتشاف سرهم، وإيثار القول المشتعل على السر والجهر للإيذان بأن علمه تعالى بالسر والجهر على وتيرة واحدة، لانفاوت بينهما بالجلال والخفاء، كما فى علوم الحلق.

﴿وهو السميعُ العليم﴾ أى: المتبالح فى العلم بالسموعات والمطومات، التى من جملة ما أسروه من النجوى، فيجاريهم بأقوالهم وأفعالهم. ﴿بل قالوا أضغاث أحلام﴾، هو إضراب من جهته تعالى، وانتقال من حكاية قولهم السابق إلى حكاية قول آخر مضطرب فى مضارب البطلان، أى: ثم يقتصروا على أن يقولوا فى حق - عليه الصلاة والسلام - : هل هذا إلا بشر، وفى حق ما ظهر على يديه من القرآن الكريم: إنه سحر، بل قالوا: هو خاليط

(١) قرأ حمزة والكسائي وحفص: «قال ربى». وقرأ «باقون»: «قل، على الأمر. انظر الإتعاظ (٣٦١/٢).

أحلام وأباطيلها، فهو أشبه شيء بالهذيان، ثم أضربوا عنه، وقالوا: ﴿بل افتراء﴾ من تلقاء نفسه، من غير أن يكون له أصل أو شبهة أصل، ثم قالوا: ﴿بل هو شاعر﴾، وما أتى به شعر يُخِيل إلى السامع، لا حقيقة لها. وهكذا شأن المبطل المحجوج، متحير، لا يزال يتردد بين باطل وأبطل، ويتذبذب بين فاسد وأفسد.

فالإضراب الأول، كما نرى، من جهته تعالى، والثاني والثالث من قبلهم. وقد قيل: الكل من قبلهم، حيث أضربوا عن قولهم: هو سحر، إلى أنه تخالط أحلام، ثم إلى أنه كلام مفتري، ثم إلى أنه قول شاعر، وهو بعيد؛ لأنه لو كان كذلك لقال: قالوا: بل أضغاث أحلام... إلخ.

ثم قالوا: ﴿فليأتنا بآية﴾، وهو جواب عن شرط محدوف، يفصح عنه السياق، كأنه قيل: وإن لم يكن كما قلنا، بل كان رسولاً من الله تعالى، فليأتنا بمعجزة ظاهرة ﴿كما أرسل الأولون﴾ أي: مثل الآية التي أرسل بها الأولون؛ كاليد، والعصا، والدقة وشبه ذلك. فالكاف: صفة لمصدر محذوف، أي: إتياناً مثل إتيان الأولين.

قال تعالى: ﴿ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها﴾ أي: أهلكنا أهلها، ﴿أفهم﴾ أي: هؤلاء المقترحون عليك الآيات، ﴿يؤمنون﴾ أي: قد اقترحت الأمم السالفة الآيات على رسلها، فأعطوا ما اقترحوا، فلم يؤمنوا، فأهلكناهم، فكيف يؤمن هؤلاء، وهم أعتى منهم؟ فالهمزة: إنكار الوقوع، والفاء: للعطف على مقدر، فأفادت إنكار وقوع إيمانهم. والمعنى: لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات، أهم لم يؤمنوا، فهؤلاء يؤمنون، لو أحضروا إلى ما سألوا وأعطوا ما اقترحوه، مع كونهم أعتى منهم وأطغى؟ فهم في اقتراح الآيات كالباحث على حنفة قطب، وفي ترك إجابتهم إبقاء عليهم، كيف لا، لو أعطوا ما اقترحوا، مع عدم إيمانهم قطعاً، لوجب استئصالهم، بجريان سنة الله تعالى في الأمم السالفة أن المقترحين، إذا أعطوا ما اقترحوا، فلم يؤمنوا، نزل بهم عذاب الاستئصال لا محالة، وقد سبقت كلمة الحق منه تعالى أن هؤلاء لا يعدون بعذاب الاستئصال، فذلك لم يظهر لهم ما اقترحوا من الآيات. والله تعالى أعلم.

الإشارة: العلماء بالله، فداعون إلى الله، هم ورقة الأنبياء والرسل، فما قيل في الأصل قد قيل في المرع، فكل عصر يوجد من ينكر على خواص ذلك العصر، ويرميهم بالسحر والجنون، والافتراء على الله سنة ماضية. غير أن أولياء هذه الأمة على قدم تدبيرهم، رحمة للعالمين، فمن أذاهم لا يُعاجِل بالعقوبة في الغالب، وقد تكون باطنية، كفسوة القلوب، والصدال، والشكوك، والأوهام. وهذا الرصف في العارفين الكلمة، وأما الزهاد والعباد والصالحون: فمن أذاهم عوَجَل بالعقوبة في الغالب؛ لنقص كمالهم، وعدم اتساع دائرة معرفتهم. وبالله التوفيق.

ثم رد على من أنكر رسالة البشر، فقال:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَتَشْكُرُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْتَهُمُ الْوَعْدَ فَجَعَلْنَاهُمْ مِنْ نَشَائِهِمْ وَاهْلَاكِنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله في جواب قول الكفرة: ﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ (١) بعد تقديم الجواب عن قولهم: ﴿ فليأتنا بآية ﴾ ؛ لأنهم قالوه بطريق التعجيز، فلابد من المسارعة إلى رده، كما تقدم مراراً في الكتاب العزيز، كقوله ﴿ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ... ﴾ (٢) الآية، ﴿ مَا نَنْزِلُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ الآية (٣)، إلى غير ذلك، فعال حل جلالة: ﴿ وما أرسلنا قبلك ﴾ في الأمم السالفة ﴿ إلا رجالاً ﴾ ؛ بشراً من جنس القوم الذين أرسلوا إليهم؛ لأن مقضى الحكمة أن يرسل البشر إلى البشر، والملك إلى الملك، جسمنا ينطق به قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَسْمَعُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَرَيْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ رَسُولًا ﴾ (٤) فإن عامة البشر لا تطيق المفارقة مع الملك؛ لتوقفها على التناسب بين المفاوض والمستفيض؛ فبعث لكل جنس ما يناسبه؛ للحكمة التي يدور عليها فلك التكوين والنشريع، والذي تقتضيه الحكمة الإلهية أن يبعث الملك إلى خواص البشر المختصين بالنفوس الزكية، المؤيدين بالقوة القدسية، المتعلقين بالعالم الروحاني والجسماني، ليتلقوا من جانب العالم الروحاني، ويلقوا إلى العالم الجسماني، فبعث رجالاً من البشر يوحي إليهم على أيدي الملائكة أو بلا واسطة.

والمعنى: وما أرسلنا إلى الأمم، قبل إرسالك إلى أمرك، إلا رجالاً مخصوصين من أفراد الجنس، متأهلين للاصطفاء والإرسال، ﴿ نُوحِي إِلَيْهِمْ ﴾ ، بواسطة الملك، ما يوحي من الشرائع والأحكام، وغيرهما من القصص والأخبار، كما يوحي إليك من غير فرق بينهما، ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي: فاسألوا، أيها الحجة، أهل العلم؛ كآهل الكتب الوافعين على أحوال الرسل السالفة - عليهم الصلاة والسلام - لنزول شبهتهم إن كنتم لا علم لكم بذلك. أمروا بذلك؛ لأن إخبار الجاهل بوجوب العلم الضروري، لا سيما وهم كانوا يشايعون المشركين عداوته ﷺ، ويشاورونهم في أمورهم، فإذا أخبروهم أن الرسل إنما كانوا بشراً، ولم يكونوا ملائكة، حصل لهم العلم بالحق، وقامت الحجة عليهم.

(١) الآية ٨ من سورة الحجر.

(٢) الآية ٦٥ من سورة الإسراء.

(٣) الآية ٣ من سورة الأنبياء.

(٤) الآية ٢٣ من سورة هود.

وتوجيه الخطاب إلى الكفرة في السؤال، بعد توجيهه إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - في الإرسال؛ لأنه الحقيق بالخطاب في أمثال تلك العلوم والحقائق الأنيفة، وأما الرقوف عليها باستخار من الغير فهو من وظائف العوام. ثم بين كون الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أسوة لأفراد الجنس في أحكام البشرية، فقال: ﴿وما جعلناهم جسداً﴾ أي: أجساداً، فالأفراد لإرادة الجنس، أو ذوى جسد، ﴿لا يأكلون الطعام﴾ أي: وما جعلناهم أجساداً صمدانيين، أغنياء عن الطعام والشراب، بل محتاجين إلى ذلك؛ لتحقيق العبودية التي اقتضت شرفهم. ﴿وما كنوا حالدين﴾؛ لأن كل من يعتقر إلى الغذاء لا بد يتحال بدنه بسرعة، حسبما جرت العادة الإلهية، والمراد بالخلود: المكث المديد، كما هو شأن الملائكة أو الأبدية. وهم معتمدون أنهم كانوا يموتون. والمعنى: بل جعلناهم أجساداً مفقرة صائرة إلى الموت عند انقضاء آجالهم، لا ملائكة ولا أجساداً صمدانية.

﴿ثم صدقناهم الوعد﴾ بالنصر وإهلاك أعدائهم، وهو عطف على ما يقم من وحيه تعالى إليهم، كأنه قيل: أوحينا إليهم ما أوحينا، ثم صدقناهم في الوعد، الذي وعدناهم في تضاعيف الوحي، بإهلاك أعدائهم، فأعينهم ومن نشأ ﴿من المؤمنين وغيرهم، ممن تستدعي الحكمة إيقاعه، كمن سيؤمن هو أو بعض قروعه، وهو السرف في حماية العرب من عذاب الاستئصال، أو يخص هذا العموم بغير نبي الرحمة ﷺ؛ فإن أمته لا تستأصل، وإن بقي فيها من يكفر بالله؛ لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده الله تعالى. ﴿وأهلكنا المسرفين﴾ أي: المجاوزين الحد في الكفر والمعاصي.

ولما ذكر برهان حقيقة الرسل - عليه الصلاة والسلام - ذكر حقيقة القرآن المنزل عليه، الذي ذكر في صدر السورة إعراض الناس عما يأتيهم من آياته، فقال: ﴿لقد أنزلنا إليكم﴾، صدّره بالقسم؛ إظهاراً لمزيد الاعناء بمصمونه، وإدئاباً بكون المخاطبين في أقصى مراتب التنكير، أي: والله لقد أنزلنا إليكم، يا معشر قريش، ﴿كتاباً﴾ عظيم الشأن نير البرهان. فالتنكير للتفخيم، أي: كتاباً جليل القدر ﴿فيه ذكركم﴾ أي: شرفكم وحسن صيتكم، كقولته تعالى: ﴿وإنه لذكر لك ولقومك﴾ (١)، أو فيه تذكيركم وموعظتكم، أو ما يحتاجون إليه في أمر دينكم ودنياكم، أو ما تطلبون به حسن الذكر والثناء من مكارم الأخلاق، ﴿أفلا تعقلون﴾ فتدبروا في معانيه حتى تدركوا حقيقته. فالهزيمة للإنكار التوبيخي. وفيه حث لهم على التدبر في أمر الكتاب، والتأمل في تضاعيفه من هتون المواضع والزواجر، التي من جماتها القوارع السابقة واللاحقة، والمعطوف: محذوف، أي: أعميت بصائرهم فلا تعقلون؟ والله تعالى أعلم.

(١) من الآية ٤٤ من سورة الزخرف.

الإشارة: ثبوت الخصوصية لا ينافي وصف البشرية، فمسة أهل الخصوصية من البشر كاليواقيت بين الحجر. ولا فرق بين خصوصية النبوة والولاية في الانصاف بأوصاف البشرية، التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية. وتتميز خصوصية النبوة من الولاية بوحى الأحكام، وتتميز خصوصية الولاية من العمومية بالتطهير من الرذائل والتجلى بالعصائل، وبالغيبية عن رؤية الأكوان، بإشراق شمس العرفان، وذلك بالغناء عن الأثر بشهود المؤثر، ثم بالبقاء بشهود الأثر؛ حكمة، مع الغيبة عنه، قدرة، ولا يعرف هذا إلا أهل الذكر الحقيقي، فلا يعرف مقام الأولياء إلا من دخل معهم، ولا يسأل عنهم إلا أمثالهم؛ (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). فلا يشترط في الولي استغناؤه عن الطعام والشراب؛ إذ لم يكن لأتنياء، فكيف بالأولياء؟ ولا استغناؤه عن النساء، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (١)، نعم؛ صاحب الخصوصية مالك لنفسه من غلبة الشهوة عليه، ينزل إلى أرض الحظوظ بالإذن والتمكين، والرسوخ في اليقين، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. وتقدم الكلام على قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ في سورة النحل (٢). وبالله التوفيق.

ثم بين ما أجمل في قوله: (وأهلكنا المسرفين)، فقال:

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنبَأْنَا بَدَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ (١١) ﴿فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِآسِنَاتِهِمْ أَنذَرْنَاهُمْ أَنَّ يَوْمَهُمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ كَاذِبُونَ﴾ (١٢) ﴿لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكَنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكِلُونَ﴾ (١٣) ﴿قَالُوا يَبْنَؤُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (١٤) ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِلِيفِينَ﴾ (١٥)

قلت: كم: حبرية مفيدة للتكثير، ومحلها نصب، ومفعول بقصمنا، و(من قرية): تمييز، و(كانت..): للح: صفة لقرية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وكم قصمنا من قرية﴾ أي: كثيرا أهلكنا من أهل قرية ﴿كانت ظالمة﴾ بآيات الله تعالى، كافرين بها. وفي لفظ القصم - الذي هو عبارة عن الكسر؛ بإبانة أجزاء المكسور وإزالتها بالكلية - من الدلالة على قوة الغضب والسخط ما لا يحفى. ﴿وأنشأنا﴾ أي: أحدثنا ﴿بعدها﴾ أي: بعد إهلاكها ﴿قوماً آخرين﴾ ليسوا منهم نفسياً ولادياً، ففيه تنبيه على استئصالهم وقطع دابرهم بالكلية. ﴿فلما أحسوا بأساً﴾ أي: أدركوا عذابنا الشديد إدراك المشاهد المحسوس ﴿إذا هم منها﴾ أي: من القرية ﴿يركضون﴾: يهربون هاربين راكضين ذوابهم. فقيل لهم، بلسان الحال أو المقال من الملك، أو ممن حضرهم من المؤمنين،

بطريق الاستهزاء والتوبيخ: ﴿ لَا تَرْكُصُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفَعُمْ فِيهِ ﴾ من النعم والنالذ ﴿ وَ ﴾ إلى ﴿ مَسَاجِدِكُمْ ﴾ التي كنتم تفتخرون بها، ﴿ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴾ ؛ تُعْصِدُونَ للسؤال، إذ كانوا أغنياء، لو لانشاور والتدبر في السمات والوزل، أو تُسألون العداة فُتَعِدُوا من العذاب، أو تُسألون عن قتل نبيكم وفيهم قتلتموه.

قيل: نزلت في أهل حاضراً، قرية باليمن، وكان أهلها العرب، فسبحت الله إليهم نبياً فكَذَّبُوهُ وقتلوه، فسلب الله تعالى عليهم بَحْتَصِرَ، فقتلهم وسباهم، فلما انهزموا وهربوا قالت لهم الملائكة: لا تَرْكُصُوا، وارجعوا إلى مساكنكم وأموالكم؛ لستهزاء بهم، وأتبعهم بَحْتَصِرَ، فأخذتهم السيوف، ونادى مناد من السماء: يَا نَبَارَاتِ الْأَنْبِيَاءِ، فلما رأوا ذلك أفروا بالذنوب حين لم ينفعهم، فقالوا: ﴿ يَا وَيْلَا ﴾ ؛ يَا هَلَاكَا؛ ﴿ إِنْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ مسترحيين العذاب. وهذا اعتراف منهم وندم حين لم ينفعهم ذلك.

﴿ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ ﴾ أى: فما زالوا يُرِدُّونَ تلك الكلمة، ويدعون بها، ويقولون: يَا وَيْلَا، ﴿ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا ﴾ أى: مثل الحصيد، وهو المحصود من الزرع والنبات، فهو لفعيل بمعنى مفعول، فلذلك لم يجمع، كجريح وقتيل. وجعلناهم ﴿ حَامِدِينَ ﴾ ؛ ميتين، من خمدت النار إذا طفت. وهو، مع حصيداً، في حيز المفعول الثاني لجعل، كقولك: جعلته حلواً حامضاً، والمعنى: جعلناهم جميعين لعمالة الحصيد والحمود، أو حال من الصمير المنصوب في جعلناهم، ولفظ الآية يقتضى العموم، والله تعالى أعلم.

الإشارة: وكمن قرية من قرى القلوب قصصاً أهلها، أى: ما فيها من الشكوك والأوهام، كانت ظالمة بتلك الحواطر، فأخرجناهم منها، وأشأنا بعدها أنواراً وأسراراً وعلوماً آخرين. فلما أحصوا بأسنا بمرور الواردات الإلهية عليها، التي تأتي من حضرة القهار، إذا هم منها يركضون؛ لأن الواردات الإلهية تأتي من حضرة القهار، لأجل ذلك لا تصادم شيئاً من الظلمات إلا مدعته، فيقال لتلك الظلمات، التي هي الشكوك والأوهام: لا تركضوا، ولكن ارجعوا أنواراً، وانقلبوا وارتدوا وأسراراً، وتنعصروا في محاكم بشهود الحق، لعلمكم تسألون، أى: تستفتون في الأمور، لأن القلب إذا صفا من الأكدار استغنى في العلوم، وفي الأمور التي تعرض، قالوا بلسان الحال - أى تلك الظلمات -: يَا وَيْلَا إِنْ كُنَّا ظَالِمِينَ ؛ بحجب صاحبنا عن الله، فما زالت تلك دعواهم حتى صاروا خامدين، هامدين، ساكنين تحت مجارى الأقدار، محملين بالله الواحد القهار، وهذه إشارة دقيقة، لا يفهمها إلا دقيق الفهم عزيز العلم. وبالله التوفيق.

ثم بين أن إهلاك تلك القرى الظالمة كان لحكمة بليغة ومصالحة بدعية، ولم يكن عبثاً؛ لأنه تعالى منزه عن اللعب في خلقه، فقال:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْبَعِيثِينَ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَهُمْ لَآتُخَذَتْهُمْ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ هَاقٌّ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾﴾

قلت: (لاعينين): حال من فاعل خلق، وإن كنا: شرط حذف جوابه، أي: إن كنا فاعلين اتخذه من لدنا، وقيل: بافية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما﴾ من المخلوقات التي لا تحصى أحاسيسها، ولا تحد أفرادها، ولا تحصر أنواعها وأحاديها، على هذا النمط البديع والأسلوب الغريب، ﴿لاعين﴾؛ حالية عن الحكم والمصالح، بل لحكم بديعة ومصالح عديدة، دينية تقضي بسعادة الأبد أو بشقاوته، ودنيوية لا تعد ولا تحصى، وهذا كقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ (١)، فالمراد من الآية: إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالم، وإبداع بني آدم، مؤسس على قواعد الحكم البالغة، المستنبعة للغايات الجلية، وتنبيهه على أن ما حكى من العذاب الهائل، والعقاب الدارل بأهل القرى، من مقتضيات تلك الحكم، ومنفرد عليها حسبما اقتضته أعمالهم. وإنما فعل ذلك؛ عدلاً منه، ومجازاة على أعمالهم، وأل المحاطين المتقدمين - وهم قريش - على آثارهم؛ لأنهم ذنوباً مثل ذنوبهم. وإنما عبر عن نفي الحكمة باللعب، حيث قال: ﴿لاعين﴾؛ لبيان كمال تنزهه تعالى عن الخلق العالي عن الحكمة، بتصويره بصورة مالا يرتاب أحد في استحالة صدره منه سبحانه، وهو اللهو واللعب، بل إنما خلقناهما، وما بينهما؛ لتكون مبدأ الوجود الإنساني وسبباً لمعاشه، ودليلاً يقوده إلى تحصيل معرفته، التي هي الغاية القصوى والسعادة المعنوية.

ثم قرر اتساف اللعب واللهو عنه، فقال: ﴿لو أردنا أن نتخذ لهم﴾ أي: ما يليق به ويلعب، ﴿لأخذناه من لدنا﴾ أي: من أنفسنا؛ لعلنا بحقائق الأشياء، واستغنائنا عن جلب المصالح ودرء المفاسد، والمعنى: لو أردنا أن نخلق شيئاً، لا لتحصيل مصلحة لكم، ولا لدرء مقصدة عنكم، لخلقنا ذلك في أنفسنا؛ بأن نخلق عرالم ومظاهر عارية عن الحكمة والمصلحة؛ لأننا أحق منكم بالاستخدام عما يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة؛ لكن من عاداتنا ربط الأسباب بمسبباتها، وأما لم نخلق شيئاً عيباً، بل خلقنا كل نوع من النباتات والحيوانات والجمادات؛ لمصلحة ومنفعة، علمها، من علمها وحيلها من جهلها، فحصل من هذا نفي التحسين والتقبيح؛ عقلاً، بهذه الشرعية، وإثباته سماعاً.

(١) من الآية ٢٧ من سورة من.

أَوْ: «لَاتَخْذَنَاهُ مِنْ لَدُنَّا» مما يليق بشأننا من المجربات، لا من الأجسام المرفوعة والأجرام الموضوعة، كعبادة الجبابرة؛ مِنْ رَفَعِ العروش وتَحْسِينِهَا، وتَهْيِئِ الفِرَش وتَزْيِينِهَا، لأَغْرَاضِ عِرَاضٍ، لكن يستحيل إرادتنا لذلك؛ لَمَنَافَاهِ لِلْحَكْمَةِ الإلهية المنزهة عن الأغراض. هـ. من أبى السعد، وأصله للزمرخشري، وفيه تكلف.

وسأل طائوس ومجاهد الحسن عن هذه الآية؟ فقال: اللهم: المرأة. وقال ابن عباس: «الولد». ومعنى (لَاتَخْذَنَاهُ مِنْ لَدُنَّا): بحيث لا يطلعون عليه، وما اتخذنا نساءً وولداً من أهل الأرض. نزلت في الذين قالوا: اتخذ الله ولداً. وتكون الآية، حينئذٍ تكميلاً لما قبلها، أى: ليس للعب والله من شأننا، إذ لو أردنا أن نتخذَ لهواً لاتخذناه من لدنا. قال شيخ شيوخنا، سيدى عبدالرحمن العاسى: حمل الآية على الروجة غير مفيد، إلا أن يراد بذلك مجرد الرحمة والشفقة، مما يمكن عقلاً، فيصح دخول النفي الشرعى عليه. انظر ابن عرفة، فقد جوزَ عقلاً، اتخاذه على معنى الرحمة. وكذا ابن عطية في آية الزمر^(١). ومنع ذلك القشيري. قلت: وكأنه لما يشير إليه قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(٢) فإن القهر لا يناسب التبني بوجه، وقد يقال: إنه مانع بمعنى شرعى، لا عقلى، فلا يخالف ما قاله ابن عرفة ولا ابن عطية. وفيه نظر؛ لأنه يؤدي إلى تعطيل اسمه القهار ونحوه، وهو محال، والله أعلم هـ.

قلت: قد حمل النسخة الآية على الولد، فقال: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً﴾ أى: ولداً، أو امرأة، رد على من قال عيسى ابنه، ومريم صاحبتة، ﴿لَا تَخْذَنَاهُ مِنْ لَدُنَّا﴾ من الولد أو الحور، ﴿إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ﴾ أى: إن كنا ممن يفعل ذلك، ولما ممن يفعله لاستحالة في حقنا. هـ. قلت: والذي تكلف التحمل الأول رأى أن حمله على الولد يقتضى جواز الانحياز عقلاً، ولما معه عدم الإرادة. وأجاب ابن عرفة: بأن يحمل الانحياز على معنى الرحمة، لا على حقيقة النبوة. قلت: من خاض بحار التوحيد الخاص وحار مقام الجمع، لا يترقب في مثل هذا؛ إذ تجليات الحق لا تنحصر، لكن لم يوجد معها، ولم تتعلق إرادته إلا بما هو كمال في حقه تعالى في باب القدرة، وأما باب الحكمة، فهي رتبة لمحل النقائص، فافهم، واسحب أهل الجمع حتى يفهموك ما ذكرت لك، والسلام.

ثم قال تعالى: ﴿بَلْ يَنْذَرُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ﴾ أى: نرمى بالحق، الذى هو الجد، على الباطل، الذى من جملته اللهو، وهو إضراب عن انحياز الولد، بل عن إرادته، كأه قيل: لكننا لا نريده، بل شأننا أن نقذف بالحق على الباطل ﴿فَيَذَمُّهُ﴾: فيصحقه بالكسدة، كما فعلنا بأهل القرى المحكية وأمناهم. وقد استعير، لإيراد الحق على الباطل، التذمب، الذى هو الرمي الشديد، وللباطل الذم، الذى هو تشميت الدماغ وتزهيق الروح، فكأن الباطل حيوان له دماغ، فإذا تشنت دماغه مات واضمحل، ﴿فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ أى: فإذا الباطل ذاهب بالكلية، متلاش عن أصله. وفى (إذا) الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على كمال السرعة في الذهاب والنظان ما لا يخفى.

(١) في قوله تعالى: «لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْذَ وَلَداً لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ...» الآية.

(٢) من الآية ٤ من سورة الزمر.

ثم ردّ على أهل الباطل فقال: ﴿ولكم الويلُ لما تصفون﴾ أي: وقد استقرر لكم الويل والهلاك؛ من أجل ما تصفونه، سبحانه، بما لا يليق بشأنه الجليل، من الولد والزوجة، وغير ذلك مما هو باطل - وهو وعيد لقريش ومن دان دينهم، بأن لهم أيضاً مثل ما لأولئك القرى المتقدمة من الهلاك، إن لم ينزجروا. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ما نصبت لك الكائنات لئراها كائنات، بل لئراها أنواراً وتجليات، الأكوان ثابتة بإثباته، معجزة بأحدية ذاته، فالغير والسوى عند أهل الحق باطل، والباطل لا يثبت مع الحق. قال تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق). قال القشيري: ندخلُ نهارَ التحقيق على ليالي الأوهام، أي: فتمحى، وتبقى شمس الأودية ساطعة. هـ. وبالله التوفيق.

ثم قرر وحدانيته تعالى في ملكه وملكوته، فقال:

﴿وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٩
يَسْتَحْسِرُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَقْتَرُونَ ٢٠﴾ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ هُمْ يُشِيرُونَ ٢١
فِي مَاءِ إِلَهَةٍ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَبَحَنَّا لِلَّهِ الْعَرْشَ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢ لَا يَسْتَلْ عَمَّا يُفَعْلُ هُمْ يَسْتَلُونَ ٢٣
أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ رَبِّي وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٤ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ٢٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولم من في السموات والأرض﴾ أي: له جميع المخلوقات، خلقاً وملكاً، وتدبيراً وتصرفاً، وإحياء وإماتة، وتذليلاً وإثابة، من غير أن يكون أحد في ذلك دخل، لا استقلالاً ولا استتباعاً، ولا فوق دين أهل العالم العلوي والسفلي، ﴿ومن عنده﴾ وهم الملائكة - عليهم السلام - عبر عنهم بذلك إثر ما عبر عنهم بمن في السموات، تنزيلاً لهم - لكرامتهم عليه، وزلفاهم عنده - منزلة المقرّبين عند الملك، وهو مبتدأ وخبره: ﴿لا يستكبرون عن عبادته﴾ أي: لا يتعاطون عنها، ولا يعدّون أنفسهم كبراء، ﴿ولا يستحسرون﴾ أي: لا يكلّون ولا يتعبون، ﴿يستحسرون الليل والنهار﴾ أي: ينزهونه في جميع الأوقات، ويعظمونه ويمجدونه دائماً. وهو استئناف بياني، كأنه قيل: ماذا يصنعون في عبادتهم، أو كيف يعبدون؟ فقال: يسبحون ... الخ. ﴿لا يقترنون﴾ أي: لا يتحالفن فيهم فترة أصلاً، ولا شغل آخر.

ولما برهن على وحدانيته تعالى في ملكه بأنه تعالى خلق جميع المخلوقات على منهاج الحكمة، وأنهم قاطبة تحت ملكه وقهره، وأن عباده مذعنون لطاعته، ومثابرون على عبادته، ومنزهون له عن كل مالا يليق بشأنه، أذكر على من أشرك معه بعد هذا البيان، فقال: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً﴾ يعبدونها ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ أى: اتخذوها من جسس الأرض، أحجاراً وخشباً، ﴿هُمْ يُشْرُونَ﴾ أى: يعثون الموتى. وهذا هو الذى يدور عليه الإنكار والتجهيل والتشيع، لانفس الاتخاذ، فإنه واقع لا محالة، أى: بل اتخذوا آلهة من الأرض، هم مع حقارتهم، ينشرون الموتى، كلا.. فإن ما اتخذوها آلهة بمعزل من ذلك، وهم، وإن لم يتولوا بذلك صريحاً، لكنهم حيث ادعوا لها الألوهية، فكأنهم ادعوا لها الإنشمار، ضرورة؛ لأنه من خصائص الإلهية، ومعنى التخصيص فى تقديم التسمير فى: ﴿هُمْ يُشْرُونَ﴾: التنبيه على كمال مباينة حالهم للإنشمار، الموجبة لمزيد الإنكار، كما فى قوله تعالى: ﴿أَفَى اللَّهِ شَكٌّ﴾ (١). وفى قوله تعالى: ﴿أَبَالَهُمْ آيَاتِهِ وَرُسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾ (٢)، فإن تقديم الجار والمجرور للتنبيه على كمال مباينة أمره تعالى لأن يشك فيه ويستهزأ به.

ثم أبطل الاشتراك فى الألوهية، فقال: ﴿لَوْ كُنَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ﴾ أى: لو كان فى السماوات والأرض آلهة غير الله، كما هو اعتقادهم الباطل، ﴿لَفَسَدَتَا﴾ أى: لفسد نظامهما بما فيهما، لوجود التمانع، كعادة الملوك، أو لبطلتا بما فيهما، ولم يوجد شيء سهما؛ للزوم العجز لهما، بيان ذلك: أن الألوهية مستلزمة للقدرة على الاستبداد بالتصرف فيهما على الإطلاق، تغييراً وبديلاً، وإيجاداً وإعداماً، وإحياء وإماتة، فبقاؤهما على ما هما عليه من غير فساد، إما بتأثير كل منها، وهو محال؛ لاستحالة وقوع الأثر الواحد بين مؤثرين، وإما بتأثير واحد منها، فالتأقى بمعزل عن الإلهية، والمسألة مقررة فى علم الكلام.

و(إلا): صفة لآلهة، كما يوصف بغير، ولما كانت حرفاً، ظهر إعرابها فى اسم الجلالة، ولا يصح رفعه على البذل؛ لنعدم وجود النفى. ثم قال تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾ أى: فسبحوا سبحان الله اللائق به، ونزهه عما لا يليق به من الأمور، التى من جملتها: أن يكون له شريك فى الألوهية، وإيراد الجلالة فى موضع الإضمار، حيث لم يقل فسبحانه؛ للإشعار بحلية الحكم، فإن الألوهية مظا لجميع صفات كماله، التى من جملتها: نزهه تعالى عما لا يليق به، ولتربية المهابة وإدخال الروعة. ثم وصفه بقوله: ﴿رَبِّ الْعَرْشِ﴾، وخصه بالذكر، مع كونه رب كل شيء؛ لعظم شأنه؛ لأن الأكوأ فى جوفه كلا شيء، أى: تنزيهاً له عما يصفونه عن أن يكون من دونه آلهة.

ثم بين قوة عظيمته وعز سلطانه القاهر، فقال: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ أى: لا يمكن لأحد من مخلوقاته أن يفسه أو يسأله عما يفعل؛ هيبة وإجلالاً، ﴿وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ أى: وعباده يسألون عما يفعلون، نقيراً وقطعيراً؛ لأنهم مملوكون له تعالى، مستعدون، فبِهِ وعيد للكفرة، فالآية تتميم لقوله: (لاعبس)، بل خلقنا الأشياء كلها

(٢) من الآية ٦٥ من سورة التوبة.

(١) من الآية ١٠ من سورة إبراهيم.

لحكمة، فمنها ما أدركتم حكمته، ومنها ما غاب عنكم، فكلوا أمره إلى الله، ولا تسألوه عما يفعل، فإنه لا يسأل عن فعله، وأنتم تسألون.

ثم قال تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾، هو إصراب وانتقال من إظهار بطلان كون ما اتخذوه آلهة؛ بإظهار خلوها من خصائص الألوهية، التي من جعلتها إشار الموتى، وإقامة البرهان القاطع على استحالة تعدد الإله، إلى إظهار بطلان اتخاذهم تلك الآلهة، مع عرائها عن تلك الخصائص، وتبكيهم بإحاثهم إلى إقامة البرهان على دعواهم الباطلة. والهمزة: لإنكار ما اتخذوه واستفحاحه، أي: بل اتخذوا من دونه. أي: متجاوزين إياه تعالى، مع ظهور شؤونه الجليلة الموجبة لفردية الألوهية - آلهة، مع ظهور خلوهم عن خصوص الإلهية بالكلية.

﴿قُلْ﴾ لهم، بطريق التبكيت: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ على ما تدعونه، من جهة العقل والنقل، فإنه لا صحة لقول لا دليل عليه في الأمور الدينية، لا سيما في هذا الأمر للخطر، فإن بهتوا فقل لهم: ﴿هذا ذكر من معي وذكر من قبلي﴾ أي: بهذا نطق الكتب السماوية قاطبة، وشهدت به سنة الرسل المتقدمة كافة، فهذا الوحي الوارد في شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ﴿ذكر من معي﴾ من أمي، أي: عظمتهم، ﴿وذكر من قبلي﴾ من الأمم السالفة، أي: بهذا أمرنا ربنا ووعظنا، وبه أمر من قبلنا، يعني: اتفراده سبحانه بالألوهية واحتصاصه بها.

وقيل: المعنى: هذا كتاب أنزل على أمي، وهذا كتاب أنزل على أمم الأنبياء - عليهم السلام - قبلي، فانظروا: هل في واحد منها غير الأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك، فبعبه تبكيهم. ﴿بل أكثرهم لا يعلمون الحق﴾ أي: لا يفهمونه، ولا يميزون بينه وبين الباطل، فهو إصراب وانتقال من تبكيهم بمطالبة البرهان، إلى بيسان أنه لا ينفع فيهم المحاجة؛ لجهلهم وعنادهم، ولذلك قال: ﴿فهم معرضون﴾ أي: فهم؛ لأجل جهلهم وعتوهم مستعمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول، لا يزعمون عما هم عليه من الغي والصلال، وإن كررت عليهم البرينات والحجج، أو معرضون عما ألقى عليهم من البراهين العقلية والبينة؛ لاهمكهم.

﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ويوحى﴾ (١) إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا مقرر لما قبله، من كون التوحيد مما نطق به الكتب الإلهية، وأجمعت عليه الرسل - عليهم السلام - قاطبة. وصيغة المضارع في (يوحي)؛ لحكاية الحال الماضية؛ استحصاراً لصورة الوحي العجيبة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قوله تعالى: (ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته)، العندية، هنا، عندية اصطفاة وتقريب، وهذه صفة العارفين المقربين، لا يستكبرون عن عبادته، بل خاضعون لجلاله وقهره على اللوام، ولا يستحسرون:

(١) قرأ همزة والكسائي وحسن: (نوحى)، بالنون وكسر الحاء، على التثنية، وقرأ الآخرون - بالياء وفتح الحاء - (انظر: الإتلاف ٢٦٧/٢).

لا يؤمن بها ولا يشعرون، غير أنهم يثنون فيها؛ من عبادة الجوارح إلى عبادة القلوب؛ كالتفكير والاعتبار، إلى عبادة الأرواح؛ كالشهود والاستبصار، إلى عبادة الأسرار؛ كالعكوف في حضرة الكريم الغفار، يزهون الله تعالى في جميع الأوقات، لا يفكرون عن تسبيحه بالمقال أو الحال.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً...﴾ الب، تصدق على من مال بقلبه إلى محبة الأكوان، أو ركن إلى الحظوظ والشهوات، وقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ لِهَئِهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا لِلَّهِ لَسَدْنَا﴾، اعلم أن ثلاثة أشياء إذا تعدد مدبرها فسد نظامها؛ أولها: الألوهية، فلو تعددت لفسد نظام العالم، وثانيها: السلطنة، إذا تعددت في قُطر واحد فسدت الرعية، وثالثها: الشيخوخة، إذا تعددت على مريد واحد فسدت تربيته، كالطبيب إذا تعدد على مريض واحد فسد علاجه. والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: ﴿لَا يُسَالُّ عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ قال الكواشي: معنى: لا يُسأل عن فعله وحكمه؛ لأنه الرب، وهم يُسألون، لأنهم عبيده. وبعض الناس يقول: هذه آية الدبوس^(١). قلت: وقد قلب السين زايًا، ومعناها: أن كل مائعكم به القدرة: يجب حنو الرأس له، من غير تردد ولا سؤال. ثم قال: ولو نظر النظر الصحيح لرأها أنصف آية في كتاب الله تعالى، وذلك لأنه جمع فيها بين صفة الربوبية وصفة العبودية. هـ.

وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾، يعنى: أن التوحيد مما أجمعت عليه للرسول والكتب السماوية، والعناء فيه على ثلاثة أقسام: فناء في توحيد الأفعال، وهو ألا يرى الفعل إلا من الله، ويغيب عن الوسائط والأسباب، وفناء في توحيد الصفات، وهو أن يرى ألا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم إلا الله، وفناء في توحيد الذات، وهو أن يرى ألا موجود إلا الله، ذوقاً ووجداً وعقداً. كما قال صاحب العينية:

هُوَ الْمَوْجِدُ الْأَشْيَاءِ، وَهُوَ وَجُودَهَا وَعَيْنُ ذَوَاتِ الْكُلِّ، وَهُوَ الْجَوَامِعُ^(٢)

وقد أشار بعضهم إلى هذه المعانيات، فقال:

فَسِيفَتِي، ثُمَّ يَفْتِي، ثُمَّ يَفْنِي، فَكَانَ فَنَسَاوَهُ عَيْنَ الْبِقَاءِ

وهنا - أي: في مقام العناء والبقاء - انتهت أقدام السائلين، ورسخت أسرار العارفين، مع ترقيات وكشوفات أبد الأبدنين، جعلنا الله من حزبهم. آمين.

(١) هكذا في الأصول.

(٢) المراد: أن الحق تعالى يقيم الأشياء ومعينها من العدم، والمتولى عليها بهرائه منها؛ إذ أنها هي ذاتها ثانية من قبل ومن بعد؛ لأنه لا فورية لها من ذاتها. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يفهم من خلال هذا البيت وأشباهه.

ثم أنكر على من ادعى الولد له، فقال:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ وَهُمْ
مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ
نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا﴾، حكى الله تعالى جنابية أخرى لبعض المشركين،
جاء بها؛ لبيان بطلانها. والقاتل بهذه المقالة حتى من خزاعة، وقيل: قريش وجهينة وبنو سلمة وبنو ملح،
يقولون: الملائكة بنات الله، وأسمائهم سرورات اللجن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والتعرض لعنوان الرحمانية
المليحة عن كون جميع ماسواه مربوبا له تعالى، نعمة أو متعما عليه؛ لإبراز كمال شناعة مقاتلتهم الباطلة،
﴿صباحه﴾ أي: قدره تنزيها يليق بكمال ذاته، وتقدس عن الصاحبة والولد، ﴿بل﴾ هم ﴿عباد﴾ لله تعالى،
وبل، ليطال لما قالوا، أي: ليست الملائكة كما قالوا، ﴿بل عباد مكرمون﴾؛ مقرَّبون عنده، ﴿لا يسبقونه﴾
أي: لا يتقدمونه ﴿بالقول﴾، ولا يتكلمون إلا بما أمرهم به، وهذه صفة أخرى لهم، متببهة على كمال طاعتهم
وانقيادهم لأمره تعالى، أي: لا يقولون شيئا حتى يقرئه تعالى أو يأمرهم به. وأصله: لا يسبق قولهم قوله، ثم أسند
السبق إليهم؛ لمزيد تنزههم عن ذلك، ﴿وهم بأمره يعملون﴾ أي: لا يعملون إلا ما أمرهم به، وهو بيان لتبعيتهم
له تعالى في الأفعال، إثر بيان تبعيتهم له في الأقوال، فإن نفى سبقيتهم له تعالى بالقول؛ عبارة عن تبعيتهم له
تعالى فيه، كأنه قيل: هم بأمره يقولون ويأمرهم يعملون، لا بغير أمره أصلا.

﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾ أي: ما عملوا وما هم عاملون، وقيل: ما كان قبل خلقهم وما يكون بعد
خلقهم. وهو تقرير لتحقيق عبوديتهم؛ لأنهم إذا كانوا مقهرين تحت علمه تعالى وإحاطته انفتحت عنهم أوصاف
الربوبية المكتسبة من مجانسة البتوة، ﴿ولا يشفعون إلا لمن أَرَادَ﴾ أن يشفع له، مهابة منه تعالى. قال
ابن عباس: هم أهل لا إله إلا الله، ﴿وهم من خشية﴾ عز وجل ﴿مشفقون﴾: خائفون مرتعدون. قال
بعضهم: أصل الخشية: الخوف مع التعظيم، ولذلك حرص بها العلماء وأصل الإشفاق: الخوف مع الاعتناء، فعند
تعديته بمن: يكون معنى الخوف فيه أظهر، وعند تعديته بعلی: ينعكس الأمر؛ فيكون معنى الإشفاق فيه أظهر.

﴿ومن يقل منهم﴾ أي: من الملائكة؛ إذ الكلام فيهم، ﴿إني إله من دونه﴾ أي: متجاوزا إياه تعالى،
﴿فذلك﴾ الذي فرض أنه قال ذلك فرص المحال، ﴿نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ كسائر المجرمين، ولا ينفي هذا عنهم

مادكر قبلُ من صفاتهم السيئة وأفعالهم المرهنية؛ لأنه فرض تقدير، وفيه من الدلالة على قوة ملكوته تعالى، وعزة جبروته، واستعالة كون الملائكة بحيث يثومهم في حقهم ما توهمه أولئك الكفرة، مالا يخفى، ﴿كَذَلِكَ يُجْزَى الطَّالِمِينَ﴾ أي: مثل ذلك الجزاء العظيمة نجزي الطالمين، الذين يضعون الأشياء في غير مواضعها، ويتعدون أطوارهم.

قال الكواشي: هذا القول وارد على سبيل التهديد والوعيد الشديد على ارتكاب الشرك، كقوله: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١)، هـ. فالقصد: تقطيع أمر الشرك، وأنه لو صدر ممن صدر لأحبط عمله، وكان جزاء صاحبه جهنم، ومثل ذلك الجزاء نجزي الطالمين، وهم الكافرون، والحاصل: أنه على سبيل الفرض، مع علمه تعالى أنه لا يكون من الملائكة، فهو من إخباره عما لا يكون كيف يكون؛ لعلمه بما لا يكون، مما جاز أن يكون، كيف يكون. هـ. من الحاشية العاسية ببعض اختصار.

فالكاف من «كذلك»: في محل مصدر تشبيهي، مؤكد لمصنوع ما قبله، والقصر، المستعاد من التقديم للمصدر، معتبر بالنسبة إلى نقصان دون الزيادة، أي: لا جزاء أنقص منه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أنوار الملكوت متدفقة من بحر أسرار الجبروت، من غير تعريض، ولا تولد، ولا علاج، ولا امتزاج، بل: كن فيكون، لكن حكمته تعالى اقتضت ترتيب الأشياء وتفرع بعضها من بعض، ليبقى السر مصوناً والكنز مدفوناً. فأسرار للذات العلية منزهة عن اتخاذ للصاحبة والولد، بل القدرة تبرز الأشياء بلا علاج ولا أسباب، والحكمة تسترها بوجد العلاج والأسباب. فكل ما ظهر في عالم التكوين قد عمته قهرية العبودية، وانتفت عنه نسبة النبوة لأسرار الربوبية، فأهل الملأ الأعلى عباد محرمون، مقدسون من دنس الحس، مستغرقون في هيّمان القرب والأنس، وأهل الملأ الأسفل مختلفون، فمن غلب عقله على شهوته، ومعناه على حسه، وروحانيته على بشريته، فهو كالملائكة أو أفضل. ومن غلبت شهوته على عقله، وحسه على معناه، وبشريته على روحانيته، كان كالبهائم أو أصل. ومن التحق بالملأ الأعلى، من الأولياء المقربين، انسحب عليه ما مدحهم به تعالى من قوله: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ﴾، ومن قوله: ﴿لَا يَسْأَلُونَكَ بِالْقَوْلِ﴾، بأن يدبروا معه شيئاً قبل ظهور تدبيره، وهم بطاعته يعملون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشية هيئته مشفقون، (ومن يقل منهم إني إله من دونه)؛ بأن يدعي شيئاً من أوصاف الربوبية، كالكبرياء، والعظمة على عباده، فذلك تجزيه جهنم، وهي نار القطيعة، كذلك نجزي الطالمين. وفي الحكيم: «معك أن تدعى ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيع لك أن تدعى وصفه وهو رب العالمين؟».

(١) من الآية ٨٨ من سورة الأنعام.

ثم يردن على وجناتهن، فقال:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَن السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تُمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفًّا عَاقُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾﴾

قلت: «فجاجة»: حال من «سبل»، وأصله: وصف له، فلما تقدم أعرب حالاً. وقيل «سبل»: يدل من «فجاجة». وفي إنبائه: إنبان أن تلك الفجاجة نافذة؛ لأن الفج قد يكون نافذاً وقد لا. قاله المحشي.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَن السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ روية اعتبار ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أي: جماعة السموات وجماعة الأرض ﴿كَانَتَا﴾، وذلك لم يقل كن، ﴿رَتْقًا﴾ أي: ملتصقة ببعضها ببعض. والرتق: الضم والانصاق. وهو مصدر بمعنى المفعول، أي: كانتا مرتوقتين، أي: ملتصقتين، ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾، ففتقناهما، فالفتق ضد الرتق. قال ابن عباس رويته: «كانتا شيئاً واحداً متصلتين، فصل الله بينهما، ورفع السماء إلى حيث هي، وأقر الأرض». وفي رواية عنه: أرسل ريحاً فتوسطتهما فتفتقتهما. وقال السدي: (كانت السموات مؤتلفة طبقة واحدة، فتفتقها، فجعلها سبع سموات، وكذلك الأرض، كانت طبقة واحدة، فتفتقها، فجعلها سبع أرضين).

فإن قيل: متى رأوها رتقاً حتى جاء تقريرهم بذلك؟ قلنا: مصب الكلام والتقرير هو فوق السموات ورفعها، وهو مشاهد بالأبصار، وهم متمكنون من النظر والاعتبار، فيعلمون أن لها مدبراً حكيماً، فتفتقها ورفعها، وهو الحق جل جلاله، وذكر الرتق زيادة إخبار، فكأنه قال: ألم يروا إلى فوق السموات ورفعها؟ وقال الكواشي: لما كان القرآن معجراً، كان ورويه برتقهما كالمشاهد المرئي، أو: لما كان تلاصق السموات والأرضين، وما بينهما، وتبايهما، جائزاً عقلاً، وجب تخصيص التلاصق من التباين، وليس ذلك إلا لله تعالى. هـ.

وقيل: كانت السموات هبلية لا تسقط، والأرض رتقاً لا تلتصق، فتفتق السماء بالأمطار، والأرض بالنبات. وروى هذا عن ابن عباس أيضاً، وعليه أكثر المفسرين، وعلم الكفرة الرتق والفتق، بهذا المعنى، مما لا خفاء فيه. والروية على الأول روية علم، وعلى الثاني روية عين.

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا﴾ أي: خلقنا من الماء كل حيوان، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ (١)، وذلك لأنه من أعظم موارده، أو لفرط احتياجه إليه، وحبه له، وعدم صبره عنه، وانفعاذه به، ويدخل (١) من الآية ٤٥ من سورة النور.

في ذلك؛ النبات؛ مجاراً دون الملائكة، فأن فيه للحقيقة والمأهية، إلا أنه صرفه عن ذلك إلى العهد الذهني قرينة الجعل، كما هي آية: ﴿فَأَكَّذَبُ﴾ (١)، فإن القرينة تخلص ذلك للبعضية وإرادة الأشخاص. وقيل: المراد به: المنى. فأن فيه، حينئذ، للعهد الذهني فقط. قال القشيري: كل مخلوق حي فمن الماء خلقه، فإن أصل الحيوان الذي يحصل بالتناسل النطفة، وهي من جملة الماء. هـ. ونقدم أن الملائكة لا تناسل فيها، ﴿أَفَلَا يُمْنُونَ﴾ بالله وحده، وهو إنكار لعدم إيمانهم، مع ظهور ما يوجب حتماً من الآيات الآفاقية والأنفسية، الدالة على تفرده تعالى بالألوهية.

﴿وجعلنا في الأرض رواسي﴾ أي: جبلاً ثابتة، من رما الشيء؛ إذا ثبت ورسخ، ﴿أن تبيد بهم﴾ أي: كراهية أن تتحرك وتضطرب بهم، أو لتلا تبيد بهم. بحذف اللام، ودلاً؛ لعدم الإنباس. ﴿وجعلنا فيها﴾ أي: في الأرض، وتكرير الجعل؛ لاختلاف المجمعين، ولتوفية مقام الامتنان حق، أو في الرواسي؛ لأنها المحفاج إلى الطرق، ﴿فججاجاً﴾: جمع قبح، وهو الطريق الواسع، نفذ أم لا، أي: جعلنا في الأرض مسالك واسعة، و﴿سبلاً﴾ نفذة. فالسبل هي العجاج مع قيد النفوذ. فإن قيل: أي فرق بين هذا وبين قوله: ﴿تَسْلُكُوا مَهَا سَبْلاً فججاجاً﴾ (٢)؟ فالجواب: أنه هنا يبين أنه خلقها على هذه الصفة، وهناك يبين أنه جعل فيها طرقاً واسعة، وليس فيه بيان أنه خلقها كذلك، فما هنا تفسير لما هناك. أنظر النسخي.

وقوله تعالى: ﴿لعلهم يهتدون﴾ أي: إلى البلاد المقصودة بذلك السبل، أو إلى مصالحهم ومهماتهم. ﴿وجعلنا السماء سقاً محفوظاً﴾ من السقوط، كقوله: ﴿وَيُصَبِّتُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (٣)، أو من الفساد والانحلال إلى الوقت للعلوم، أو من استراق السمع بالشهب، كما قال: ﴿وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾ (٤). ﴿وهم﴾ أي: الكفار ﴿عن آياتها﴾ أي: عن الأدلة التي فيها، كالشمس والقمر والنجوم، وغير ذلك مما فيها من العجائب الدالة على وحدانيته تعالى وقدرته وحكمته، التي بعضها محسوس، وبعضها معلوم بالبحث في علمي الطبيعة والهيئة، ﴿معرضون﴾ لا يندبرون فيها، فيقعون على ما هم عليه من الكفر والضلال، فيؤمنون.

﴿وهو الذي خلق الليل﴾ لتسكنوا فيه، ﴿والنهار﴾ لتتصرفوا فيه، ﴿والشمس﴾ لتكون سراج النهار، ﴿والقمر﴾ ليكون سراج الليل، وهذا بيان لبعض تلك الآيات التي هم عنها معرضون. وقوله: ﴿كل﴾ أي: كلهم، والمراد: جنس الطرالع، ﴿في فلك يسبحون﴾ أي: يسبحون سائر العالم في الماء. عن ابن عباس رضي الله عنه: ألكل السماء، وقيل: موج مكشوف تحت السماء، يجرى فيه الشمس والقمر والنجوم. وجمهور أهل الهيئة أن ألكل:

(١) من الآية ١٧ من سورة يوسف.

(٢) من الآية ٢٠ من سورة نوح.

(٣) من الآية ٦٥ من سورة الحج.

(٤) الآية ٧ من سورة الصافات.

جسم مستدير، وأنهن تسعة، وهل هي السموات السبع، فيكون الكرسي ثامناً، والعرش تاسعاً، أو غيرهن، فتكون تحت السموات أو فوقها؟ قولان لهم. والمراد هنا: المجلس، كقولك: كسأهم الأمير حلة، أى: حلة حنة، وجعل الضمير واو العلاء، لأن السباحة حالهم.

قال في المستخرج من كتاب الغزنوني: «كل» أى: كل واحد من الشمس والقمر وسائر السيارة، وإن لم تذكر؛ لأنه جمع قوله: (يَسْبَحُونَ) والمعنى: يجرّون كالسباح، أو يدورون، والسيارة تجرى في الفلك على عكس جرى الفلك، ولها تسعة أفلاك، فالقمر في الفلك الأدنى، ثم عطارد، ثم الزهرة، ثم الشمس، ثم المريخ، ثم المشتري، ثم زحل، والثامن: فلك البروج، والتاسع: الفلك الأعظم. هـ. وقال في سورة يس: خصّ الشمس والقمر هنا، وفي سورة الأنبياء: لأن سيرهما أبداً على عكس دور الفلك، وسير الحمسة قد يكون موافقاً لسيره عند رجوعها. هـ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أو لم ير الذين كفروا بوجود التربية أن سموات الأرواح وأرض النفوس كانتا رتقاً صلبة، مينة بالجهل، ففتقناها بالعلوم وأسرار التوحيد؛ والمعنى: أن بعض الأرواح والنفوس تكون مينة صلبة، فإذا صحت أهل التربية، انفتحت بالعلوم والأسرار، فهذا شاهد بوجود أهل التربية، ومن قال بانقطاعها فقولته مردود بالمشاهدة. وجعلنا من ماء النيب. وهى الخمرة الأزلية. كل شيء حى، أفلا يؤمنون بوجود هذا الماء عند أربابه؟ وجعلنا فى أرض النفوس جبلاً من العقول؛ لئلا تميل إلى الهوى فتموت، وجعلنا فيها مرقاً يسلك منها إلى الحصرة، وهى كيفية الرياضة وأنواع المجاهدة، وهى طرق كثيرة، والمقصود واحد، وهو الوصول إلى الغناء والبقاء، لئلى هى معرفة الحق بالعيان، وهو قوله تعالى: (لعلهم يهتدون) إلى الوصول إلى حضرتنا.

وجعلنا السماء، أى: سماء القلوب الصافية، صفحاً محفوظاً من الخواطر والوساوس والشكوك والأوهام والشياطين، قال بعضهم: (إنا كان الحق تعالى قد حفظ السماء بالشهب من الشياطين، فقلوب أوليائه أولى بالحفظ). وهم عن آياتها، أى: عن دلائل حفظها وصيانتها معرضون؛ لانهم اكهم فى القفلة. وهو الذى خلق ليل القبض ونهار البسط وشمس العرفان وقمر توحيد الدليل والبرهان، كل فى موضعه، لا يتعدى أحد على صاحبه، ولكل واحد سير معلوم وأدب محقوم. وبالله التوفيق.

ولما قامت الحجة على الكفرة بما ذكر من الآيات والدلائل القاطعة، وانقطعوا، قالوا: ننتظر به ريب الفنون، فاستريح منه، فأنزل الله تعالى:

﴿وَمَجَعْنَا لِلْإِشْرَاقِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مَتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَبَلَّوْكُمْ بِالْأَسْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْتَابُ رُجْعُونَ ﴿٣٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله لنبيه - عليه الصلاة والسلام -: ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد﴾ أي: البقاء الدائم؛ لكونه مخالفاً للحكمة التكوينية والتشريعية، ﴿إِن مَّتَّ﴾ بمقتضى حكمتنا ﴿فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ بعدك؟ نزلت حين قالوا: نقرض به رب المنون، فنفى عنه الشماتة بموته، فإن الشماتة بالموت مما لا ينبغي أن يصدر من عاقل، أي: قضى الله ألا يخلد في الدنيا بشراً، فَإِنْ مَّتَّ - يا محمد - أبقى هؤلاء الكفرة؟ كلا؛ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ أي: ذائقة مرارة مفارقتها جسدها، فتمتوى أنت وهم فيها، فلا تتصور الشماتة بأمر عام.

﴿وَيُبَلِّغُكُمْ﴾، المحطاب: إما للناس كافة بطريق الظنون، أو للكفرة بطريق الالتفات، وسمى ابتلاء، وإن كان عالمًا بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم؛ لأنه في صورة الاختيار، أي: نخبركم ﴿بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ﴾، أي: بالفقر والغنى، أو بالضر والنفع، أو بالعطاء والمنع، أو بالذل والعز، أو بالبلاء والعافية، ﴿فَتَعْلَمُ﴾؛ اختصاراً، هل تصبرون وتشكرون، أو تجزعون وتكفرون. وافتحة: مصدر مؤكد لبليوكم، من غير لعله. ﴿وَالَّذِينَ تَرَجَعُونَ﴾ لا إلى غيرنا، فيجازيكم على حسب ما يؤخذ منكم؛ من الصبر والشكر، أو الجزع والكفران. وفيه إيحاء إلى أن المقصود من هذه الدنيا: الابتلاء والتعرض للثواب والعقاب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لا بد لهذا الوجود بما فيه أن تهدد دعائمه، وتُسَلَب كرامته، ولأبد من الانتقال من دار الفناء إلى دار البقاء، ومن دار السعيا إلى دار الهدى، ومن دار العمل إلى دار الجزاء. فالعاقل من أعرض بكيانه عن هذه الدار، وصرف وجهته إلى دار القرار، فاشتغل بالنزود للرحيل، وبالنأهب للمسير، فلا مطمع للخلود في هذه الدار، وقد رحل منها الأنبياء والصالحون والأبرار، وتأمل قول الشاعر:

صبراً في مجال الموت صبراً فما نيل الخلود بمسئطاع

وقوله تعالى: ﴿وَيُبَلِّغُكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾، أعلم أن تحالف الآثار ونقالات الأطوار على العبد من أنفصل الممن عليه، إن صَحَبَتْه اليقظة، فيرجع إلى الله تعالى في كل حال تترب به، إن أصابته ضراء رجع إلى الله بالصبر والرضا، وإن أصابته سره رجع إليه بالحمد والشكر، فيكون دائماً في السير والترقى، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَيُبَلِّغُكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَالَّذِينَ تَرَجَعُونَ﴾ أي: بهما. فالرجوع إلى الله في السراء والضراء من أركان الطريق، والرجوع إلى الله في الصراء بالصبر والرضا، وفي السراء بالحمد والشكر، ورؤية ذلك من الله بلا واسطة. وفي الحديث عنه ﷺ: «مَنْ ابْتَلَى فَصَبَرَ، وَأَعْطِيَ شُكْرًا، وَظَلَمَ فَغَفِرَ أَوْ ظَلَمَ فَاسْتَعْفَرَ»، ثم سكت - عليه الصلاة والسلام - فقالوا: ماله يا رسول الله؟ قال: «أولئك لهم الأمان وهم مهتدون» (١). وقال ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (٢).

(١) عراه في الجامع الصغير (ج ٨٢٨١)، للطبراني والبيهقي، عن سخرية، وجسته.

(٢) أخرجه مسلم في (الزهد، باب: المؤمن أمره كله خير)، عن صهيب رضى الله عنه.

والرجوع إلى الله في الضراء أصعب، والسير به أقوى؛ لما فيه من التصفية والتطهير من أوصاف البشرية؛ ولذلك قدّمه الحق تعالى. وفي الحديث: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَبْتَلَاهُ، فَإِنْ صَبَرَ أَجْبَاهُ، وَإِنْ رَضِيَ اصْطَفَاهُ». وفي الخبر عن الله تعالى: «الفرس جنى، والمرضى قبيد، أحبس بذلك من أحببت من عبادي». وبه يحصل على عمل القلوب؛ الذي هو الصبر والرصا والزهد والتوكل، وغير ذلك من المقامات، وذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح، ومن أعمال القلوب يفضى إلى أعمال الأرواح والأسرار، كفكرة الشهود والاستبصار. وفكرة ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة، بل من ألف سنة، كما قال الشاعر:

كُلُّ وَقْتٍ مِنْ حَبِيبِي قَدْرُهُ كَأَنَّ حَجَّةَ

لأن المقصود من الطاعات وأنواع العبادات: هو الوصول إلى مشاهدة الحق ومعرفته، فالفكرة والنظرة لأجزاء لها إلا زيادة كشف الذات وأبوار الصفات، منحنا الله من ذلك، الحظ الأوفر. آمين.

ومن جملة الشر الذي ابتلى الله به عباده: إزاية الخلق، كما قال نبيي - عليه الصلاة والسلام - :

﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَّخَذُوا لَكَ الْإِهْزُوا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ
إِلَهُكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنُ هُمْ كَفَرُوا ﴿٣٦﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ لِيَأْخُذَ
فَلَا تَسْتَعِزُّوهُ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وَحُوهِمْ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾
بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾﴾

قلت: (أهذا الذي): مقول لحال محذوفة، أي: قائلين: أهذا الذي، وحذف الحال، إذا كان قولاً، مطرد. (وهم يذكرون الرحمن): حال، و(بل تأتيتهم): عطف على (لا يكفرون): أي: لا يكونونها، بل تأتيتهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: المشركون ﴿إِنْ يَتَخَذُوا لَكَ الْإِهْزُوا﴾؛ ما يتخذونك ﴿إِلَهُهُمْ﴾؛ مهزواً بك؛ على معنى قصر معاملتهم معه - عليه الصلاة والسلام - على اتخاذهم إياه هزواً، كأنه قيل: ما يفعلون بك إلا اتحادك هزواً. نزلت في أبي جهل - لعنه الله - مر به للنبي ﷺ، فصحك وقال: هذا نبي بني عبد مناف^(١). قال القرطبي: (لو شاهده على ما هو عليه من أوصاف التخصيص، وما رآه الله من المنزلة،

(١) عزاه السيوطي في الدر (٥٧٣/٤) لابن أبي حاتم عن السدي.

لطلوا له حاصعين، ولكنهم حُجِبُوا عن معانيه وسريته، وعانُوا فيه جسمه وصورته). فاستهزءوا بما لم يُحِيطُوا بعلمه، حال كونهم يقولون: ﴿هَذَا الَّذِي يُذَكَّرُ﴾ أى: يعيب ﴿الْهَيْكَلُ﴾، فالذكر يكون بخير وبضده، فَإِنْ كَانَ الذَّكَرُ صَدِيقًا لِلْمَذْكُورِ فَهُوَ شَاءٌ. وَإِنْ كَانَ عَدُوًّا فَهُوَ ذِمٌّ. ﴿وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ﴾ أى: يذكُر الله وما يجب أن يذكُر به من الرُحْدَانِيَّةِ، ﴿هُمْ كَافِرُونَ﴾ لا يصدقون به أصلاً، فهم أحقُّ بِالْهَزْءِ والسخرية منك؛ لِأَنَّكَ مُحَقٌّ وَهُمْ مُبْطَلُونَ. والمعنى أنهم يعيبون - عليه الصلاة والسلام - أن يذكُر آلِهَتَهُم، التى لا تُنْصَرُ ولا تُنْفَعُ بالسوء، والحال: أنهم يذكُر الرَّحْمَنَ، المُعْتَمَدُ عَلَيْهِم بِأَنْوَاعِ النِّعَمِ، التى هى من مَقْصِيَّاتِ رَحْمَاتِهِ، كَافِرُونَ، لا يذكُروهُ بما يليق به من التَّوْحِيدِ وَأَوْصَافِ الْكَمَالِ، أَوْ: بِمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الرَّحْمَنَ، ﴿هُمْ كَافِرُونَ﴾؛ جَاحِدُونَ، فهم أَحْقَاءُ بِالتَّعْيِيبِ وَالْإِنْكَارِ، وَكَرَّرَ لَعَنَهُمُ، لَلتَّأْكِيدِ، أَوْ لِأَنَّ الصَّلَاةَ حَالَتْ بِهِ وَبَيْنَ الْخَبَرِ، فَأَعِيدَ الْمُنْشَأُ.

ثم قال تعالى: ﴿حُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾، الْعَجَلُ وَالْعَجَلَةُ مُصْدَرَانِ، وَهُوَ تَقْدِيمُ الشَّيْءِ عَلَى وَقْتِهِ. وَالْمُرَادُ بِالْإِنْسَانِ: الْجَسَدُ، جُعِلَ لِفَرْطِ اسْتَعْجَالِهِ، وَقَلَّةِ صَبْرِهِ، كَأَنَّهُ حُلِقَ مِنَ الْعَجَلَةِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِمَنْ يَكْتَرُ مِنْهُ الشَّيْءُ: حَلَقَ مِنْهُ، نَقُولُ لِمَنْ يَكْتَرُ مِنْهُ الْكُرمُ: حُلِقَ مِنَ الْكُرمِ. وَمِنْ عَجَلَتِهِ: مُبَادَرَتُهُ إِلَى الْكُفْرِ وَاسْتَعْجَالِهِ بِالْوَعْدِ. رَوَى أَنَهَا نَزَلَتْ فِي النَّصْرِ بْنِ الْحَارِثِ، حِينَ اسْتَعْجَلَ الْعَذَابَ بِقَوْلِهِ: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيَّ...﴾ الآية (١)، كَأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يَبْدُعُ مِنْهُ أَنْ يَسْتَعْجَلَ، فَإِنَّهُ مُجْبُولٌ عَلَى ذَلِكَ، وَطَبْعُهُ، وَسَجِيَّتُهُ.

وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِنْسَانِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّهُ حِينَ بَلَغَ الرُّوحَ صَدْرَهُ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ. وَرَوَى: أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الرُّوحُ فِي عَيْبِهِ نَظَرَ إِلَى ثَمَارِ الْجَنَّةِ، وَلَمَّا وَصَلَ جَوْفَهُ اشْتَهَى الطَّعَامَ، فَكَانَتْ الْعَجَلَةُ مِنْ سَجِيَّتِهِ، وَسَرَتْ فِي أَوَّلَادِهِ. وَإِنَّمَا مَنَعَ الْإِنْسَانُ مِنَ الِاسْتَعْجَالِ وَهُوَ مَطْبُوعٌ عَلَيْهِ، لِيَتَكَمَّلَ بَعْدَ النِّقْصِ، كَمَا أَمَرَهُ بِقَطْعِ الشَّهْوَةِ وَقَدْ رَكَّبَهَا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ الْقُدْرَةَ الَّتِي يَسْتَطِيعُ بِهَا قَمْعَ الشَّهْوَةِ وَتَرْكَ الْعَجَلَةِ. قَالَ الْفُشَيْرِيُّ: الْعَجَلَةُ مَذْمُومَةٌ، وَالْمَسَارَعَةُ مَحْمُودَةٌ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْمَسَارَعَةَ: الْبِدَارُ إِلَى الشَّيْءِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ، وَالْعَجَلَةُ: اسْتِقْبَالُهُ قَبْلَ وَقْتِهِ، وَالْعَجَلَةُ سَمَةٌ وَسُوسَةُ الشَّيْطَانِ، وَالْمَسَارَعَةُ فَضِيلَةُ التَّوْفِيقِ. هـ.

وقال الوريثي: خَلَقَهُم مِنَ الْعَجَلَةِ، وَزَجَرَهُم عَنِ التَّعَجُّلِ؛ إِنْظَاهًا لِقَهَارِيَّتِهِ عَلَى كُلِّ مَخْلُوقٍ، وَعَجَزَهُم عَنِ الْخُرُوجِ عَنْ مَلِكِهِ وَسُلْطَانِهِ. وَحَقِيقَةُ الْعَجَلَةِ مُتَوَلِّدَةٌ مِنَ الْجَهْلِ بِالْمَقَادِيرِ السَّابِقَةِ. هـ. قُلْتُ: مَا زَالَتْ التَّطَامُنِيَّةُ وَالرَّزَاةُ مِنْ شَأْنِ الْعَارِفِينَ، وَبِهَا عُرُفُوا، وَالْعَجَلُ وَالْفَلَقُ مِنْ شَأْنِ الْجَاهِلِينَ، وَبِهَا وَصَفُوا.

وقيل: العَجَل الطرين، بِلغة حمير، ولا مناسبة له هذا.

قال تعالى: صارفاً للخطاب عن الرسول إلى المستعجلين: ﴿سَأُورِيكُمْ آيَاتِي﴾. نَمَاسِي، كعذاب النار وغيره، ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُون﴾ بالإتيان بها، وهو لَهَى عما جُبِلَتْ عليه نفوسهم؛ ليقهروها عن مرادها من الاستعجال.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾: إتيان العذاب، أو القيامة، ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في وعدكم بأنه يأتي، قالوه استعجالاً بطريق الاستهزاء والإنكار، لا طلباً لتعيين وقته، والخطاب للنبى ﷺ والمؤمنين الذين يظنون الآيات للكرامة المثبتة عن مجيء الساعة. قال تعالى: ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، هذا استئناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه، وفظاعة ما فيه من العذاب، وأنهم يستعجلونه لجهلهم بشأه. وقوله تعالى: ﴿حِينَ لَا يَكُونُ عَن جُوهِهِمْ نَارٌ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَبْصُرُونَ﴾: مفعول، يعلم، وهو عبارة عن الوقت الموعود، للذي كانوا يستعجلونه. وقوله: ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أى: حين يرون ويعلمون حقيقة الحال، وهو معاينة العذاب. وجواب «لَوْ»: محذوف، أى: لو يعلمون الوقت الذى يستعجلونه بقولهم: متى هذا الوعد؟ وهو الوقت الذى تحيط بهم النار من ورائهم وقدامهم، فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم، ولا يجدون ناصراً ينصرهم، لَمَّا كانوا بهذه الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال، ولكن جهلهم به هو الذى هوته عندهم.

﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْثَةٌ﴾ أى: بل تأتيهم النار أو الساعة فجأة، ﴿فَنَسْهُهُمْ﴾: فَحَيَّرَهُمْ أو نَسُواهُمْ، ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾: فلا يقدرون على دفعها عنهم، أى: النار أو الساعة، ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾: يمهلون؛ ليعتريحوا طرفة عين.

ثم سلى رسوله عن استهزائهم، فقال: ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُ بِرَسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ﴾: نَزَلَ أو احاطَ أو حَلَّ بِالَّذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ. أى: من أولئك الرسل. عليهم السلام. جزاء ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾، وهو العذاب الدائم. نَسَّالَ اللهُ الْعَافِيَةَ.

الإشارة: كل من حرق عوائد نفسه، وخرج عن عوائد الناس، أو أمر بالخروج عن العوائد، رفضه الناس واتخذوه هُزْواً، سنة الله التى قد خلت من قبل، لم يأت أحد بذلك إلا عُدَى، فإن ظهر عليه أثر الخصوصية، من علم لُدنى، أو هداية خلق على يده، استعجلوه بإظهار الكرامة، كما هو شأن الإنسان، حُلِقَ من عَجَل، فيقول: سأوريكم آياتي، فإن الأمر إذا كان مؤسساً على الحق لا بد أن تظهر أنوارُه وأسْراره، فلو يعلم الذين كفروا بطريق الخصوص، حين ترفقهم المسرة، وتحيط بهم الدامة، إذا رأوا أهل الصفاء يسرحون في أعلى عِلْبين حيث شاءوا، وجوههم كالشموس الصاحية، ليأبدروا إلى الانتقاد لهم، وتقبيل التراب تحت أقدامهم، ولكنهم اليوم في عفة سامون.

ويقال لمن أنكر عليه أهل زمانه طريق التجريد وخرق العوائد: ولقد استهزئ بمن كان قلبك ممن ملك هذه الطريق، فأردوا، وصربوا، وأخرجوا من بلادهم، فحاق بالذين سخرُوا منهم ما كانوا به يستهزون، إما في الدنيا أو في الآخرة.

فإذا نزل بأسه فلا حافظ منه إلا الرحمن، كما قال تعالى:

﴿ قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ كُلُّهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْنَا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾ كُلُّ مَنْعَةٍ هَؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّآ أَنَا فِي الْأَرْضِ نَنْفُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد: ﴿من يكلؤكم﴾: يحفظكم ﴿بالليل والنهار﴾ من بأس ﴿الرحمن﴾ الذي تصحققونه، إذا نزل بكم ليلاً أو نهاراً. قال الواسطي: من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن أن يظهر عليكم ما سبق فيكم؟ وقال ابن عطاء: من يكلؤكم من أمر الرحمن سوى الرحمن، وهل يقدر أحد على الكلاء سواه؟. وتقدم الليل، لأن الدوامي فيه أكثر وقوعاً وأشد وقعاً. وفي التعريض لعنوان الرحمانية إيذان بأن كلاءتهم ليس إلا برحمته العامة. ﴿كل هم عن ذكر ربهم معرضون﴾ أي: كل هم معرضون عن ذكره، ولا يحطرونه بآلهم، فضلاً أن يخافوا بأسه، حتى إذا رزقوا الكلاء عرقوا من الكالي، وصلحوا للسؤال عنه.

والمعنى: أنه أمر رسوله - عليه الصلاة والسلام - بسؤالهم عن الكالي، ثم أضرب عنه، ويدين أنهم لا يصلحون لذلك، لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم. هكذا للزمخشري ومن تبعه. وقال ابن جزى: والمعنى: أنه تهديد وإقامة حجة عليهم؛ لأنهم لو أجابوا عن هذا السؤال لاعترقوا بأنه ليس لهم مانع ولا حافظ غيره تعالى - يعنى لما جريه في أحوال محتتم - ثم قال: وجاء قوله: (كل هم عن ذكر ربهم معرضون) بمعنى أنهم، إذا سئلوا ذلك السؤال، لم يجيبوا عنه، لأنهم تقوم عليهم الحجة إن أجابوا، ولكهم يعرضون عن ذكر الله - هـ. أي: يعرضون عن أن يقولوا: كاللنا الله عتواً وعاداً. وهو معنى قوله: (كل هم عن ذكر ربهم معرضون)، كأنه قال: لو سئلوا، لم يجدوا جواباً، إلا أن يقولوا: هو الله، لكنهم يعرضون عن ذكره؛ مكابرة. قلت: وما قاله ابن جزى أحسن مما قاله الزمخشري ومن تبعه، وأقرب.

ثم قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا﴾، هذا انتعال من بيان جهلهم بحفظه تعالى، أو إعراضهم عن ذكره، إلى توبيخهم باعتمادهم على آلهتهم. والمعنى: ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تجاوز منعاً وحفظاً، فهم يعولون عليها واتقون بحفظها؟ وفي توجيه الإنكار والنفي إلى وجود الآلهة بما ذكر من المنع، لا إلى نفس النصفة،

بأن يقال: أم تمنعهم آلهتهم . وإنه، من الدلالة على مقروطها عن مرتبة الوجود، فضلاً عن رتبة المنع، مالا يخفى . ثم قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مَا يُصْحَوْنَ﴾ أي: يُجَارُونَ . والتصاحب: المُجِير الوافي، يعني: أن الأصنام لا تُجِير نفسها، ولا تُجِيرهم نحن، أو لا يصحبهم نصر من جهتنا، فهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، ولا يصحبون بالنصر والتأييد من جهتنا، فكيف يتوهم أن ينصروا غيرهم؟

﴿بل متعاً هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر﴾، إضراب عما توهموه من منع آلهتهم وحفظها لهم، أي: ما هم فيه من الحفظ والكلام إنما هو منا، لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا، وما كلأناهم وآباءهم الماضين إلا تمتعاً لهم بالحياة الدنيا وإمهالاً، كما تمتعنا غيرهم من الكفار وأمهاناهم حتى طال عليهم الأمد ففست قلوبهم، وطمسوا أنهم دائمون على ذلك، وهو أمل كاذب. ﴿أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها﴾ أي: ألا يظنون فيرون أننا نأتي أرض الكفرة فننقصها من أطرافها بإدخالها في أيدي المسلمين، فكيف يتوهمون أنهم ناجون من بأسنا، وهو تمثيل وتصوير لما يخرجه الله من ديارهم على أيدي المسلمين، ويصيفها إلى دار الإسلام. وفي التعبير بنأى: إشارة إلى أن الله تعالى يجرّيه على أيدي المسلمين، وأن عساكرهم كانت تأتيهم لغزوهم غالبية عليهم، ناقصة من أطراف أرضهم. ﴿أفهم العالبون﴾ على رسول الله ﷺ والمؤمنين، أي: أفكمار مكة يعلبون بعد أن نقصنا من أطراف أرضهم؟ أي: ليس كذلك، بل بعلهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه الكرام، وقد تحقق ذلك وأنجز الله وعده، والله غالب على أمره.

الإشارة: قل من يكلو قلوبكم وأسراركم من الرحمن، أن يذهب بما أودع فيها من المعارف وأوار الإحسان؟ فلا أحد يحفظها إلا من رحمها بما أودع فيها، ولهذا كان العارفون لا يزول اضطرابهم، ولا يكون مع غير الله قرارهم، لا يعتمدون على عمل ولا حال، ولا على علم ولا مقال، وفي الحكم: إلهي، حكمك الدفء، ومشيتك القاهرة، لم يترك لأذى حال حالاً، ولا لأذى مقال مقالاً. وقال أيضاً: إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شديتها، هدم اعتمادى عليها هدلك، بل أقانى منها فضلك، وكثير من الناس غافلون عن هذا المعنى، بل هم عن ذكر ربهم معرضون.

قال المرتضى: قوله تعالى: (قل من يكلوكم...) الآية، أحبر عن كمال إحاطته بكل مخلوق، وتنزيهه عن العجلة بمواحدثهم، كأنه يقول: أنا بذاتي تعاليت، أدفع بلطقي القديم عنكم قهري القديم، ولولا فضلى السابق وعيائتي القديمة بالرحمة عليكم، من يدفعه بالعلة الحدثانية؟ وهذا من كمال لطفي عليكم، وأنتم بعد معرضون على ما أمل الجفا، وذلك قوله: (بل هم عن ذكر ربهم معرضون). هـ بلفظه مع تصعيف في النسخة.

وقوله تعالى: (بل متعبا هؤلاء...) الآية، تمنيع العبد بطول الحياة، إن كان ذلك في طاعة الله، وازدياد في معرفته، فهو من النعم العظيمة. وفي الحديث: «خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عَمْرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ»^(١). لكن عند الصوفية؛ أنه لا ينبغي للمريد أن ينظر إلى ما مضى من عمره في طريق القوم، فقد كان بعض الشيوخ يقول: لا يكن أحدكم عبد الدهور وعبد العدد. قال الشيخ أبو العباس المرسي رحمته الله: معنى كلامه: أنه لا ينبغي للمفكر أن يعد كم له في طريق القوم، ليقول: أنا لى كذا وكذا من السنين في طريق القوم. هـ بالمعنى. ولعل علة النهي؛ لئلا يرى للأيام تأثيراً في الفتح، فقد قالوا: هي لمن صدق لا لمن سبق.

وقوله تعالى: (أفلا يرون أنا أنزأ الأرض لنقصها من أطرافها) قال القشيري: فيه إشارة إلى سقوط قوى العبد بمرور السنين، وتطاول العمر، فإن آخر الأمر^(٢) كما قيل:

أَخِيرُ الْأَمْسَرِ مَا تَرَى: الْقَبْرُ وَالْأَحَدُ وَالْثَرَى

وكما قيل:

طَوَى الْعَصْرَانِ^(٣) مَا شَرَّاهُ مَنَى يَنْسَى جِدَّتِي تَشْرُوطِي
أَرَانِي كُلَّ يَوْمٍ فِي انْتِقَاصٍ أَوْ لَا يَبْقَى مَعَ الْفَقْصَانِ شِي^(٤)

وكانه فسر الأرض بأرض النفوس من باب الإشارة. والله تعالى أعلم.

ولما بين الحق تعالى غاية هول ما يستعجله المستعجلون، ونهاية سوء حالهم، عند إتيانهم، ونعى عليهم جهنم بذلك، وإعراضهم عند ذكر ربهم، الذي يكلؤهم من طوارق الليل والنهار. أمر نبيه - عليه الصلاة والسلام - بأن يخبرهم أن ما ينذرهم به، مما يستعجلونه، إنما هو بالوحي، لا من عبده، فقال:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنْذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ^(١٥) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ^(١٦) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُفْلَسُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أُنْزِلَتْ عَلَيْهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبِينَ^(١٧)﴾

(١) أخرجه الترمذي (ح ٢٣٢٩) عن عبد الله بن بسر، وحسنه، بلفظ: يخبر الناس من طال عمره وحسن عمله.

(٢) في الأصول: إلى آخر الأمد.

(٣) في الأصول: «العمران ما شاء»، والمثبت: من لطائف الإشارات... ولعصران: العداة والعشى، أو الليل والنهار. انظر: اللسان (عصر ٤/٢٩٦٨).

(٤) نسب البيهقي إلى محمد بن يعقوب بن إسماعيل، انظر: الرافعي بالوفيات (٥/٢٢٢)، كما نسب إلى أبي بكر بن أبي الدنيا، كما في تاريخ بغداد (٣١١/١٤).

قلت: من قرأ: «يَسْمَعُ» يفتح الباء، فالصمُّ: فاعل، والدعاء: مفعول، ومن قرأ يصم الناء، رباعى، فالصم: مفعول أول، والدعاء: مفعول ثان. ومن قرأ: «مَثْقَالٌ» بضم اللام، فكان ثامة، وبالنصب: خبر كان، أى: وإن كان العمل المدلول عليه بموضع الموازين.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد: ﴿إِنَّمَا أَنذَرُكُمْ﴾ وأحذركم من العذاب الذى تستحقونه، أو بالساعة الموعودة، ﴿بِالْوَحْيِ﴾ القرآنى الصادق، الناطق بآيانه، وفطاعة شأنه، أى: إنما شأنى أن أنذركم بالإخبار به، لا بإتيانه، فإنه محالف للحكمة الإلهية، إذ الإيمان برهائى لا عيائى، فإذا أنذرتهم فلا يسمع إندارك إلا من سبقته له العطية، دون من سبق له الشقاء، ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصَّهْمُ الدُّعَاءَ﴾ أى: الإنذار، أو لا تسمع أنت الصم الدعاء ﴿إِذَا مَا يُلْعَوْنَ﴾؛ يخوفون، واللام فى ﴿الصم﴾ للعهد، وهو إشارة إلى هؤلاء المذنبين، والأصل: ولا يسمعون إنذارك إذا يذنبون، فوضع الطاهر موضع المضمر؛ إشارة إلى تصامعهم وسد أسماعهم إذا أنذروا، وتسجيلاً عليهم بذلك. وفى التعبير بالدعاء، دون الكلام فى الإنذار، إشارة إلى تناهى صممهم فى حال الإنذار، فإن الدعاء من شأنه أن يكون بأصوات عالية مكررة مقارفة لهيئة دالة عليه، فإذا لم يسمعوا، مع هذه الحالة، يكون صممهم فى غاية لا غاية وراءها.

ولكن مستهم نفحة ﴿أى: دفعة يسيرة﴾ من عذاب ربك ﴿أى: كائنة منه﴾ ﴿لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلًا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾، وهذا بيان لتسيرة تأثيرهم من مجيء نفس العذاب، إثر بيان عدم تأثيرهم من مجرد الإخبار به، لا بهماكم فى العقلة، أى: والله لكى أصابهم أدنى شىء من هذا العذاب الذى يذنبون به، لذلوا، ودعوا بالويل على أنفسهم، وأقروا بأهم ظلموا أنفسهم حين تصامعوا وأعرضوا. وقد بولغ فى الكلام، حيث عبر بالنس والتفح؛ لأن النعج يدل على القلة، فأصل التفح: هبوب رائحة الشىء، يقال: نفحه بعطية، إذا أعطاه شيئاً يسيراً، مع أن بناءها للمرة مؤكدة لقلتها.

ثم بين ما يقع عند إتيان ما أنذروه، فقال: ﴿وَنُصِصَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾ أى: نقيم الموازين العادلة التى توزن بها الأعمال، وهو جمع ميزان، وهو ما يوزن به الشىء ليعرف كميته. وعن الحسن: هو ميزان له كفتان وإنسان، وإنما جمع الموازين؛ لتعظيم شأنها، والوزن لصحائف الأعمال فى قول، وقيل: وضع الميزان كناية عن تحقيق العدل، والجزاء على حسب الأعمال، وإفراد القسط؛ لأنه مصدر وصف به؛ للمبالغة، كأنها فى نفسها قسط، أو على حذف مضاعف، أى: ذوات القسط. وقوله: ﴿لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ أى: لأهل يوم القيامة، أى: لأجلهم، أو فى يوم القيامة، ﴿فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً﴾ من الظلم، ولا تنقص حقاً من حقوقها، بل يؤتى كل ذى حق حقه، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ ﴾ أى: وإن كان الشيء أو العمل مثقال حبة من خردل، ﴿ أَتَيْنَا بِهَا ﴾: أحضرناها وجازينا عليها، وأنت ضعير المِثْقَال؛ لإضافته إلى حبة، ﴿ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾، إذ لا مزيد على علمنا وعدلنا، أو عالمين حافطين، لأن من حسب شيئاً علمه وحفظه، قاله ابن عباس - رضى الله عنهما.

الإشارة: كان ﷺ يذُر الناس ويذكرهم بالوحي التنزيلى، وبقي خلفاؤه يذكرون بالوحي الإلهامى، موافقاً للتشريعى، ولا يسمع وعظهم ويحضر مجالسهم إلا من سبقت له سابقة العناية، وأما من انتكبت عنه العناية فتكبت مجالسهم، وتصامم عن وعظهم وتذكيرهم، ولا يسمع الصمّ الدعاء إذا ما يذرون، ولا يندمون إلا حين تنزل بهم الأهوال، ولا يفع الندم وقد جف القلم، وذلك حين توصع موازين الأعمال، فتثقل أعمال المخلصين، وتخف أعمال المخطئين، ولا توصع الموازين إلا لأهل النفوس الموجودة، وأما من غاب عن نفسه فى شهود محبوبه، لعانه فى شهوده، وانطوائه فى وجوده، فلا ينصب له ميزان؛ إذ لا يشهد لنفسه حساً ولا فعلاً ولا تركاً، ولما الفعل كله للواحد القهار. ويكرن من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بخير حساب، جعلنا الله من حواصلهم بمنه وكرمه. آمين.

ثم شرع فى تفصيل ما أجمل فى قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾، إلى قوله: ﴿وَأَمَلْنَا الْمُصْرِفِينَ﴾^(١)، فقال:

﴿لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ
أَفَأَنْتُمْ لِمُؤْمِنِكُمْ لَوْ كَفَرْتُمْ ﴿٥٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾، هذه الأوصاف كلها للثورة، فهي فرقان بين الحق والباطل، وضياء يستضاء به، ويتوصل به إلى سبيل النجاة، وذكراً، أى: شرفاً، أو عطفاً وتذكيراً، وتوكيده بالقسم؛ لإظهار كمال الاعتناء به، أى: والله لقد آتيناهما وحياً سامعاً وكتاباً جامعاً بين كونه فارقاً بين الحق والباطل، وضياء يستضاء به فى ظلمات الجهل والعراية، وذكراً ينتفع به الناس، أو شرفاً لمن عمل به، وتخصيص المتقين بالذكر؛ لأنهم المستصليون بأنواره، المغنمون لمغانم آثاره، أو ذكر ما يحتاجون إليه من الشرائع والأحكام، وبخلت الرأى فى الصفات، كقوله تعالى: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا﴾^(٢)، وتقول: مررت بزيد للكريم والعالم والصالح.

(٢) من الآية ٣٩ من سورة آل عمران.

(١) الآيات: ٧ - ٩.

ثم وصف المتقين أو منحهم بقوله: ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾، حال كونهم ﴿بِالْغَيْبِ﴾ أى: يخافون عذابه تعالى، وهو غائب عنهم غير مشاهد لهم، فمفيه تعريض بالكفرة، حيث لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا ما أُمدروه. أو يخافون الله فى الحلاء كما يخافونه بين الناس، أو يخافونه بمجرد الإيمان به غير مشاهدين له، ﴿وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مَشْفِقُونَ﴾ أى: خائفون معتنون بالتأهب لها. وتخصيص إشفاقهم منها بالنكر، بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق؛ للإيدان بكرنها أعظم المغلوقات، وللتخصيص على الاتصاف بصدق ما اتصف به الكفرة الغافلون عنها، وإثبات الجملة الاسمية؛ للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه لهم.

﴿وهذا﴾ أى: القرآن الكريم، أُشير إليه بهذا؛ إيداً بعباية وصوح أمره، ﴿ذَكَرْ﴾ بتذكرك به من تذكر، وصفه ببعض أوصاف التوراة؛ لموافقته له فى الإنزال، ولما مر فى صدر السورة من قوله: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ...﴾ (١) الخ، ﴿مَبْرُكٌ﴾ كثير الخير، غزير النفع، يتبرك به على الدوام. قال القشيري: وصفه بالبركة هو إخبار عن ثباته، من قولهم: برك البعير، وبرك الطائر على الماء، أى: دأوم. وهذا الكتاب دائم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو دال على كلامه القديم، فلا انتهاء له، كما لا ابتداء له ولا انتهاء لكلامه. هـ. ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾ على محمد ﷺ، وهو صفة ثابتة للكتاب ﴿أَفَاتَمَّ لَهُ مَنُكُورٌ﴾، استفهام توبيخى، أى: جاحدون أنه منزل من عند الله، والمعنى: أبعد أن علمتم أن شأنه كشأن التوراة، فى الإنزال والإحياء، أتم منكم منكم، لكونه منزلاً من عندنا؛ فإن ذلك، بعد ملاحظة التوراة، مما لا مساع له أصلاً. وبالله التوفيق.

الإشارة: كل ما وصف به التوراة وصف به كتابنا العزيز، قال تعالى ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ (٢) وقال: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مَبِينًا﴾ (٣)، وقال هنا: ﴿وهذا ذكر مبارك﴾، فزاده البركة؛ لعدم خيره ودوام نفعه، وخصوصاً المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب: قال القشيري: والخشية بالغيب: إطراق السريرة فى أول الحضور، باستشعار الوجع من جريان سوء الأدب، والحدّز من أن يبدو من الغيب بعاتات التقدير، مما يوجب حجة العبد، هـ.

ثم ذكر بقية المشاهير من الرسل، وبدأ بإبراهيم؛ لموافقة شريعتنا له، وكونه أصل الجل منهم، فقال:

﴿وَلَقَدْ أَنبَا إِلَٰهَ إِبْرَاهِيمَ رُسُودًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ﴾ (٤) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ السَّمَائِلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٦﴾ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ

(٢) من الآية الأولى من سورة الفرقان.

(١) الآية: ٢.

(٣) من الآية ١٧٤ من سورة النساء.

وَعَايَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥١﴾ دَلُّوا أٰجُنَّتَنَا بِالْحَقِّ اٰمَرْتُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ ﴿٥٢﴾ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّٰهِدِيْنَ ﴿٥٣﴾
قلت: «إذ قال»: ظرف لاتينا، أو لرُشدَه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقد آتينا إبراهيم رُشدَه﴾ أى: الرشد اللائق به وبأمثاله من كبراء الرسل، وهو
الاهتداء الكامل، المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحي، مع الاقتدار على إصلاح الأمة وإرشادها بسياسة
السوة والوحي الإلهي، ﴿من قبل﴾ أى: من قبل إتيان موسى وهارون النوراة، وتقديم ذكرهما، لما بين النوراة
والقرآن من الشبه التام. وقيل: من قبل إنزال القرآن، أو من قبل استنبائه، أو من قبل بلوغه، ﴿وكنا به عالمين﴾
أى: بأنه أهل لما آتينا، أو عالمين برُشدَه، وما خصصناه به من الهداية الخاصة. ﴿إذ قال لأبيه وقومه﴾ أى:
آبائه ذلك حين قال لأبيه، أو اذكر وقت قوله لهم: ﴿ما هذه التماثيل﴾ أى: الأصنام المصورة على صورة
السياح والطيور والإنسان، وفيه تجاهل بهم؛ تحقيراً لها، مع علمه بتعظيمهم لها؛ توبيخاً لهم على إجلائها مع كونها
حشياً وأججاًراً لا تنضر ولا تنفع، ﴿التي أتم لها عاكفون﴾ أى: لأجل عبادتها مقيمون، فلما عجزوا عن الدليل
« قالوا وجداً أباعنا لها عابدين ﴾ فقللناهم، فأبطله ﷺ، على طريقة التوكيد بالقسم، فقال: ﴿لقد كنتم أنتم
وابائكم﴾ الذين سئوا لكم هذه السنة الباطلة، ﴿في صلال مبين﴾: طاهر بين، بحيث لا يخفى على أحد من
العقلاء، أى: والله لقد كنتم مستقرين في صلال عظيم طاهر؛ لعدم استناده إلى دليل، فالتقليد إما يجوز فيما
يحتمل الحقيقة في الجملة، لا فيما تصح بطلانه، سيما في أمر التوحيد.

« قالوا أٰجُنَّتَنَا بِالْحَقِّ ﴾ أى: بالجد، ﴿أم أنت من اللاعبين﴾، فنقول ما نقول على الملاءمة والمزاح.
والمعنى: أجاد أنت، أم لاعب فيما نقول؟ قالوا ذلك: استعظاماً منهم لإكباره، واستبعاداً لكون ما هم عليه ضلال،
وتعجباً من تضليله إياهم.

ثم أضرب عنهم؛ مخبراً بأنه جاد فيما قال، غير لاعب، بإقامة البرهان على بطلان ما ادعوه فقال: ﴿بل
ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهم﴾، لا التماثيل التي صورتم. وقيل: هو إضراب عما بنوا عليه
مقابلتهم؛ من اعتقاد كونها أرباباً لهم، كما يصحح عنه قولهم: ﴿نعبد أصناماً فقل لها عاكمين﴾ (١)، كأنه قال:
ليس الأمر كذلك، بل ربكم رب السموات والأرض الذي خلقهن وأنشأهن، فالضمير للسموات والأرض، وصفه
تعالى بإيجادهن، إثر وصفه تعالى بربوبيته لهن؛ تحقيقاً للحق، وتنبهها على أن ما لا يكون كذلك بمعزل من
(١) من الآية ٧١ من سورة الشعراء.

الربوبية، أى: أنشأهم بما فيهم من المخلوقات، التى من جعلها أنتم وآباؤكم وما تعبدونه، من غير مثال يحذنيه، ولا قانون ينصحه. وقيل: الضمير للتماثيل، وهو أدخل فى تضليلهم، وأطهر فى إلزام الحجة عليهم؛ لما فيه من النصريح المعنى عن التأمل فى كون مايعبدونه من المخلوقات، والأول أقرب.

ثم قال ﷺ: ﴿وَمَا عَلَى دَلِكُمْ﴾ الذي ذكرت: من كون ربكم رباً للسموات والأرض، دون ما عاده، كائناً ما كان، ﴿من الشاهدين﴾ أي: العالمين به على سبيل الحقيقة، المبرهنين عليه، فإن الشاهد على الشيء: من تحققه ويبرهن عليه، كأنه قال: وأنا أعلم ذلك، وأنحققه، وأبرهن عليه، والله تعالى أعلم.

الإشارة: رخارف الدنيا وبهجتها، من تشييد بناء، وتزويق سقف وحيطان، وإنشاء غروس وبساتين، وجمع أموال، وترتية جاه، كلها تماثيل لاحقيقة لها، فانية لا دوام لها. فمن عكف عليها، وأولع بخدمتها وجمعها وخصصلها، كان عابداً لها، فينبغي لذي الرشاد والعقل النافذ، الذي تحرر منها، أن ينكر عليهم، ويقول لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فإن قالوا: وجدنا آباءنا يفعلون هذا، وعلماءنا مثلاً، فيقول لهم: لقد كنتم وآباؤكم وعلماءكم في ضلال مبين، عما كان عليه الأنبياء والأولياء والسلف الصالح. فإن قالوا: أجادت أم لا؟ فيقول: بل ريك الذي ينبغي أن يفرد بالمحبة والخدمة، هو رب السماوات والأرض، لا ما أنتم عليه من محبة الدنيا وبهجتها، وأنا على ذلكم من المشاهدين.

ثم نكر كسره للأصنام، وما نرتب عليه، فقال:

وَقَالَ لَا كَيْدَ أَصْنَعُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا أُمُودِيْنَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَاً اَلْاَكْبَرَا
هُمْ لَعَلَّهُمْ اِيْرَجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاِيْهِ تَنَابَتْ اَنْتُمْ اِلَيْهِ اَلطَّالِبِيْنَ ﴿٥٩﴾
قَالُوْا سَمِعْنَا فَاْتَى يَذْكُرُهُمْ بِقَالِهِ اِيْرهِمْ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا فَاْتَوْنِيْهِ عَلٰى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾
قَالُوْا اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاِيْهِ تَنَابَتْ اِيْرهِمْ ﴿٦٢﴾ قُلْ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَاسْأَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا
يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوْا اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اَيْنَ كُمْ اَنْتُمْ اَلطَّالِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ تَنَكَّسُوْا عَلٰى
اَرْوَاسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا تُفْلُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ اَقْعَبُدُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ
شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ اَفِيْ لَكُمْ وِلٰمًا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اِيْهِ اَقْلًا تَقِيْلُوْنَ ﴿٦٧﴾

قلت: (مَنْ قُلَّ): استغفهام، وقيل: موصولة، و(إنه): خبرها، أي: الذي فعل هذا محدود من الظلمة، و(يذكُرهم): إما مفعول ثانٍ لسمع، لتعلقه بالذات، على قول، أو صفة لفتى. و(يُقَال): صفة أخرى لفتى. و(إبراهيم): نائب فاعل يُقال.

يقول الحق جل جلاله حاكياً عن خليله ﷺ: ﴿وَتَاللَّهِ لَا كِيدَ إِلَّا لَكَيْدَانِ﴾ أي: لا مكرنَ بها، وأجتهد في كسرها، وفيه إيذان بصعوبة الانتهاز، وتوقفه على الحيل والسياسة، وذلك الكيد ﴿بعد أن تولوا مديريين﴾ بعد دهايبكم عنها إلى عبيدكم. قال مجاهد: إنما قاله سراً، ولم يسمعه إلا رجلٌ فأفشاه عليه، وقال: سمعت فتى يذكرهم. وقال السدي: كان لهم في كل سنة مجمعٌ وعيد، فإذا رجعوا من عيدهم دخلوا على أصنامهم فسجدوا لها، وقال أبو إبراهيم: يا إبراهيم، لو خرجتُ معنا إلى عيدنا لأعجبك، فخرج إلى بعض الطريق، وقال: إني سقيم، أشكى رجلى. فلما مضوا نادى في آخرهم - وقد بقى ضعفاء الناس -: ﴿تَاللَّهِ لَا كِيدَ إِلَّا لَكَيْدَانِ﴾ أي: أصنامكم بعد أن تولوا مديريين ﴿فسمعوه﴾ ثم دخل بيت الأصنام، فوجد طعاماً كانوا يضعونه عندها للبركة، فإذا رجعوا أكلوه، فقال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ؟﴾ استهزاءً بها، فلم يجبه أحد، فقال: ما لكم لا تنطقون ﴿فراخ﴾ مال ﴿عليهم صرنا باليمين﴾ (١).

﴿فجعلهم جذاداً﴾ أي: قطعاً، جمع جذيد. وفيه لعنان: الكسر، كخفيف وخفاف، والضم: كحطيم وحطام. روى أنها كانت سبعين صنماً مصطوفة، وثم صنم عظيم مستقبل الباب، وكان من ذهب، وفي عينيه جوهرتان تضحيان بالليل، فكسر الكل بفأس كان بيده، ولم يبق إلا الكبير، علق الناس في عنقه، وذلك قوله تعالى: ﴿إِلَّا كَبِيرًا﴾ أي: للأصنام ﴿لعلهم إليه﴾ أي: إلى إبراهيم ﷺ ﴿يرجعون﴾ فيحاجهم بما سيأتى فيطيعهم، أو إلى دينه إذا قامت الحجة عليهم. وقيل: إلى الكبير يسألونه عن الكسر، لأن من شأن الكبير أن يرجع إليه في الملمات. وقيل: إلى الله تعالى وتوحيده، عند تحققهم بحجج آلهم عن دفع ما يصيبهم وعن الإصرار بمن كسروهم.

فلما رجعوا من عيدهم مورأوا ما صنع بآلهم، ﴿قالوا من فعل هذا بالهتنا﴾ على طريق الإنكار والتوبيخ، ﴿إنه لمن الظالمين﴾ أي: لشديد الظلم؛ لحرأته على الآلهة، التي هي عندهم في غاية التوقير والتعظيم. أو لمن الظالمين حيث عرض نفسه للهلكة، ﴿قالوا﴾ أي: بعض منهم، وهو من سمع مدأته: ﴿سمعنا فتى يذكرهم﴾ أي: يعبهم، فقلعه فعل ذلك بها، ﴿يقال له إبراهيم﴾ أي: يقال له هذا الاسم. ﴿قالوا﴾ أي: السائلون: ﴿قاتوا به على أعين الناس﴾ أي: برأى منهم، بحيث يكون نصب أعينهم، لا يكذب يخفى على أحد، ﴿لعلهم يشهدون﴾ عليه بما سَمِع منه، أو بما فعله، كأنهم كرهوا عقابه بلا بينة، أو يحصرون عقوبتنا له.

فلما أحصروه ﴿قالوا آتت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم﴾ ؟ واحتصر إحصاره؛ للتنبية على أن إتيانهم به، ومسارعهم إلى ذلك، أمر محقق غنى عن البيان ﴿قال﴾ إبراهيم ﷺ: ﴿بل فعله كبيرهم هذا﴾، غار أن

(١) كما جاء في الآية ٩٣ من سورة الصافات.

يُعيدوا معه، مشيراً إلى الذي لم يكسره . وعن النكاسي: أنه يقف على (بل فعله) أي: فعله من فعله، ثم ابتداءً: كبيرهم هذا يُخبركم فسوهُ ... إلخ، والأكثر: أنه لا وقف، والفاعل: كبيرهم . وهذا: يدل، أو وصف، ونسب الفعل إلى كبيرهم، وقصده تقريره لنفسه وإسناده لها، على أسلوب تعريض؛ تبييناً لهم، وإلزاماً للحجة عليهم، لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح عَلِمُوا عجز كبيرهم، وأنه لا يصلح للألوهية، وهذا كما لو كتبت كتاباً بخط أنيق، وأنت شهرير بحسن الخط، ومعك صاحب أمي، فقال لك قائل: أنت كتبت هذا؟ فنقول: بل كتبه هذا، وهو يعلم أنه أمي لا يحسن الكتابة، فهو تقرير لإثبات الكتابة لك على أبلغ وجه .

قال النكاشي: ومن الجائز أن يكون أَنَّ الله تعالى له في ذلك كما أَنَّ ليوسف حين نادى على إخوته: ﴿إِنكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ (١)، ولم يكونوا سارقين؛ لِمَا في ذلك من المصلحة؛ لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح، وسألوا، عَلِمُوا أن كبيرهم لم يفعل شيئاً، وأنه عاجز عن النطق، فضلاً عن الفعل، فلا يجوز أن يُعبد، ولا يستحق العبادة إلا القادر للفعال . هـ .

وقيل: أُسند الفعل إلى كبيرهم؛ لأنه الحامل له على كسرها، حيث رَأَى يُعْطَم أكثر منها، ويعبد من دون الله، فأشد غمضه حتى كسرها، وهو يعيد؛ إذ لو كان كذلك لكسره أولاً، فتحصل أنه عَيْبٌ إنما قصد التعريض بعبادتهم، لا الإخبار المحض، حتى يكون كذباً . فإني قلت: قد ورد في الحديث أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات (٢) ؟ فالجواب: أن معنى ذلك: أنه قال قولاً ظاهره الكذب، وإن كان القصد به معنى آخر . قاله ابن جزي .

ثم قال لهم: ﴿فاسألوهم﴾ عن حالهم، ﴿إن كانوا ينطقون﴾ فتحييكم بمن كسره، وأنتم تعلمون عجزهم عنه، ﴿فارجعوا إلى أنفسهم﴾ أي: رجعوا إلى عقولهم، وتفكروا بقلوبهم، وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع المصرة عن نفسه ولا على الإخبار بمن كسره، فكيف يستحق أن يكون معبوداً؟ ﴿فقالوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض: ﴿إنكم أتم الطالمون﴾ على الحقيقة، حيث عبدتم من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع؛ لأن من لا يدفع عن رأسه العأس، فكيف يدفع عن عابده العأس؟ فأنتم الطالمون بعبادتها لا من ظلمتموه بقولكم: (إنه لمن الظالمين) . أو: أنتم الظالمون لا من كسرها، ﴿ثم نكسوا على رؤوسهم﴾، وردوا إلى أسفل سافلين، أجرى الحق على لسانهم في القول الأول، ثم أدركتهم الشفاعة - أي: اقبلوا إلى المجادلة، بعدما استقاموا بالمراجعة، شبه عودهم

(١) من الآية ٧٠ من سورة يوسف .

(٢) الحديث أخرجه البخاري في (أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: فواتخذ الله إبراهيم خليلاً) . ومسلم في (المسائل، باب من فسائل إبراهيم، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء أعلاه، قنلنن: ﴿لقد علمت﴾ يا إبراهيم ﴿ما هؤلاء يطقون﴾، فكيف تأمرنا بمثلها ؟.

﴿قال﴾ ؛ مبتكأ لهم وتربيحاً: ﴿أفتعبدون من دون الله﴾ أى: متجاوزين عبادته تعالى إلى ﴿ما لا ينفعكم شيئاً﴾ من النفع، ﴿ولا يضرُّكم﴾ إن لم تعبدوه، فإن العلم بالحالة المنافية للألوهية مما يوجب اجتذاب عبادته، ﴿أفليس لكم ولما تعبدون من دون الله﴾، أف: اسم صوت تدل على التسنجر، تصنجر: ﴿من إصرارهم على الباطل، بعد انقطاع عذرهم ووضوح الحق، فأقف بهم وبأصنامهم، أى: لكم ولأصنامكم هذا التناقف، ﴿أفلا تعقلون﴾ أن من هذا وصفه لا يستحق أن يكون إلهاً. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من أراد أن يكون إبراهيمياً حقيقياً فليكسر أصنام نفسه، وهى ما كانت نهواء وتميل إليه من الحظوظ النفسانية والشهوات الجسمانية، حتى تنقلب حقراً ربابية، فحينئذ يريه الحق ملكوت السموات والأرض، ويكون من الموقنين. وأُم الشهوات: حب الدنيا، ورأسها: حب الرئاسة والجاه، وأكبر الأصنام: وجودك للحس، فلا حجاب أعظم منه، ولذلك قيل:

وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يَقَامُ بِهِ ذَنْبٌ

فإن غبت عنه، وكسرتة، غابت عذك جميع العوالم الجسمية، وشهدت أسرار المعاني القدسية، فشهدت أسرار الذات وأنوار الصفات، وإلى هذا المعنى أشار ابن العريف رحمته الله بقوله :

بَدَا لَكَ سِرُّ طَلَالٍ عَنْكَ أَكْتَظَامُهُ وَلَا حَ صَبَاحُ كُنْتَ أَنْتَ ظَلَامُهُ
فَأَنْتَ حِجَابُ الْقَلْبِ عَنْ سِرِّ غَيْبِهِ وَلَوْلَاكَ لَمْ يُطْبَعْ عَلَيْهِ خِطَامُهُ
فَإِنْ غِيبْتَ عَنْهُ حَلَّ فِيهِ، وَطَنَبْتَ عَلَى مَوَكِبِ الْكُتُفِ الْمُصُونِ خِيَامُهُ
وَجَاءَ حَدِيثٌ لَا يَمَلُّ مَعَاصُهُ شَبَّهِ إِلَيْنَا نَكَرُهُ وَنَطَامُهُ
إِذَا سَمِعْتَهُ النَّفْسُ طَابَ نَعِيمُهَا وَزَالَ عَنِ الْقَلْبِ الْمَعْنَى غَرَامُهُ

فالمعية عن وجود العبد فناء، والرجوع إليه لوظائف العبودية بقاء، وإليه الإشارة بقوله تعالى: (إلا كبيراً لهم نعلمهم إليه يرجعون) أى: إلا كبير الأصنام، وهو وجودك الوهمي، فلا ينبغي التوبة عنه بالكلية حتى يترك وظائف العبودية والقيام بحقوق البشرية، فإن هذا اصطلام، بل ينبغي ملاحظته، لعله يقع الرجوع إليه فى مقام البقاء، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر قصة تعذيبه وإنجائه، فقال:

﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلَ الْهَتَكُمُ إِن كُنتُم فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قَلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ ﴾ أى: قال بعضهم لبعض، لما عجزوا عن المحاكمة، وضاعت عليهم الحيل، وعبيت بهم العلل، وهذا ديدن الميطل المحجوج، إذا قرعت شبهه بالحجة القاطعة واقتضج، لم يبق له حيلة إلا المناصية والمعاداة، فاصبوا إبراهيم عليه السلام، وقالوا حرقوه بالنار، لأنه أشد للعقوبات، ﴿ وَانصُرُوا آلَ الْهَتَكُم ﴾ بالانتقام لها ﴿ إِن كُنتُم فَاعِلِينَ ﴾ للنصر، أى: إن كنتم ناصرين آلهم نصراً مؤزراً، فاحتاروا له أهول المعاقبات، وهو الإحراق، ولأنهم فقد فرطتم في نصرتها، ولذا أشار بالإحراق نمرود، أو رجل من أكراد فارس، اسمه «هيزن»، وقيل: «هدير»، خسفت به الأرض، فهو يتجول إلى يوم القيامة^(١).

روى أبهم، لما أجمعوا على حرقه عليه السلام، بنوا له حظيرة بكوثى - قرية من قرى الأنباط بالعراق - فجمعوا صلاب الحطب من أصناف الحشب، مدة أربعين يوماً، وقيل: شهراً، حتى إن المرأة تنذر: لَكِنَّ أَصَابَتْ حاجتها لتَحْطِبْنَ في نار إبراهيم. ثم أوقدوا ناراً عظيمة، لا يكاد يحوم حولها أحد، حتى إن كانت الطير لتمر بها، وهي في أقصى الجو فتحترق من شدة وهجها، ولم يقدر أحد أن يقربها، فلم يعلموا كيف يلتوته عليه السلام فيها، فأنى يلبس وعلمهم علم المحقق، فعملوه. وقيل: صنع لهم رجل من الأكراد، فخسف الله تعالى به في الأرض مثل الآخرة، ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام، فوضعوه فيه مغلولاً مقيداً مجرداً، فصاحت السماء والأرض ومن فيها من الملائكة: يا ربنا، إبراهيم، ليس في الأرض أحد بعدك غيره، يُحرق قيك، فإذن لما في نصرته، فقال لهم: إن استغاث بواحد منكم فأغيثوه، فرموا به فيها من مكان شاسع، فقال له جبريل عليه السلام، وهو في الهواء: أنك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. قال: فسل ربك. فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي^(٢)، فرفع الله عن الحلق، واكتفى بالواحد الحق، فجعل الله الحظيرة روضة. وهذا معنى قوله: ﴿ قَلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ أى: كونى ذات برد وسلام، أى: ابردى برداً غير صار.

(١) أخرجه الطبري (٤٣/١٧) عن شعب الجبالي.

(٢) انظر تفسير الطبري (٤٤/١٧) واليعقوبي (٣٧٧/٥) وابن كثير (١٨٤/٣). والوارد في ابن كثير. وأما إليك: فلا، وأما إلى الله، فبلى.

قال ابن عباس: لو لم يُلْ ولم يُلْ، وسلاماً، مات إبراهيم من بردها، ولم تبق يومئذ نار إلا طففت، فماتت أن الخطاب توجه لها، فما انتفع أحد من أهل الأرض يومئذ بنار، ولم تبق دابة إلا أنبت تطفئ عنه النار، إلا التورغ^(١). فذلك أمر نبينا ﷺ. يقتلها^(٢)، وسماها فويسة^(٣). قال السدي: فأخذت الملائكة بضبعي إبراهيم وأعدوه على الأرض، فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ولرجس. قال كعب: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه^(٤). وروى أنه ﷺ مكث فيها سبعة أيام، وقيل: أربعين، وقيل: خمسين، والأول أقرب.

قال إبراهيم ﷺ: ما كنت أياماً قط أنعم مني من الأيام التي كتبت فيها. قال ابن عباس: وبعث الله تعالى ملكاً ائبل فبعد إلى جنبه يؤسه، قالوا: وبعث الله قميص من حرير الجنة. قلت: وقد تقدم ذكره في سورة يوسف^(٥). وأناه جبريل فقال: إن ربك يقول: أما علمت أن النار لا تضر أحبابي، فنظر نمرود من صرحه، فأثرف عليه، فرآه جالساً في روضة مرفقة، ومعه جليس على أحسن ما يكون من الهيئة، والنار محيطة به، فنادى: يا إبراهيم هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم، قال: فاخرج، فقام يمشي فخرج منها، فاستقبله نمرود وعظمه. وقال: من الرجل الذي رأيته معك؟ قال ذلك ملك الظل، أرسله ربي ليؤنسني، فقال: إني مقرب إلى إلهك قريباً لما رأيته من قدرته وعزته فيما صنع بك، فقال ﷺ: لا يقول الله منك ما دمت على دينك هذا، حتى تفارقته إلى ديني، قال: لا أستطيع ترك ملكي، ولكن سأذبح له أربعة آلاف بقرة، فدبحها، وكف عن إبراهيم^(٦) ﷺ.

قال شعيب الجبائي: ألقى إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة، وذبح إسحاق^(٧) وهو ابن سبع سنين، وولده سارة وهي بنت تسعين سنة، ولما علمت ما أراد من نحيب بقيت يومين وماتت في الثالث^(٨). وهذا كما ترى من أكبر المعجزات، فإن انقلاب النار هواء طيباً، وإن لم يكن بدعاً من قدرة الله، لكنه من أكبر الخوارق، واحتلف في كيفية بروتها: فإِنَّ الله تعالى أزال ما فيها من الحر والإحراق، وقيل: دفع الله عن جسم إبراهيم حرها واحراقها مع ترك ذلك فيها، والله على كل شيء قدير.

(١) قال في النهاية: التورغ: جمع وزعة وهي التي يقال لها: سَامُ أُبْرَسَ، انظر النهاية (وزغ)، والأثر أخرجه الطبري.

(٢) جاء فيها أخرجه للتبخاري في (أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلاً»)، ومسلم في (السلام، باب استحباب قتل الوزغ) عن أم شريك.

(٣) أخرجه مسلم في الموضع السابق ذكره، عن السيدة عائشة وابن عمر بن سعد عن أبيه.

(٤) أخرجه الطبري (٤٤/١٧) عن كعب.

(٥) ذكره البغوي في تفسيره (٣٢٩/٥) وصاحب زاد المسير (٣٦٧/٥).

(٦) راجع: للتطبيق على تفسير الآية ١٢٤ من سورة البقرة. (٨) أخرجه الطبري (٤٥/١٧).

قال تعالى: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾، مكرًا عظيمًا في الإصرار، ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ﴾ أي: أخسر من كل حاسر، حيث جاء معهم في إطفاء نور الحق برهانًا قاطعًا على أنه ﷺ على الحق، وهم على الباطل، وموجبًا لارتفاع درجته واستحقاقهم للهلاك، فأرسل الله على نمرود وقومه البعوض، فأكلت لحومهم وشربت دماءهم، وبحلت بعوضة في دماغ نمرود فأهلكته بعد المحبة الشديدة، وبالله التوفيق.

الإشارة: أجرى الله تعالى عادته في المتوجه الصادق، إذا أراد الوصول إلى حضرته، أن يبتلي به قبل أن يمكّنه، ويمتحنه قبل أن يصفاه؛ لأنّ محبته تعالى مقترنة بالبلاء، والداخل على الله منكور، والراجع إلى الناس مبرور، فإذا رمى الولي في منجنيق الابتلاء، وألقى في نار الجلال، وتعرضت له الأكوان: ألك حاجة؟ فيقول: إن كان مؤيدًا: أمّا إليك فلا، وأما إلى الله فبلى، فإذا قيل له: سنه، فيقول: علمه بحالي يغني عن سؤالي. فلا جرم أن الله تعالى يقول لنار الجلال: كوني بردًا وسلامًا على إِبْنِي، فينقلب حرها بردًا وسلامًا، فلا يرى أياماً أحلى من تلك الأيام التي ابتلى فيها. وهذا أمر مجرب مذكور، وأما إن التفت إلى التعلق بغير الله تعالى، فإنّ البلاء يشدد عليه، أو يخرج من دائرة الولاية، والعياذ بالله. فالرأى هو الذي يقرب الأعباء بهمة، ويالنور الذي في قلبه، حسية كانت أو معسوية، فيقلب الخوف أمنًا، والحزن سرورًا، والقبض بسطًا، والدفقة عني، وهكذا.. فحينئذ تنقلب له الأشياء وتطيمه، وتحرق له العوائد، حتى لو ألقى في النار الحسية لبردت. قال الورعجي: كان الطويل مؤثرًا بنور الله، وكان فعل النار من فعل الله، فقلب نور الصفة على نور الفعل، ولو بقيت النار حتى وصل إليها التحليل لتصارت مصنعة، فعلم الحق ذلك، فقال لها: (كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم) حتى تبقى لظهور معجزته وبيان كرامته. هـ. ومصدق ما ذكره: قول النار يوم للقيامة للمؤمن: جُزِئْتِ أَطْفَأُ نورك لهني^(١)، كما ورد. والله أعلم

ثم ذكر هجرة إبراهيم إلى الشام، فقال:

﴿وَيَحْيِيَنَّهُ وَلَوْ طَأَّ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾﴾

قلت: «إلى الأرض»: يتعلق بحال محدوفة، ينساق إليها للكلام، أي: ذاهبًا بهما إلى الأرض.

يقول الحق جلّ جلاله: ﴿وَيَحْيِيَنَّهُ﴾ أي: إبراهيم ﴿وَلَوْ طَأَّ﴾ ابن أخيه هاران، ذاهبًا بهما من العراق ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾، وهي أرض الشام، وبركاته العامة: أن أكثر الأنبياء بُعثوا فيها، فاستمرت في العالمين شرائعهم، التي هي مبادئ الخيرات الدنيوية والدنيوية، وهي أرض المحشر، فيها يجمع الناس،

(١) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١٩٤/٥) وأبو تميم في الحلية (٣٧٩/٩)، عن يعلى بن ملبه، وقال في مجمع الروائد (٣٦٠/١٠): رواه الطبراني، وفيه سليم بن منصور بن عمار، وهو ضعيف.

وفيهما ينزل عيسى عليه السلام، موقال أبي بن كعب: ما من ماء عذب إلا وأصله من تحت صخرة بيت المقدس، وهي أرض خصب، يعيش فيها الفقير والغني.

قال ابن اسحاق: خرج إبراهيم من كوثي من أرض العراق، وخرج معه لوط وسارة، فزل حران، ثم خرج منها إلى مصر، ثم خرج منها إلى الشام، فزل السبع من أرض فلسطين يزوجه سارة، بدت عمه هاران الأكبر، ونزل لوط عليه السلام بالمؤتكة، وبينهما مسيرة يوم وليلة، وكلاهما من الشام.

﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب مائة﴾ أي: وهبنا له إسحاق ولداً من صلبه، وزاد يعقوب، ولد ولده، نافلة؛ لأنه سأل ولداً بقوله: ﴿رب هب لي من الصالحين﴾^(١) فأعطيه، وأعطى يعقوب نافلة، زائداً على ما سأل؛ لأنه أعطى من غير سؤال، فكأنه تبرعاً. قال ابن جزى: واختار بعضهم - على هذا - الوقف على إسحاق لبيان المعنى، وهذا ضعيف؛ لأنه معطوف على كل قول. - وقيل: (نافلة) يرجع لهما معاً، أي: أعطياه ولداً وولد ولد، عطية، فيكون حالاً منهما معاً، قيل: هو مصدر، كالعاقبة من غير لفظ الفعل، لدى هو (وهبنا) وقيل: اسم، ﴿وكلاً﴾ أي: كل واحد من هؤلاء الأربعة، ﴿جعلنا صالحين﴾، بأن وفقهم لمصالح الظاهر والباطن، حتى استحقوا الخصوصية. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الهجرة سنة من سنن الأنبياء والأولياء، فكل من لم يجد في بلدته من يعينه على دينه، يجب عليه الانتقال إلى بلد يجد فيها ذلك. وكذلك المريد إذا لم يجد قلبه في محل؛ لكثرة عوائده وشواغله، بحيث يشوش عليه قلبه، فليستقل إلى بلد نقل فيها العلائق والشواغل، إن وجد فيها من يحرك معهم قلبه، كان بادية أو حاضرة. والعالم أن الحاضرة تكثر فيها العوائد والحطوط والشهوات، فلا يدخلها المريد حتى يتقوى ويملك نفسه، يأخذ النصيب من كل شيء، ولا ينفص من نصيبه شيء، وقد تقدم هذا مراراً. وبالله التوفيق.

ثم مدحهم بالإمامة والاهتداء، فقال:

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أئمةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَكَ عَسِيدِينَ ﴿٧٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وجعلناهم﴾ أي: إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ﴿أئمة﴾ يقتدى بهم في أمور الدين؛ لإحابة لدعوته بقوله: ﴿ومن ذُرِّيَّتِي﴾^(٢) أي: فأجعل أئمة، ﴿يهْدُونَ﴾ الحلق إلى الحق، ﴿بأمرنا﴾

(١) كما جاء في الآية ١٢٤ من سورة البقرة.

(٢) الآية ١٠٠ من سورة الصافات.

لهم بذلك، وإرسالنا إليهم حتى صاروا مكملين، أو يهدون الحلق بإرادتنا ومشيتنا، ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾ وهى جميع الأعمال الصالحة، أى: أمرناهم أن يفعلوا جميع الخيرات، ليتم كمالهم بانضمام العمل الصالح إلى العلم، وأصله: أن يفعلوا للخيرات، ثم فعل الخيرات، ﴿وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾، وهو من عطف الحاصل على العلم؛ دلالة على فضله وشرفه، وأصله: وإقامة الصلاة، فحذفت التاء للمعوضة من إحدى الألفين؛ لقيام المصاف إليه مقامها، ﴿وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾: قانتين مطيعين، لا يخطر ببالهم غير عبادتنا ومشاهدتنا. وأنتم يا معشر العرب والعجم من ذريتهم، فاتبعوهم فى ذلك. وبالله التوفيق.

الإشارة: إنما يعظم جاء العبد عند الله بثلاثة أمور: انحياسه بقلبه إلى الله، ومساارحته إلى ما فيه رضا الله، وإرشاد العباد إلى الله، بدعائهم إلى الله بالحال والمقال، فيقدر ما يقع من هداية الحلق على يديه يعلو مقامه عند الله، إن حصلت المعرفة بالله، وبهذا تعرف شرف مرتبة مشيخة الصوقية، الدالون على الله، الداعين إلى حضرة الله، إن تكلموا وقع كلامهم فى قلوب الخلق، فيرجعون إلى الله من ساعتهم، مجالسهم كلها وعظ وتذكير، حالهم يبهض إلى الله، ومقالهم يدل على الله، ففى ساعة واحدة يتوب على يديهم من الحلق ما لا يتوب على يد العالم فى سنين؛ وذلك لإنهاض الحال والمقال، فلا جرم أنهم أعز الحلق إلى الله، وأعظمهم قدراً عند الله.

قال السهروردى فى العوارف: ورد فى الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «والذى نفس محمد بيده لئن شئتم لأقسمن لكم، إن أحب عباد الله إلى الله الذين يُحِبُّونَ الله إلى عبادته، ويُحِبُّونَ عباد الله إلى الله، ويمشون فى الأرض بالنصيحة». وهذا الذى ذكر رسول الله ﷺ هو رتبة المشيخة والدعوة؛ فإن الشيخ يُحِبُّ الله إلى عبادته حقيقة، ويحبب عباد الله إلى الله.

فأما كونه يُحِبُّ عباد الله إلى الله؛ لأن الشيخ يسلك بالمريد طريق الاقتداء برسول الله ﷺ فى أفعاله وأخلاقه. ومن صح اقتداؤه وإتباعه أحبه الله، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (١)، ووجه كونه يُحِبُّ الله إلى عبادته؛ لأنه يسلك بالمريد طريق التزكية، وإذا تزكت النفس انجلت مرآة القلب، ودخل فيها نور العظمة الإلهية، ولاح فيها جمال التوحيد، وذلك ميراث التزكية، قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (٢)، وفلاحها: الطفر بمعرفة الله، فإذا عرفه، قطعاً، أحبه وقضى فيه. فرتبة المشيخة من أعلى الرتب؛ لأنها خلافة النبوة فى الدعوة إلى الله.

(١) من الآية ٣١ من سورة آل عمران. (٢) من الآية ٩ من سورة الشمس.

ثم قال: فعلى المشايخ وقار الله وبهم يتأدب المرید ظاهراً وباطناً، قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْبَدَهُ﴾ (١)، فالمشايخ، لَمَّا اهْتَدَوْا، أَهْلَوْا لِقِتْدَاءِ بِهِمْ، وَجَعَلُوا أَمَّةً لِلْمُتَّقِينَ، قال رسول الله ﷺ، حاكياً عن الله عز وجل: «إذا كان العالِبُ على عِبْدِي الاِسْتِغْثَالِ بِي، جعلتُ همته وولتته في ذكري، فإذا جعلتُ همته وولتته في ذكري، لأحببني وأحببته، ورفعْتُ الحجابَ فيما بيني وبينه، لا يسهو إذا سَهَا النَّاسُ، أولئك كَلَامُهُمْ كَلَامُ الْأَنْبِيَاءِ، أولئك الْأَبْطَالُ حقاً، أولئك الَّذِينَ إذا أُرِدْتُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ عِقَاباً، ذَكَرْتُهُمْ فَصَرَفْتُهُ بِهِمْ عَنْهُمْ» (٢). انتهى كلامه ﷺ.

ومن كلام ذي النون المصري - لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى الْأَبْدَالِ - قال: فهِمُّهُمْ إِلَيَّ ثَائِرَةٌ، وَأَعْيُنُهُمْ إِلَيَّ بِالْغَيْبِ نَاطِرَةٌ، قد أَقَامَهُمْ عَلَى بَابِ الْظُّنَرِ مِنْ رُؤْيَتِهِ، وَأَجْلَسَهُمْ عَلَى كُرَاسِي أَطْبَاءِ أَهْلِ مَحَرَفَتِهِ، ثم قال لهم: إِنْ أَتَاكُمْ عَیْلٌ مِنْ فَقْدِي فِدَاوُوهُ، أَوْ مَرِيضٌ مِنْ فِرَاقِي فَعَالَجُوهُ، أَوْ خَائِفٌ مِنْ فِئَاضِ مَرِيضِي فَانصُرُوهُ، أَوْ آسٍ مِنْ فِجْدَرِي، أَوْ رَاغِبٌ فِي مَوَاصِلِي فَمُنِّوهُ، أَوْ رَاغِلٌ فِي مَحَارِبِي فَشَجِّعُوهُ، أَوْ آسٍ مِنْ فَصْلِي فَارْجُوهُ، أَوْ رَاغٍ فِي إِحْسَانِي فَبَشِّرُوهُ، أَوْ حَسَنُ الظَّنِّ بِي فَيَاسُطُوهُ، أَوْ مُعْطَمٌ لِقَدْرِي فَعَظِّمُوهُ، أَوْ مُسِيءٌ بَعْدَ إِحْسَانِي فَمُتَابِعُوهُ، أَوْ مُسْتَرْشِدٌ فَارْشُدُوهُ. وهذه صفة مشايخ التربية على ما شهدناهم، وما شهدنا إلا بما علمنا. وبالله التوفيق.

ثم ذكر نبيه لوطاً ونوحاً - عليهما السلام - فقال:

﴿وَلُوطًا إِتْنَهُ حَكَمًا وَعِلمًا وَنَجِيَّةً مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَحْشَى إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوِءٍ فَسَقِينَ ﴿٧٦﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوِءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾﴾

قلت: «ولوطاً»: إما مفعول بمحذوف يفسره قوله: «أنبياء» أي: وأنينا لوطاً، أو: باذكر. ونوحاً: مفعول باذكر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلُوطًا آتِيَاهُ حَكَمًا﴾ أي: حكمة، أو نبوة، أو فصلاً بين الخصوم بالحق، «وعليماً» بناً وما ينبغي علمه للأنبياء - عليهم السلام - من علم السياسة، «ونجياً» من القرية التي كانت تعمل الفحشاء، «ولوطاً» وقذف المارة بالحصى، وغيرها، وصفت بصفة أهلها، وأسندت إليها على حذف

(١) من الآية ٩٠ من سورة الأنعام.

(٢) عراه في كثر المال (١٨٧٢/١) لأبي نعيم في الحلية، عن الحسن، مرسلاً.

مَعَ دَاوُدَ الَّذِي جَبَالَ يُسَيِّحَنَّ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٨﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٧٩﴾ وَلِسَلِيمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكَتْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٨٠﴾ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُّونَ لَهُمْ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾

قلت: (وداود): عطف على (توجا)، أو معمول لا ذكر، و(إذ يحكمان): ظرف للمضاف المقدر، أي: اذكر خبرهما، و(إذ نفشت): ظرف للحكم. (ففهماها): عطف على (يحكمان)، فإنه في حكم الماضي.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر خبر ﴿داود وسليمان إذ يحكمان﴾ أي: وقت حكمهما ﴿في الحرث﴾ أي: في الزرع، أو في الكرم المتدلى عناقيده، والحرث يطلق عليهما، ﴿إذ نفشت﴾: دخلت ﴿فيه غم القوم﴾ فأفسدته ليلاً، فالفشت: الرعى بالليل، والهمل بالنهاري، وهما الرعى بلا راع. ﴿وكما حكبهم﴾ أي: لهما وللمتحاكمين إليهما، أو على أن أقل الجمع اثنان، ﴿شاهدين﴾، كان ذلك بعلمنا ومرأى منا، لم يغب عنا شيء منه، ﴿ففهماها﴾ أي: الحكمة، أو الفتوى، ﴿سليمان﴾، وفيه دليل على أن الصواب كان مع سليمان.

وقصتهما على ما قال ابن عباس وغيره: أن رجلين حخلا على داود عليه السلام، أحدهما: صاحب حرث، والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع: إن هذا نفشت غنمه ليلاً، فرفعت في حرثي، فلم يبق منه شيئاً، فقال له داود: لذهب فإن الغنم لك، ولعله استوت قيمتهما. أي: قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في الحرث. فخرج الرجلان على سليمان، وهو بالباب، وكان ابن إحدى عشرة سنة، فأخبراه بما حكم به أبوه، فدخل عليه، فقال: يا بني الله! لو حكمت بغير هذا لكان أرفق بالفرقيين، قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها، حتى يعود زرعها كما كان، ويأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بألبانها وصوفها ونسلها، فإذا كمل الزرع، ردت الغنم إلى صاحبها، والأرض بزرعها إلى ربه، فقال داود: وقفت يا بني، وقضى بينهما بذلك.

والذي يظهر: أن حكمهما - عليهما السلام - كان باجتهاد، ففيه دليل على أن الأنبياء يجتهدون فيما لم ينزل فيه وحى، فإن قول سليمان عليه السلام: «هذا أرفق»، وقوله: «أرى أن تدفع... الخ» صريح في أنه ليس بطريق الوحى، وإلا لبت القول بذلك، ولعله وجه حكم داود عليه السلام قياس ذلك على جناية العبد، فإن العبد فيما جنى. وإذا قلنا: كان بوحي، يكون حكم سليمان ناسخاً لحكم داود عليه السلام.

وأما حُكْم إفساد المواشي للزعر في شرعنا؛ فقال مالك والشافعي: يضمن أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار؛ للحديث الوارد في ذلك^(١)، على تفصيل في مذهب مالك فيما أفسدت بالنهار. وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهار؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الْمَعْجَاءُ جَرْحُهَا جَبْرٌ»^(٢)، ما لم يكن معها سائق أو قائد، فيضمن عنده.

قال تعالى: ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ أي: كل واحد منهما آتيناه حكماً، أي: نبوة، وعِلْمًا: معرفة بمواجب الحكم، لا سليمان وحده. وفيه دليل على أن خطأ المجتهد لا يقدح في علمه ولا يرفع عنه صفة الاجتهاد.

ثم بين ما اختص به كل واحد منهما من المعجزات، فقال: ﴿وَسَخَّرْنَا﴾ أي: دللنا ﴿مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالِ﴾، حال كونها ﴿يُتَسَبَّحُنَ﴾ أي: مسبحات؛ يزهون الله تعالى بلسان المقال، كما سُبِّحَ للحصا في كف قبيبا عليه الصلاة والسلام. ﴿وَوَسَخَّرْنَا لَهُ الطَّيْرَ﴾؛ كانت تسبح معه. وقدم الجبال على الطير؛ لأن تسخيرها وتسييحها أغرب وأدخل في الإعجاز؛ لأنها جماد. قال الكراشي: كان داود إذا سَبَّحَ معه الجبال والطير، وكان يفهم تسبيح الحجر والشجر، وكان إذا قَدَّرَ من التسبيح، يسمعه الله تعالى تسبيح الجبال والطير؛ لينشط في التسبيح ويشاق إليه. وروى أنه كان إذا سار سارت للجبال معه مسبحة، قال قتادة: «يسبحن»، أي: يصلين معه إذا صلى، وهذا غير معنع في قدرة الله تعالى. وفي الأثر: «كان داود يمر، وصفاح الروحاء فجابه، والطير تساعده». ﴿وَكَا فَاغْلِينَ﴾ بالأنبياء أمثال هذا وأكثر، فليس ذلك ببدع منا ولا صعب على قدرتنا.

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صِنْعَ لَبُؤْسٍ﴾ أي: صنعة للدروع. واللبؤس لغة في اللباس، والمراد: الدرع، ﴿لَكُمْ﴾ أي: نافع لكم، ﴿لِبَهْمِصِكُمْ﴾^(٣) أي: اللبؤس، أو داود. وقرئ بالتأنيث، أي: الصنعة، أو اللبؤس بأزويل للدرع. وقرئ بدون اللظمة، أي: الله تعالى، وهو يدل استحالة من ذلكم. وقوله: ﴿مَنْ بِأَسْكُمْ﴾ أي: من حرب عدوكم، أو من وقع السلاح فيكم، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ الله على ذلك؟ وهو استفهام بمعنى الأمر؛ للمبالغة والتفريع.

ثم ذكر ما اختص به سليمان عليه السلام فقال: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ﴾ أي: وسخرنا له الريح. وإيراد اللام هنا، دون الأولى؛ للدلالة على ما بين للتفسيرين من التفاوت، فإن تسخير ما سخر لسليمان عليه السلام كان بطريق الانتقاد الكلي والامتنان لأمره ونهيه، بخلاف تسخير الجبال، لم يكن بهذه المثابة، بل بطريق التبعية والاقتداء. حال كون الريح

(١) عن البراء بن عازب: «كانت له نافذة مشاية، فدخلت حائطا، فأفسدت فيه، فكلم رسول الله ﷺ، فقصي بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ المشاية بالليل على أهلها، وأن على أهل المشاية ما أصابت ماشيتهم بالليل أخرجه أبو داود في (البيوع، باب المواشي نفد زرع القرم) وابن ماجه في (الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي).

(٢) أخرجه البخاري في (الركاء، باب في الركاك الخمس)، ومسلم في (الحرد، باب جرح العجماء) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص، التحصنكم، بالتاء، وقرأ أبو بكر عن عاصم بالنون، وقرأ الآخرون (ايحصنكم) بالياء. انظر الإنشاف (٢/٢٦٦).

﴿عاصفة﴾ شديدة الهبوب، من حيث إنها كانت تقطع مسافة بعيدة في مدة يسيرة، وكانت رُخاءً في نفسها، طيبة، وقيل: كانت رُخاءً تارة، وعاصفة أخرى، على حسب ما أراد منها. أو رُخاءً في ذهابه وعاصفة في رجوعه؛ لأن عادة المسافرين: الإسراع في الرجوع، أو عاصفة إذا رفعت لليساط ورخاء إذا جرت به.

﴿تجري بأمره﴾؛ بمشيئة سليمان، ﴿إلى الأرض التي باركنا فيها﴾ بكثرة الأنهار والأشجار والثمار، وهي الشام. وكان منزله بها، وتعمله إلى فواحيها. قال وهب: كان سليمان إذا خرج من منزله عكفت عليه للطيور، وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريريه، وكان غزاةً؛ لا يقصر عن الغزو، فإذا أراد غزواً أمر فاضرب له بخشب، ثم ينصب له على الخشب، ثم حملَ عليه للناس والدواب وآلة الحرب، فإذا حمل معه ما يريد أمر العاصف فنحلت تحت الخشب فاحتلته، فإذا استقلت، أمر الرخاء فمرت به شهراً في روحته وشهراً في غدوته، إلى حيث أراد. ﴿وكأ بكل شيء علمين﴾ أي: أحاط علمنا بكل شيء، فنجدى الأشياء على ما سبق به علمنا، واقتضته حكمتنا.

﴿ومن الشياطين﴾؛ قيل: لما ذكر تسخير الريح - وهي شفة لا تعقل - ذكر ما هو شفاف يعقل، وهم الشياطين، مع سرعة الحركة في الكل، أي: وسخرنا له من الشياطين ﴿من يوصون﴾ في البحار، ويسخرجون ﴿له﴾ من نفائسه، كالكدر والياقوت، ﴿ويعملون عملاً دون ذلك﴾ أي: غير ما ذكر؛ من بناء المدن والقصور والحصاريب والتمائيل والقنود الراسيات، وقيل: الحمام، والنرّة، والملاحين، والقوارير، والصابون، مما استخرجوه له، ﴿وكنا لهم حافظين﴾ أن يزيقوا عن أمره، أو يبدلوا، أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه، على ما هو مقتضى جبلتهم. وقال الزجاج: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملوا، وكان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوه بالنهار. وقيل: وكلّ بهم جمعاً من الملائكة، وجمعاً من مؤمنى الجن. روى أن لمُسَخَّرَ له عِبَرَةً: كفارهم، لا مؤمنهم؛ لقوله تعالى: (ومن الشياطين). والله تعالى أعلم.

الإشارة: قوله تعالى: (ففهمنا ما سليمان)، قال التورتجي: بين، سبحانه، أن الفضل متعلق بفضله، لا يتعلق بالسفر والكبر والشيخوخة والاكتساب والتعلم، إنما أفهم تعريف الله أحكام ربيوبية بذور هدايته، وإبراز لطائف علومه الغيبية، فحيث يظهر ذلك فهناك مواضع الفهم من العلوم، فهو سبحانه من على سليمان بعلمه، ولم يمن عليه بشيء خارج عن نفسه؛ من الملك، والحدثان أفضل من العلم؛ فإن العلم صفة من صفاته تعالى، فلما جعله متصفاً بصفاته من عليه بجلال كبريائه. وقال في قوله: ﴿وكلاً أتينا حكماً وعلماً﴾؛ حكماً: معرفة بالربوبية، وعلماً بالعبودية.

وقوله تعالى: (وسخرنا مع داود الجبال....) إلخ. (وباسماعيل الريح...) الآية، لما كانا - عليهما السلام - مع المَكُونِ كانت الأَكْوَانُ معهما، وأنت مع الأَكْوَانِ ما لم تشهد المَكُونِ، فإذا شهدته كانت الأَكْوَانُ معك، وذكر في القوت: أن سليمان عليه السلام ليس ذات يوم قميصاً رقيقاً جديداً، ثم ركب البساط، وحملته الريح، فبينما هو يسير إذ نظر إلى عطفه نظرة، فأنزله الريح، فقال: لم أنزلني ولم أترك؟! فقالت: نطيمك إذا أطعت الله، وتخصيك إذا عصيته. فاستغفر وحملته. هـ. بالمعنى. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر أيوب عليه السلام، فقال :

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا عِنْدَ ذِكْرِ الْعَاسِينَ ﴿٨٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ انكر خير ﴿أيوب﴾ عليه السلام ﴿إذ نادى ربه﴾ : دعاء: ﴿أني﴾ أي: باني ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ وهو بالضم: ما يصيب النفس من مرض وهزال وبالفتح: الضرر في كل شيء، ﴿وأنت أرحم الراحمين﴾، تطف في السؤال؛ حيث ذكر نفعه بما يوجب الرحمة، وذكر ربه بغاية الرحمة، ولم يصرح بالمطلوب؛ من كمال ألبه، فكانه قال: أنت أعلم أن فرحم، وأيوب أهل أن يرحم، فأرحمه، واكتشف عنه ضرره الذي معه. عن أنس: أنه أخبر عن ضعفه حين لم يفكر على النهوض إلى الصلاة، ولم يشك، وكيف يشكو، والله تعالى يقول: ﴿إنا وجدناه صابراً نعم العبد﴾ (١).

وقيل: إنما اشكى إليه؛ تذكراً بالنجوى، لا تضرراً بالشكوى، والشكاية إليه غاية في القرب، كما أن الشكاية منه غاية في التبعد، وسيأتي في الإشارة تكميله، إن شاء الله. روى أن أيوب عليه السلام، كان من الروم، وهو أيوب بن أموص ابن تارح بن عصيل بن عيص بن إسحاق. وكانت له من ولد لوط عليه السلام أصطفاه الله للتبوة والرسالة، ووسط عليه الدنيا؛ فكان له ثلاثة آلاف بعير، وسبعة آلاف شاة، وخمسمائة فدان، يتبعها خمسمائة عبد، لكل عبد امرأة وولد، وكان له سبعة بنين، وسبع بنات. قاله النسائي.

زاد الثعلبي: وكانت له المشيخة من أرض الشام كلها، وكان له فيها من صديف المال ما لم يكن لأحد؛ من الخيل والبقر والغنم والحمر وغيره، وكان براً تقياً رحيماً بالساكنين، يكتل الأراذل والأيتام، ويكرم الضيف، ويبلغ

(١) من الآية ٤٤ من سورة ص.

ابن السبيل، شاكرًا لأنعم الله، لا يصيب منه إيليس ما يصيب من أهل الغنى من الغفلة والغربة، وكان معه ثلاثة قد آمنوا به: رجل من اليمن واثان من بنده، كهولًا. قال وهب: فسمع إيليس تجاوب الملائكة بالصلاة عليه في السماء فحسده، فقال: إلهي، عبدك أيوب أنعمت عليه فشكرك، وعافيتك فحمدك، ولم تجزيه بشدة ولا بلاء، فلو جريته بالبلاء ليكفرن بك وينسبك، فقال له تعالى: انطلق، فقد سلطتك على ماله، فجمع عفاريتَه وأخبرهم، فقال عفریت من الجن: أعطيت من القوة ما إذا تحولت إعصارًا من نار أحرقت كل شيء أتى عليه، فقال له إيليس: دونك الإبل ورعاتها، فجاءها حتى وثبت في مراعيها، فأثار من تحت الأرض إعصارًا من نار فأحرقها وأحرق رعاءها. فلما فرغ منها قتلت إيليس براعيها، وجلس على قعرٍ منها، فأثاء، وقال: يا أيوب، إن ربك الذي عبدته قد أحرق إيلك ورعاءها، فقال أيوب: هو ماله، أعاريه، يفعل فيه ما يشاء، فرجع إيليس خاسئًا، حين حمد أيوب ربه، فقال عفریت آخر: عندي من القوة ما إذا صحت لم يسمع صوتي ذو روح إلا خرجت روحه، قال له إيليس: أنت اللعنم ورعاءها، فأنتي، فصاح، فصارت أمواتًا ورعاتها، ثم خرج إيليس متملاً بقرمان^(١) الرعاء، فقال له كمقاتله في الإبل، فأجابه أيوب بمثل ما أجابه فيها، فرجع خاسئًا، فقال عفریت آخر: عندي من القوة ما إذا تحولت ريحًا عاصفًا نسفت كل شيء أتيت عليه، قال إيليس: فأنت القذابين والحريث، فجاءها، فهبت ريح عاصفة نسفت كل شيء، حتى كأنه لم يكن ثم شيء، فخرج إيليس متملاً بقرمان للحريث، فقال له مثل قوله الأول، ورد عليه مثل رده، حتى أتى على جميع ماله، وأيوب يحمده الله تعالى

فقال إيليس: إلهي! إن أيوب يقول: إنك ما ممتعه إلا بنفسه وولده، فهل تسلطني على ولده، فإتاه الغفلة؟ قال الله تعالى: قد سلطتك على ولده، فجاء إيليس فقلب عليهم القصر منكمين، وأطلق إلى أيوب متملاً بالمعلم الذي يعلمهم الحكمة، وهو جريح، فقال: يا أيوب: لو رأيت بنيك كيف عذبوا؟ ونكسوا على رؤوسهم، وسال دعاغهم من أنوفهم، فلم يزل من قوله حتى رقى أيوب وبكى، وقبض قبضة من اللراب فوضعها على رأسه، فصعد إيليس مسرورًا، ثم ذهب أيوب، فلما أبصر ذلك استغفر، وصعد قرنازه من الملائكة، بدويته فبادروا إلى الله تعالى، وهو أعلم، فوقف إيليس خاسئًا، فقال: إلهي! إنما هزن أيوب خطر المال والولد، فهل أنت مسلط على جسده؟ فإني لك زعيم إن سلطتني على جسده ليكفرن بك، قال الله تعالى: قد سلطتك على جسده، ولكن ليس لك سلطان على لسانه وقلبه وعقله، فجاء إيليس فوجد ساجدًا، وجاء من قبل الأرض، فنفخ في منخره نفخة اشغل منها جسده، فوهد، وخرج من قرنه إلى قدمه تأليل مثل آيات الغنم، ووقعت به حكة لا يملكها، فحك بأظفاره، ثم بالمسوح اللينة، ثم بالحجارة، حتى نقل لحمه، وتغير، ونش، وتبدد، فأخرجه أهل القرية، وجعلوه على كناسة، وجعلوا له عريشًا، ورفقه للخلق كلهم، إلا رحمة، أمرته بنت إقرايم بن يوسف عليه السلام، فقامت عليه بما يصلحه.

(١) القرمان: هو السميطر الحفيظ على من تحت يديه، وهو فارسي معرب... لنظر اللسان (قهرم).

روى أنس أن النبي ﷺ قال: «إن أيوب نبي الله ثبت به بلاؤه فماتت عشرين سنة، فرقصه القريب والبعيد^(١)». الحديث، وقال كعب: سبع سنين، وقيل: ثلاث عشرة سنة، وما قاله - عليه الصلاة والسلام - إن ثبت، هو الصحيح. وقال الحسن: مكث أيوب مطروداً على كناسة، في مزبلة بنى إسرائيل سبع سنين وشهراً، يختلف فيه الدود. ويمكن الجمع بين الأقوال بأن الشدة كانت سبباً والباقي مقدمات لها.

روى أن امرأته قالت له يوماً: لو دعوت الله عز وجل؟ فقال لها: كم كانت مدة للرءاء؟ قالت: ثمانين سنة. فقال: إلى أستحي من الله أن أَدعوه وما بُنيت مدة بلائي مدة رخائي. هـ. وروى أن الدود أكل جميع جسده حتى بقي عظماً نخرة، وهو مع ذلك لا يفتر عن شكر الله وحمده وشكره، فصرخ إلياس صرخة، وقال: أحوالي هذا العبد الذي سألت ربي أن يسلمني عليه، فقالت له العفريت: أرييت آدم حين أخرجه من الجنة، ما أتيت إلا من قبل امرأته، فتمثل لها بصورة رجل طيب، وفي رواية للحسن: في هيئة ليست كهية بنى آدم، في أحسن صورة، فقال لها: أين بعثك يا أمة الله؟ فقالت: هو ذلك، يحلك قروحه، ويتردد الدود في جسده، فقال لها: أنا إله الأرض الذي صنعت بصاحبك ما صنعت، لأنه عبد إله السماء وتركتي، فلر سجد لي سجدة واحدة لنددت لكما ما كان لكما.

وقال وهب: قال لها: لو أكل طعاماً ولم يسم عليه لعوفي من البلاء، فأخبرت أيوب، فقال: أتاك عدو الله ليفتنك عن دينك، ثم أقسم، إن عافاه الله، يضر بنينا مائة ضربة. ثم حلف لا يأكل لها طعاماً، فبقي مهملاً لا يأتي إليه أحد، وقال عند ذلك: (مسنى الضر) من طمع إلياس في سجودي له، (وأنت أرحم الراحمين)، فقل له: (اركض برجلك) فركض، فنبعت عين ماء، فاغسل منها، فلم يبق من دالته شيء، وسقطت الدود من جسده، وعاد شبابه وجهاله. ثم ضرب برجله فنبعت عين أخرى، فضرب منها، فلم يبق في جوفه داء إلا خرج، وكانت امرأته درحمة حين حلف، فركته مدة، ثم ندمت وعادت، فوجدته في أحسن هيئة، فلم تعرفه، فقالت له: أين الرجل الميت الذي كان هنا؟ قال: أنا هو، شفاني الله، ثم عرفته بضحكته، فتمعنا، ثم أمره الله تعالى أن يأخذ جماعه من الثمنين فيضربها ضربة واحدة ليبر في بيته. هـ. (٢).

(١) أخرجه في حديث طويل ابن حبان (بترويب ابن بيان ٢٨٩٨/٧)، وابن أبي حاتم في التفسير (٢٤٥٩/٨)، والبيهقي (كشف الأستار ٢٣٥٧)، وقال الهيثمي (٢٠٨/٨): رواه أبو يعلى، والبراء، ورجال البزار رجال الصحيح. (٢) جل ما ذكره الشيخ المفيد من روايات في قصة أيوب أخرجه الطبري في تفسيره (٦٥/١٧) وما بعدها، وذكره الأيوبي وغيره في تفاسيرهم. وهذا مما يجب تكذيبه الأنبياء عنه. وقد رد العلماء المحققون هذه الأخبار، وقال الدكتور أبو شهبة في كتابه (الإسرائيليات والموضوعات): والذي يجب أن نتعده أن أيوب عليه السلام، ولكن بلاه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب. فأيووب عليه السلام أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة، وأن يصاب بمرض يفتر الناس من دعوته ويقرزم منه... إلخ كلامه. انظر: كتاب الإسرائيليات والموضوعات. فهو كتاب نفيس.

قلت : تسلط الشيطان على بشرية الأنبياء الظاهرة : جائز وواقع . وأما الأمراض السفيرة ، فإن كانت بعد التبليغ وتقرير الشرائع ، فجائز عند بعضهم ، وهو الصواب ، جمعاً بين ما ثبت في الأخبار عن السلف وبين الدلائل العقلية في تنزيه الأنبياء - عليهم السلام - ، لأن العلة هي تغيير الخلق عنهم ، وبعد التبليغ فلا يضر ، وقد ورد أن شعيباً عليه السلام عصى في آخر عمره ، وكذلك يعقوب ، وكان بعد تبليغ الرسالة ، فلم يضر .

ثم قال تعالى في حق أيوب عليه السلام : ﴿ فاستجبا له فكشفنا ما به من ضرر ﴾ ؛ إنعاماً عليه ، فلما قام من مرضه جعل يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له من الأهل ، والمال ، ثم أحيا الله أولاده بأعيانهم ، ورزقه مظهرهم ، ورد عليه ماله ، بأن أخلف له مثله ، وذلك قوله تعالى : ﴿ وآتيناه أهله ومثلهم معهم ﴾ ؛ قيل : كان ذلك بأن ولد له ضعف ما كان له . وقال حكيمه : آتيناه أهله في الآخرة ، ومثلهم معهم في الدنيا ، والأول هو ظاهر الآية ، ردهم الله تعالى بأعيانهم ؛ إظهاراً لكامل قدرته تعالى .

ثم قال ﴿ رحمة من عندنا ﴾ : مقول من لجه ، أي : آتيناه ما ذكر لرحمتنا أيوب ، ﴿ وذكرى للعابدين ﴾ أي : وتذكروا لغيره من العابدين ؛ ليصبروا كما صبر ، ويثابروا كما أثاب ، أو لرحمتنا العابدين ، الذين من جملتهم أيوب ، وذكرنا إياهم بالإحسان ، وعدم نسياننا لهم . والله تعالى أعلم .

الإشارة : ما ينزل بالمؤمن من الأرواح والأسماء والشذائد واللوائب ، في النفس ، أو في الأهل ، كله رحمة ، عظيمة ، ومنه جسيمة ، ويقاس عليه : مفارقة الأحباب والأوطان ومشاق الأسفار والمناعب البدنية ، ويسمى عند الصوفية : التعرفات للجلالية ؛ لأن الله تعالى يتعرف إليهم بها ؛ ليعرفوه عياناً ، ولذلك تجدهم يفرحون بها ، وينبسطون عند ورودها ؛ لما ينسمون فيها ، ويجدون بعدها من مزيد الاقتراب وكشف المحاب ، وطى مسافة البعد بينهم وبين رب الأرباب ، فهم يؤثرونها على الأعمال الظاهرة ؛ لما يتحققون بها من وجود الأعمال الباطنية ؛ كالصبر والزهّد والرضا والتسليم ، وما ينشأ عنها ، عند ترفيق البشرية ، من تشييد الفكرة والنظرة ، وغير ذلك من أعمال القلوب .

وفي الحكم : إذا فتح لك وجهة من التعرف ، فلا تيألى معها إن قلّ عملك ؛ فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك منها ، ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك ، والأعمال أنت مهديها إليه ، وأين ما تهديه إليه مما هو مورده عليك ؟ . قال الشيخ ابن عباد رحمته الله : معرفة الله تعالى هي غاية المطالب ، ونهاية الأمانى والمآرب ، فإذا واجه الله عبده ببعض أسبابها ، وفتح له باب التعرف له منها ، فذلك من النعم للجزيلة عليه ، فينبغي ألا يكثرث بما يفرته بسبب ذلك من أعمال البر ، وما يتربط عليها من جزيل الأجر ، وليعلم أنه سلك به مسلك الخاصة المقربين ،

المؤدى إلى حقائق التوحيد واليقين، من غير اكتساب من العبد ولا تَعَمُّلٍ، والأعمال التى من شأنها أن ينسب بها هي باكتسابه وتعمله، وقد لا يسلم من دخول الآفات عليها، والمطالبة بوجود الإخلاص فيها، وقد لا يحصل له ما أمَّه من الثواب عند مناقشة الحساب، وأين أحدهما من الآخر؟

ومثاله: ما يُصاب به الإنسان من البلى والشدائد التى تُغصُّ عليه لذات الدنيا، وتبعه من كثير من أصال للبر، فإن مراد للعبد أن يستمر بقاؤه فى الدنيا، طيب العيش ناعم اليسار، ويكون حاله فى طلب سعادة الآخرة حال المترفين، فلا تسخو نفسه إلا بالأعمال الظاهرة، التى لا كثير مؤنة عليه فيها ولا مشقة، ولا تقطع عنه لذة، ولا يفوته شهرة، ومراد الله منه أن يُطهره من أخلاقه للثيمة، ويحول بينه وبين صفاته الذميمة، ويُخرجه من أسر وجوده إلى متسع شهوده، ولا سبيل إلى الوصول إلى هذا المقام على غاية الكمال والتمام، إلا بما يُضادُّ مراده، ويشوش عليه معتاده، وتكون حاله حينئذ المعاملة بالباطن، ولا مناسبة بينها وبين الأعمال الظاهرة، فإذا فهم هذا علم أن اختيار الله له، ومراده منه، خير من اختياره لنفسه ومراده لها.

وقد روى أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه: «إني إذا أنزلت بعبدى بلاءى، فدعائى، فمأطئته بالإجابة، فشكائى، قلت: عبدى كيف أرحمك من شىء به أرحمك؟» وفى حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدى المؤمن قلم يشكى إلى عواده، أنشطته من عقالي، ويدلته لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، ويستأنف العمل» (١).

ثم نقل عن أبى العباس ابن العريف رضي الله عنه قال: كان رجل بالمغرب يدعى أبا الخير، وقد عمَّ جسده الجذام، ورائحة المسك توجد منه على مسافة بعيدة، فعلم بعض الناس، فقال له: يا سيدى كان الله تعالى لم يجد للبلاء مَحَلًّا من أعدائه حتى أنزله بكم، وأتم خاصة أوليائه! فقال لى: اسكت، لا تقل ذلك؛ لأننا لما أشرنا على خزائن العطاء، لم نجد عند الله أشرف ولا أقرب من البلاء، فسألناه عليه السلام (٢)، وكيف بك لو رأيت سيّد الزهاد، وقطب العباد، وإمام الأولياء والأوتاد، فى غار بأرض طرطوس وجبالها، ولحمه يتناثر، وجده يسيل قيماً وصديداً، وقد أحاط به الذباب والنمل، فإذا كان للنمل لم يقنع بذكر الله وشكره على ما أعطاه من الرحمة، حتى يشد نفسه بالمديد، ويستقبل للقبلة عامةً ليله حتى يطلع الفجر.

(١) أخرجه للبيهقى فى السنن الكبرى (الجزائز)، بال ما يندى لكل مسلم أن يستشعره من الصبر..، ولحكم فى المستترك (الجزائز

(٢٤٩/١) عن أبى هريرة، وصححه الحاكم، وأقره الذهبى.

(٣) أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنداء، وقال: «سألوا الله العافية».

وقد تكلم الصوفية في قول أيوب عليه السلام: «مسنى الضر» هل شكى ضرر جسمه، أو ضرر قلبه من جهة دينه؟ قال بعضهم: قيل: إنه أراد الدهوض إلى الصلاة فلم يستطع، فقال: (مسنى الضر)، وقيل: إنه أكل الدود جميع جسمه، حتى بقي عظاماً، فلما قصد الدود قلبه وإنسانه غار على قلبه، لأنه موضع المعرفة والوحيد، والولاية، وأسرار الله تعالى، وخاف انقطاع الذكر، فقال: (مسنى الضر)، وقيل: خاف تبدد همه وتفرق قلبه، وليس في العقوبة شيء أشد من تبدد الهم، فتارة يقول: لعلى يبلائي معاقب، وتارة يقول: بضري مستدرج، فلما خاف تشتت خاطره عليه، قال: (مسنى الضر) هـ.

قلت: هذا المقام لا يليق بالأنبياء، وإنما يجوز على غيرهم؛ إذ الأولياء يترقون عن هذا المقام فكيف بالأنبياء! وقال بعضهم: قال: مسنى الضر من شماعة الأعداء، واقتصر عليه ابن جزى، وفيه شيء؛ إذ كثير من الأولياء سقط الناس من عينهم، فلا يبالون بخيرهم ولا شرهم، ولا مدحهم ولا ذمهم، فكيف بالأنبياء.. عليهم السلام..؟

وقال القشيري: كان ذلك منه إظهاراً للعجز، لا اعتراضاً، فلا ينافي الصبر، مع ما فيه من التنفيس عن الضغاء من الأمة ليكون أسوة. ويقال: إن جبريل أمره بذلك، وقال له: إن الله يغضب إن لم يسأل، وسيان عنده البلاء والمعافية، فسئل العافية. ويقال: إن أيوب كان مكشفاً بالحقيقة، مأخوذاً عنه، وكان لا يحس بالبلاء، فستر عليه، فردّه إليه، فقال: مسنى الضر، وقيل: أدخل على أيوب تلك الحالة، فاستخرج منه تلك المقالة؛ ل يظهر عليه سمة العبودية^(١) هـ.

وقال الثوري: سئل للجندب عن قوله: (مسنى الضر)، فقال عرفه فافقه السؤال، ليمنّ عليه بكرم النوال، وفي الحديث المروي عن النبي ﷺ: أنه جاء إليه رجل فسأله عن قول أيوب «مسنى الضر»، فبكى - عليه الصلاة والسلام - وقال: والذي بعثني بالحق نبياً ما شكى فقراً نزل من ربه، ولكن كان في بلانه سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات، فلما كان في بعض الساعات وثب ليصلي، فلم يستطع الدهوض، فقال: (مسنى الضر) البخ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أكل الدود عامة جسد حتى بقي عظاماً نخرة^(٢)، فكانت الشمس تطلع من قبله وتخرج من دبره، وما بقي إلا قلبه وإنسانه، وكان قلبه لا يخلو من ذكر الله، وإنسانه لا يخلو من ثنائه على ربه، فلما أحب الله له الفرج، بعث إليه للدودتين؛ إحداهما إلى لسانه والأخرى إلى قلبه، فقال: يا رب ما بقي إلا هاتان الجارحتان، أذكرك بهما، فأقبلت هاتان الدودتان إليهما ليوشغلاني عنك ويظلمان على سري، مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين هـ.

وفي قوله تعالى: (رحمة من عندنا وذكرى للعابدين): تمليح لمن أصيب بشيء من هذه التعريفات الجلالية، وقد تقدم في أول الإشارة الكلام على هذا. والله تعالى أعلم.

(١) باختصار. (٢) لم أتف عليه.

ثم ذكر ما بقي من مشاهير الأنبياء، فقال :

﴿وَأِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ انكر ﴿إسماعيل﴾ بن إبراهيم، وكان أكبر من إسحاق، ﴿وإدريس﴾ واسمه: أخنوخ بن شيث بن آدم، قاله للسلفي ﴿وذا الكفل﴾ وهو إلياس، أو زكريا، أو يوشع بن نون، قلت: كونه زكريا بعيد؛ لأنه سيذكره بخصوصه بعد. وسُمي ذا الكفل؛ لأنه نوحظ من الله، والكفل: الحظ. أو تكفل بضرب عمل أنبياء زمانه، أو بصيام النهار وقيام الليل. وقال أبو موسى الأشعري: إن ذا الكفل لم يكن نبياً، ولكنه كان عبداً صالحاً، تكفل بعمل رجل صالح عند موته، وكان يُصلي لله تعالى، في كل يوم، مائة صلاة، فأحسن الله عليه الثناء هـ. وقال عمر بن عبد الله بن الحارث: إن نبياً من الأنبياء قال: من تكفل لي أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب؟ فقال شاب: أنا، فعات ذلك النبي، فجلس ذلك الشاب يقضي بين الناس، فجاءه الشيطان في صورة إنسان ليؤنبه وهو صائم، فضرب الباب ضرباً شديداً، فقال: من هذا؟ فقال: رجل له حاجة، فأرسل له رجلاً، فلم يرض، ثم أرسل معه آخر، فلم يرض، ففرج إليه فأخذ بيده فانطلق معه إلى السوق، ثم خلاه وذهب، فسُمي ذا الكفل. هـ.

﴿كلٌّ من الصابرين﴾ أي: كل واحد من هؤلاء موصوف بالصبر التام على مشاق التكليف وشدائد الثوب، ﴿وآدخلناهم في رحمتنا﴾؛ في الثبوة، أو في الآخرة، ﴿إنهم من الصالحين﴾ أي: الكاملين في الصلاح الذي لا تحوم حوله شائبة الفساد، وهم الأنبياء، فإن صلاحهم معصوم من كدر الفساد. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد مدح الله هؤلاء السادات بفصلتين، من تحقق بهما: التحق بهما، وانخرط في سلكهم: الصبر على مشاق الطاعة، وعلى ترك المعصية. وفي حال النبوة. والصلاح، وهو: إصلاح للظاهر بالشرعية، وإصلاح للباطن بنور الحقيقة. فمن تحقق بهاتين الفصيلتين كان من المقربين مع النبيين والصديقين. وبالله التوفيق.

ثم ذكر يونس عليه السلام، فقال:

﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْلُظًا فَلَمْ يَأْتِ الْفُلَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (١) أنكر ﴿فَا تَرَوُنَّ﴾ أي: صاحب الحوت، وهو يونس عليه السلام، ﴿إِذَا ذُهِبَ مَعَاذِبُهَا﴾ أي: مراغماً لقومه، قاراً عنهم، وغضب من طول دعوته ليأبهم، وشدة شكيتهم، وتماذى إصرارهم، فخرج مهاجراً عنهم، قبل أن يؤمر، وقيل: وعدهم بالعذاب قلم بأنهم لم يصدقوا، لأجل قوتهم، ولم يشعر بها، فظن أنه كذبهم، فغضب من ذلك، فهو من باب المغالبة؛ للمبالغة؛ أو لأنه غضب لما رأى منهم من الإصرار، وغضبوا لمفارقتهم ليأبهم، وكان من حقه عليه السلام أن يصبر ويتنظر الإذن الخاص من الله تعالى، فلما استعجل لبنتي بطن الحوت، وقال ابن عباس: قال جبريل ليونس عليه السلام: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم، قال: ألتبس دابة، قال: الأمر أعجل من ذلك، فانطلق إلى السفينة فركبها، فاحتبست السفينة فسامها فسيهم، فجاءه الحوت بيصبس بذنبه، فنودي الحوت: إنا لم نجعل يونس لك رزقاً، إنما جعلناه لك جرزاً، فالتقمه، ومز به على الأبله، ثم على دجلة، ثم مز به حتى ألقاه بنينوى هـ.

وقال وهب بن منبه رحمه الله: إن يونس كان عبداً صالحاً ضيق الخلق (٢) فلما حمل أثقال الذنوب تفسخ منها تفسخ الربع (٣) تمت للعمل الثقيل، ففقدوها وخرج هارباً عنها، ولذلك أخرجه الله من بطن الحوت، قال ثعلبي رحمه الله: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (٤) وقال: ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ (٥) أي: لا تلق أمرى كما تلقاه هـ. وأما قول الحسن: مغاضباً لربه، فلا يليق بمقام الأنبياء عليهم السلام. إلا أن يحمل على أن خروجه بلا إذن كأنه مغاضب. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى: ﴿فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ أي: لن نصيق عليه، أو لن نقدر عليه بالعقوبة، فهو من القدرة، ويؤيده قراءة من شدد، وعن ابن عباس رحمه الله: دخلت يوماً على معاوية، فقال: لقد صرنتنى أمواج القرآن البارحة، ففرقت فيها، فلا أرى لنفسى خلاصاً إلا بك، قال: وما هي؟ فقرأ الآية... فقال: أو يظن نبي الله ألا يقدر عليه؟ قال: هذا من القدر لا من القدرة هـ.

وقيل: إنه على حذف الاستفهام. أي: أظن أن لن نقدر عليه، وقيل: هو تمثيل لحاله بحال من ظن أن لن يقدر عليه، أي: تعامل معاملة من ظن أن لن يقدر عليه؛ حيث استعجل الفرار، قلت: لإعلاء مقامه كثرت مطالبته بالأدب، فحين خرج من غير إذن خاص؛ عدّ خروجه كأنه ظن ألا تلتذ فيه للقدرة، وتمسك عليه السلام بالإذن العام، وهو الهجرة من دار الكفر، وهو لا يكفى في حق أمثاله، فعوقب بالسجن في بطن الحوت.

(١) الربع: وقد الناقه أول ما يحمل عليه. (٢) هذا لا يصح أن يوصف به سيدنا يونس، الذي قال فيه سيدنا محمد: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى.

(٣) من الآية ٣٥ من سورة الأحقاف.

(٤) من الآية ٤٨ من سورة التهم. ولنشر تفسير الطبري (٧٧/١٧)، والبيهقي (٣٥٠/٥).

﴿فأدى في الظلمات﴾ أي: في الظلمة الشديدة المتكاثفة كقولهِ: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ...﴾ (١)، أو في ظلمة بطن الحوت والبحر والليل: ﴿أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ أي: بأنه لا إله إلا أنت، أو تفسيرية، أي: قال لا إله إلا أنت، ﴿سبحانك﴾ أي: أنزهك تنزيهاً لا تقاً بك من أن يعجزك شيء، أو: تنزيهاً لك عما ظننتُ فيكَ، ﴿إني كنتُ من الظالمين﴾ لنفسِي؛ بخروجي من قومي قبل أن قادن لي، أو من الظالمين لأنفسهم بتعريضها للهلكة، وعن الحسن: ما نجاه، والله، إلا إقراره على نفسه بالظلم.

﴿فاستجبنا له﴾ أي: أجبتنا دعاءه الذي دعا في ضمن الاعتراف بالذنب على ألف وجه وأحسبه. عن رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مَكْرُوبٍ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ إِلَّا اسْتَجِبَ لَهُ» (٢). ﴿ونجيناه من الغم﴾: الذلة والوحشة والوردة، وذلك بأن فذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات، وقيل: بعد ثلاثة أيام، ﴿وكذلك نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: مثل ذلك الإنقاذ الكامل نُنجي المؤمنين من غمومهم، إذا دعوا الله، مخلصين في دعائهم. وعنه ﷺ أنه قال: «إسم الله الذي إذا دُعِيَ به أجاب، وإذا سُئِلَ به أُعْطِيَ: دعوة يونس بن متى، قيل: يا رسول الله، أليونس خاصة؟ قال: بل هي عامة لكل مؤمن، ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾. وهذا قراءات في ﴿نُنْجِي﴾، مذكرة في كتب القراءات، تركتها لعل الكلام فيها.

الإشارة: من تحققت له سابقة العناية لا تُبعد العناية، ولا تخرجه عن دائرة الولاية، بل يؤدب في الدنيا بالابتلاء في بدنه أو ماله، على قدر الجناية وعلو المقام، ثم يرد إلى مقامه. وها هنا حكايات للصوفية - رضى الله عنهم - من هذا النوع، منها: حكاية خير الساجد رحمه الله، قيل له: أكان النسيج صنعتك؟ قال: لا، ولكن كنتُ عاهدتُ الله واعتقدتُ ألا أكل الرطب، فغلبتني نفسي واشتريت رطلاً منه، فجلستُ لأكله، فإذا رجل وقف عليّ، وخذفتني، وقال: يا عبد السوء، أتهرب من مولاك - وكان له عبد اسمه: أخير، أبق منه، ألقى الله شبهه عليّ - فحملني إلى حانوته، وقال: اعمل عملك، أمرني بعمل للكرياس - وهو القطن - فذليتُ رجلي لأسنجه، فكأنني كنتُ أعمله سنين، فبقيتُ معه أشهراً، فقتتُ ليلةً إلى صلاة الغداة، وقلتُ: إلهي لا أعرد، فأصبحتُ، فإذا الشبه قد زال عني، وعُنتُ إلى صورتي التي كنتُ عليها، فأطلقتُ، فبنتُ عليّ هذا الاسم، فكان سببه اتباع شهوتي.

ومنها قضية أبي الخيزر العمقاني رحمه الله قال: اشتبهتُ للسماك سنين، ثم ظهر له من وجهه حلال، فلما مد يده ليأكل، أخذتُ شوكة من عظامه إصبعه، فذهبتُ في ذلك، فقال: إلهي هذا لمن مد يده لشهوة من حلال، فكيف

(٤) من الآية ١٧ من سورة البقرة.

(٢) أخرجه الترمذي في (المعجم باب ٨٢)، وأبو يعلى (٦٥/٢)، والحاكم في المستدرک (٥٠٥/١)، وصححه رواه الذهبي، من حديث سعد بن أبي وقاص. وأخرجه أحمد في قصة (١٧٠/١).

بمن مد يده لشهرة من حرام. ومنها: قضية إبراهيم الخواص عليه السلام قال: كنت جائعاً في الطريق، فوافيت الرمي - اسم بلدة - فخطر ببالي أن لي بها معارف، فإذا دخلتها أضاعفوني وأطعموني، فلما دخلت البلد رأيت فيها منكراً لحجت أن أمر فيه بالمحروف، فأخذوني وصبروني، فقلت في نفسي: من أين أصابني هذا، على جوعي؟ فلوئدت في سرى: إنك مكنت إلي معارفك بقلبك، ولم تسكن إلي خالفك.

وأمثال هذا كثير بأهل الخصوصية، يؤدبون على أقل شيء من سوء الأدب؛ لشدة قريتهم، ثم يردون إلى مقامهم. ومن هذا النوع قصة سيدنا يونس عليه السلام؛ حيث خرج من غير إذن خاص، فأدبه، ثم رده إلى النبوة والرسالة، وقد كنت سمعت من بعض الأشياخ أن أيوب عليه السلام إنما أصيب في ماله، لأنه كان بجوار ماله كافر، فكان يذريه؛ لأجل ماله، فأصيب فيه وفي بدنه؛ تأديباً وتكميلاً له. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر زكريا عليه السلام فقال:

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا إِسْرِعُونَ ﴿٩٠﴾ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۚ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ انكر خبر ﴿زكريا إذ نادى ربه﴾ في طلب الولد، وقال: ﴿وب﴾ لا تذرني فرداً؛ وحيداً بلا ولد يرثي، ثم رد أمره إليه؛ مستسلماً فقال: ﴿وأنت خير الوارثين﴾، فحسبى أنت، وإن لم ترزقني وارثاً فلا أهلك؛ فإني خير وارث، ﴿فاستجبنا له﴾ دعاه، ﴿ووهبنا له يحيى﴾ ولداً ﴿وأصلحنا له زوجه﴾ أي: أصلحناها للولادة بعد حتمها، لو أصلحناها للمعايشة يتحسبن خلقها. وكانت قبل سبيلة للحلق، ﴿إنهم﴾ أي: ما تقدم من الأنبياء، ﴿كانوا يسارعون في الخيرات﴾ أي: إنما استحقوا الإجابة إلى مطالبهم، وأسعفناهم فيما أمروا لمبادرتهم أبواب للخير، ومسارعهم إلى تعصيلها، مع ثباتهم واستقراهم في أصل الخير كله، وهو السر في إتيان: «في»، «دون إلى»، للمشعرة بخلاف المقصود؛ من كونهم خارجين عن أصل الخيرات، متوجهين إليها، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (١).

﴿و﴾ كانوا ﴿يدعوننا رغباً ورهَباً﴾؛ طمعاً وخوفاً، وهما مصدران في موضع الحال، أو المفعول له، أي: راغبين في الثواب أو الإجابة، وراهبين من العقاب أو الخيبة، أو للرغبة والرغبة، ﴿وكانوا لنا خاشعين﴾:

(١) من الآية ١٣٣ من سورة آل عمران.

مخاضحين خائفين، أى: إنما نالوا هذه المراتب العلية، واستحقوا هذه الخصوصية؛ لاتصافهم بهذه الأوصاف الحميدة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الغالب فى وراثته الخصوصية الحقيقية أن تكون لغير ورثة النسب، وأما الخصوصية المجازية، التى هى مقام الصلاح أو العلم، فقد تكون لورثة النسب، وتكون لغيرهم. والخصوصية الحقيقية هى مقام الفناء والبقاء، والتأمل للتربية النبوية، ولا بأس بطلب وارث هذه الخصوصية، لئلا ينقطع النفع بها. وقد قيل، فى قول الشيخ ابن مشيش رحمته الله: اسمع نداهى بما سمعت به نداء عبدك زكريا، إنه لشار إلى طلب الوارث الروحانى. والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾، فيه إشارة إلى بيان سبب حصول الخصوصية؛ لأن بابها هو المسارعة إلى عمل للخيرات وأنواع الطاعات، وأركانها ثلاثة: دوام ذكر الله، وحسن الظن بالله، وعباد الله. وفى الحديث: «خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير: حسن الظن بالله، وحسن الظن بعباد الله». وقوله: «فوجدت رغباً ورهباً»، هذه حالة الطالبين المسترشدين المتعشقين إلى الله، يدعونه رغباً فى الوصول، ورهباً من الانقطاع والرجوع، وقد تكون للواصلين؛ رغباً فى زيادة الترقى، ورهباً من الوقوف أو الإبعاد. وقال بعضهم: الرغب والرهب حاصلتان لكل مؤمن، إذ لو لم تكن رغبة لكان قنوطاً، وهو كفر، ولو لم تكن رغبة لكان أمناً، والأمن كفر. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر مريم وابنها. عليهما السلام. فقال:

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ انكر ﴿التي أحصنت فرجها﴾ على الإطلاق من الحلال والحرام، والتعبير عنها بالموصول؛ لتعظيم شأنها، وتزجيها عما زعموه فى حقها. ﴿فنفخنا فيها من روحنا﴾ أى: أجرنا روح عيسى فيه وهو فى بطنها، أو نفخنا فى درع جيبها من ناحية روحنا، وهو جبريل عليه السلام، فأحدثنا بذلك النفخ عيسى عليه السلام، وإضافة الروح إليه تعالى؛ لتشريف عيسى عليه السلام، وجعلناها وابنها ﴿أى: قضيتهما، أو حالهما﴾، ﴿آية للعالمين﴾، فإن من تأمل حالهما تحقق بكمال قدرته تعالى. وإنما لم يقل آيتين، كما قال: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾ (١)، لأن مجموعهما آية واحدة، وهى ولائتها إياه من غير فعل. وقيل: التقدير: وجعلناها آية وابنها كذلك، فأية مفعول المعلوم عليه، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. والله تعالى أعلم.

(١) من الآية ١٢ من سورة الإسراء.

الإشارة: مَنْ حَصَلَ النُّعْوَى فِي صُغْرِهِ، كَانَ آيَةً فِي كِبَرِهِ. تقول العامة: الثَّوَرُ الحَرَاتُ فِي الرِّبِكِ بَيَانٌ، وتقول الصوفية: البداية مجلَّةُ النهاية. وقالت الحكماء: الصغر يخدم على الكبر. وبالله التوفيق.

ثم ذكر اتفاقهم في التوحيد، فقال:

﴿إِنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (٩٧)
 وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلَّ إِلَهٍ تَارِكُوعُونَ ﴿٩٨﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ ﴿٩٩﴾

قلت: «أمة»: حال من «أمتكم» أي: متحدة أو متفقة، والعامل فيه ومعنى الإشارة: والإشارة إلى طريق الأنبياء المذكورين قبل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنْ هَذِهِ﴾ الطريق والسير التي سلكها الأنبياء المذكورون، واتفقوا عليها، وهو التوحيد، هي «أمتكم» أي: ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها، ولا تخرجوا عنها، حال كونها «أمة واحدة»، غير مختلفة فيما بين الأنبياء - عليهم السلام - وإن اختلفت شرائعهم. وفي الحديث: «الأنبياء أبناء علات، أمهاتهم شتى، وأبوهم واحد» والعلات: الصرائر، أي: شرائعهم مختلفة، وأبوهم واحد، وهو التوحيد. قال القشيري: ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ أي: ربيكم؛ اختياراً، فاعبدوني؛ شكراً وإفخاراً. - والخطاب للناس كافة.

﴿وتقطعوا أمرهم﴾، أصل الكلام: وتقطعتم في أمر دينكم وتفرقتم. إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة، على طريقة الالتفات؛ لينعني عليهم ما أفسدوه في الدين. والمعنى: فجعلوا أمر دينهم فيما ﴿بينهم﴾ قطعاً، وصاروا أحزاباً متفرقة، كأنه ينهي إلى أهل التوحيد قباح أعمالهم، ويقول: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله، الذي أجمعت عليه كافة الأديان؟ ثم توعدهم بقوله: ﴿كُلُّ إِلَهٍ تَارِكُوعُونَ﴾ أي: كل واحد من الفرق المنقطعة، راجع إلينا بالبعث، فنجازيهم حينئذ بحسب أعمالهم.

ثم فصل الجزء فقال: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ﴾ شيئاً ﴿من الصالحات وهو مؤمن﴾ بالله ورسوله وبما يجب الإيمان به. قال القشيري: (وهو مؤمن، أي: في المال بأن يخدم له به)، وكأنه يشير إلى الخاتمة، لأن من لم يخدم له بالإيمان لا ثواب لأعماله، والعياذ بالله، ﴿فلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾ أي: لا حرمان لثواب عمله، بل سعيه مشكور مقبول، فالكفران مثل في حرمان الثواب، كما أن الشكر مثل في إعطائه، وعبر عن ذلك بالكفران، الذي هو منكر النعمة

وجعدها؛ ليبان كمال تنزهه تعالى عنه. وعبر عن العمل بالسعي؛ لإظهار الاعتداد به، ﴿وَأَنَا لَهُ﴾ أي: لسعيه ﴿كَاتِبُونَ﴾؛ مثبتون في صحائف أعمالهم، نأمر الحفظة بذلك، لا تغادر من ذلك شيئا. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الصوفية - رضى الله عنهم - في حال سيرهم إلى الحضرة وسلوكهم في طريق التربية، مختلفون بحسب الأزمنة والأمكنة والأشخاص. وفي حال نهايتهم. وهو الوصول إلى حضرة الشهود والعباد، وإسراق شمس العرفان، الذى هو مقام الإحسان، ويعبرون عنه بالقاء والبقاء، وهو التوحيد الخاص. متفقون، وفي ذلك يقول القائل:

عبارتنا شتى، وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير

لأن ما كان خرقاً ورجلاً لا يختلف، بل يجده كل من له ذوق سليم. نعم تتفاوت أنراقهم على حسب مشاربهم، ومشاربهم على حسب إعطائهم نفوسهم وبيعها لله، وتتفاوت أيضاً بحسب الخلية والتفرغ، وبحسب الجد والاجتهاد، وكلهم على بصيرة من الله وبينة من ربهم. فعدا الله بذكرهم، وخرطنا في سلكهم، آمين.

ثم تم قوله: ﴿كُلُّ إِلَهِا رَاجِعُونَ﴾، فقال:

﴿وَحَرَّمَ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (٩٥) ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُيِّتَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ (٩٦) ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَوَلَّتْ أَعْقَابُهُمْ فِي غَافِلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٩٧)

قلت: «حرام»: مبدأ، وفيه لغتان: حرام وحرم، كحلال وحل، وأنهم... إلخ؛ خبر، أو فاعل سد مسده، على مذهب الكوفيين والأخفش. والجملة: تقرير لقوله: ﴿كُلُّ إِلَهِا رَاجِعُونَ﴾، وإلا، نافية، أى: ممنوع على قرية أهلكناها عدم رجوعهم إليها بالبعث، بل كل إليها راجعون. وقيل: «لا، زائدة، والتقدير: ممنوع رجوع قرية أردنا إهلاكها عن غيبهم، «فإنهم»: على هذا؛ فاعل بحرام. قاله القصار. وحتى: «ابتدائية، غاية لما يدل عليه ما قبلها، أى: يستمرون على ما هم عليه من الهلاك، حتى إذا قامت القيامة يرجعون إليها، ويقولون: ياربنا. وقال أبو البقاء: «حتى»: متعلقة فى المسمى بحرام، أى: يستقر الامتناع، أى: هذا الوقت. «وفإننا هى»: جواب «إننا». وفى الأزهري: وقد يجمع بين الناء وإننا العجائية؛ ناكيداً، خلافاً لمن منع ذلك. قال تعالى: ﴿فإننا هى شاخِصَةٌ﴾، فإنه لو قيل: «إذا هى، أو فهى شاخِصَةٌ لصح. هـ. وقيل: «وياويلنا»: على حذف القول، أى: إذا فحقت قالوا: ياربهم. «واقترَبَ»: عطف على «فتحت».

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَحَرَامٌ عَلَىٰ أَيِّ مَمْنَعٍ عَلَىٰ أَهْلِ قَرْيَةٍ أَهْلَكَاهَا﴾؛ قدرنا هلاكها، أو حكمنا بإهلاكها؛ لعنهم، ﴿أَنَّهُمْ إِلَيَّا لَا يَرْجِعُونَ﴾ بالبعث والحشر، بل لا بد من بعثهم وحشرهم وجزائهم على أعمالهم. وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكر مع شمول الامتناع للكل؛ لقوله: ﴿كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾؛ لأنهم المنكرون للبعث والرجوع دون غيرهم. وقيل: المعنى: وممنوع على قرية، أردنا إهلاكها، رجوعهم إلى التوبة، أو ممنوع على قرية، أهلكناها بالفعل، رجوعهم إلى الدنيا، وفيه رد على مذهب القائلين بالرجعة من الروافض وأهل النساخ، على أن «لا، صلة. وقُرئ بالكسر»^(١)، على أنه تليل لما قبله، فحرام، على هذا، خبر عن مبتدأ محذوف، أي: ذلك العمل الصالح حرام على قرية أردنا إهلاكها؛ لأنهم لا يرجعون عن غيرهم.

وقال الزجاج: المعنى: وحرام على قرية، أردنا إهلاكها، أن يُتَقَبَّلَ منهم عمل؛ لأنهم لا يرجعون، أي: لا يتوبون، ويجوز حمل المفتوحة على هذا بحذف اللام، ويستمررون على ما هم عليه من الهلاك، أو: فليستمر امتناعهم من الرجوع.

«حتى إذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وَقَامَتِ الْيَاقِينَةُ، فَيَرْجِعُونَ، وَلَا يَنْفَعُهُمُ الرُّجُوعُ. وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ قَبِيلَتَانِ، يُقَالُ: لِلنَّاسِ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ، تِسْعَةٌ مِنْهَا يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ. وَالْمُرَادُ بِفَتْحِهَا: فَتَحَ سِدَّهَا، عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍ؛ أَيُّ: حَتَّى إِذَا فُتِحَ سِدُّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، ﴿وَهُمْ﴾ أَيُّ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَقِيلَ: لِلنَّاسِ بَعْدَ الْبَعْثِ، ﴿مِنْ كُلِّ حُذْبٍ﴾ أَيُّ: نَشْرٌ وَمَرْتَفَعٌ مِنَ الْأَرْضِ، ﴿يَسْلُونُ﴾ يَمْرَعُونَ، وَأَصْلُ النَّسْلِ: مَقَارِبَةُ الْخَطِّ مَعَ الْإِسْرَاعِ. وَيَدُلُّ عَلَى عَوْدِ الصَّمِيرِ لِيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ: قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «وَيَفْتَحُ رَدَمَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، فَيُخْرِجُونَ عَلَى النَّاسِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ كُلِّ حُذْبٍ يَسْلُونُ...﴾» الحديث^(٢)، ويؤيد إعادته على الناس قراءة مجاهد: «من كل جذع؛ بالجيم، وهو القبر.

ثم قال تعالى: ﴿وَاقْتَرِبَ الْوَعْدُ أَحَقُّ﴾ أَيُّ: مَا بَعْدَ التَّفْخِيفِ الدَّائِيَةِ مِنَ الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ، ﴿فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ﴾ أَيُّ: فَإِذَا الْقِصَّةُ أَوْ الشَّأْنُ، وَهُوَ ﴿أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ شَاخِصَةٌ، أَيُّ: مَرْتَفَعَةٌ الْأَجْفَانِ، لَا تَكَادُ تَطْرُقُ مِنْ شِدَّةِ الْهَوْلِ، حَالُ كَوْنِهِمْ يَقُولُونَ: ﴿يَا زَيْنُسَا﴾؛ بِأَهْلَكْنَا، هَذَا أَوَّلُكَ، فَاحْضَرِي، ﴿قَدْ كُنَّا فِي غَمَلَةٍ تَامَةٍ﴾ تَامَةٌ مِنْ هَذَا الَّذِي دَهَمْنَا؛ مِنَ الْبَعْثِ، وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ تَعَالَى، لِلْجَزَاءِ، وَلَمْ نَعْلَمْ، حَيْثُ نَدَّهْنَا عَلَيْهِ بِالْآيَاتِ وَالذُّرِّ، أَنَّهُ حَقٌّ، ﴿بَلْ كَا ظَالِمِينَ﴾ بِتِلْكَ الْآيَاتِ وَالذُّرِّ، مُكَنِّدِينَ بِهَا، أَوْ ظَالِمِينَ أَنْفُسَنَا؛ بِتَعْرِيفِهَا لِلْعَذَابِ

(١) قى قوله: «إنهم».

(٢) أخرجه، مطولاً، مسلم، في (العش، وأشراف الساعة، باب ذكر النجال)، من حديث النور بن سماعيل.

ينصرون بالنار. وأما من يعقل فلا يدخل؛ حيث عبر بما. وقيل: يدخل، ثم استثناء بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَى...»، فكل من عبد شيئاً من دون الله فهو معه، ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ أى: حطبها، وقرئ بالطاء، أى: وقودها ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ أى: فيها داخلون.

﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً﴾ كما زعمتم ﴿مَا وَرَدُوهَا﴾؛ ما دخلوا النار، ﴿وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أى: وكل من العابد والمعبود فى النار خالدون. ﴿لَهُمْ فِيهَا زُفِيرٌ﴾ أى: للكار فى النار أنينٌ وبكاءٌ وعويل، ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ شيئاً؛ لأن فى سماع بعضهم بعضاً نوع أنس. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يجعلون فى توابيت من نار، ثم جعلت التوابيت فى توابيت أخر لها مسامير من نار، فلا يسمعون شيئاً.

رُى أن النبى ﷺ دخل المسجد الحرام، وصناديد قريش فى الحطيم، وحول الكعبة ثلاثمائة وسخن صتما، فجلس إليهم، فعرض لهُ النصر بن الحارث، فكلمه النبى ﷺ حتى لقمحه، ثم تلا عليه وعليهم: ﴿إِنْكُمْ وَمَاتِعِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ...﴾ الآيات الثلاث. ثم أقبل عبد الله بن الزبير فرأهم يتساهمون، فقال: فيم خوصكم؟ فأخفى الوليد ما قاله النبى ﷺ، ثم أخبره بعضهم بما قاله، عليه الصلاة والسلام، فقال ابن الزبير للنبى ﷺ: أنت قلت: «إِنْكُمْ وَمَاتِعِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ؟» قال: نعم؛ قال: قد خصمته، ورب الكعبة، أليست اليهود تعبد عزيراً، والنصارى تعبد المسيح، وثو مليح يعبدون الملائكة؟ فقال النبى ﷺ: «بَلْ هُمْ يَجِدُونَ الشَّيَاطِينَ الَّتِي أَمَرْتَهُمْ بِهَذَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَى...﴾»^(١).

قلت: كل من عبد شيئاً من دون الله فإنما عبد فى الحقيقة الشيطان؛ لأنه أمر به وزينه له، ويدل على ذلك أنهم ينجرون يوم القيامة، حين تتحقق الحقائق، من عبادتهم، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَقُولُ أَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾، قالوا سبحانه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء؟^(٢) مع قوله تعالى: ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾^(٣). والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه بخرو الواحدى فى الأسباب (٤١٣). والطبرانى فى الكبير (١٢/١٥٣ ح ١٧٣٩)، عن ابن عباس وأخرجه، مختصراً، الطبرى (٩٧/١٧)، والحاكم فى (الفسر ٢/٣٨٥) وصححه، ووافقه الذهبى.

(٢) الآيات: ١٧ - ١٨ من سورة الفرقان، (٣) من الآية ٣٨ من سورة التكاوت.

الإشارة: من أحب شيئاً حُشِرَ معه، من أحب أولياء الله حُشِرَ معهم، ومن أحب الصالحين حُشِرَ معهم، ومن أحب الفجار حُشِرَ معهم، ومن أحب للدنيا بُعِثَ معها، ثم بعث إلى النار، وهكذا.. المرء مع من أحب.
ثم استلكني بذكر حال أهل السعادة، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ وَلَنُنْقِلَهُمُ الْمَلَكُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ أى: الخصلة الحسنى، أو المشيئة الحسنى، وهى السعادة، أو التوفيق للطاعة، أو البشرى بالثواب، ﴿أُولَٰئِكَ عَنْهَا﴾: عن جهنم ﴿مُبْعَدُونَ﴾؛ لأنهم فى الجنة، وشتان ما بينهما. قال القشيري: لم يقل مباعدون؛ ليعلم العابدون أن المداور على التقدير وسبق الحكم من الله، لا على تباعد العبد وتقريبه هـ. وكأنه يشير لقوله: «هؤلاء إلى الجنة ولا إلى» (١)، أى: بأعمالهم.

﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾ أى: صوتها الذى يحس، وحركة تلذذها، وهذه مبالغة فى الإبعاد، أى: لا يقرؤها حتى لا يسمعوها صوتها أو صوت من فيها، قال الكواشى: لا يسمعون صوت النار وحركة تلهيها إذا نزلوا منازلهم من الجنة هـ. وقال ابن عطية: وذلك بعد دخولهم الجنة؛ لأن الحديث يقتضى أن فى الموقف تفرج جهنم زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا خر على ركبتيه هـ. قال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن العاسى: محمل الحديث، إن صح فى حق الأنبياء والأكابر، على شهود الجلال والإجلال لله تعالى، ولذلك يقولون: «نفسى نفسى»، لا من خوف النار هـ.

قلت: أما كون الناس يصعدون يوم القيامة، فيكون المصطفى أول من يقبض، فتابت فى الصحيح، أما سبب الصعقة فقد ورد فى غير البخارى: «أنه يؤتى بجهنم، ولها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، ثم تفرج زفرة، فلا يبقى نبي ولا ملك إلا خر» (٢) ... الحديث، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ

(١) بسنن حديث، أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٨٦/٤) والحاكم فى المستدرک (٣١/١)، وابن حبان (١٨٠٦ موارد)، عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي، والحديث، سمعه الحاكم، ووافقه الذهبي.

(٢) أخرجه، بدون العبارة الأخيرة، مسلم فى (الجنة وصفه تعيها، باب فى شدة حر نار جهنم..). من حديث ابن مسعود رضى الله عنه.

بِحَبْنِهِمْ ﴿١﴾ والأنبياء - عليهم السلام - بشر عبيد، قد نعمهم القهرية، ولا نقدح في منصبهم، وليس صمقهم خروفا، لكن غلبة ونهشاً، كما صمق موسى ﷺ عند الرؤية، ونبيئنا - عليه الصلاة والسلام - حين تجلى له جبريل على صورته. والله أعلم. وقال جعفر الصادق: وكيف يسمعون حسيها، والثار تخدم بمطالعهم، وتلاشي برؤيتهم؟ ثم ذكر حديث قول النار للمؤمن: جزء.. إلخ

ويدل على أن هذه الحالة إنما هي بعد دخولهم الجنة، قوله تعالى: ﴿وهم فيما اشتهت أنفسهم﴾ من النعيم ﴿خالدون﴾: دائمون، والشهوة: طلب النفس للذة. وهو بيان لعزهم بالمطالب، إثر بيان خلاصهم من المهالك والمعاطب، أي: دائمون في غاية التمتع، ﴿لا يحزنهم الفزع الأكبر﴾، وهو القيام من القبور عند صيحة البعث، بدليل قوله: ﴿وتلقاهم الملائكة﴾. قال ابن عباس: «تلقاهم الملائكة بالرحمة، عند خروجهم من القبور»، قائلين: ﴿هذا يومكم الذي كنتم توعدون﴾ بالكرامة والفرح، والنعيم المقيم فيه، أي: بعد دخولكم الجنة.

وقال الحسن: الفرع الأكبر: الانصراف إلى النار. وعن الضحاك: حين يطبق على أهل النار. وقيل: حين نفخة الصعق، وقيل: حين يذبح الموت. قلت: من سبقت له الحسنى ينجو من جميعها. وقيل: تتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة، مهتئين لهم قائلين: (هذا يومكم الذي كنتم توعدون) في الدنيا، ويبشرون بما فيه من فنون المثوبات على الإيمان والطاعات. وهذا، كما ترى، صريح في أن المراد بالذين سبقت لهم الحسنى: كافة المؤمنين الموصوفين بالإيمان والأعمال الصالحة، لا من ذكره من المسيح، وعزير، والملائكة، كما قيل. قاله أبو السعود، قلت: وقد يجاب بأنها نزلت في شأنهم وتم غيرهم؛ لأن سبب النزول لا يحصى. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال الجبيل رحمه الله: «إن الذين سبقت لهم من الحسنى» أي: سبقت لهم من العناية في البداية، فظهرت لهم الولاية في النهاية. هـ. (أولئك عليها) أي: عن نار القطيعة، وهي أغيار الدنيا، مبدعون، لا يسمعون حسيها، ولا ما يقع فيها من الهرج والعفن، لغيبتهم عنها بالكلية في الشعل بالله تعالى، فهم فيما اشتهت أنفسهم؛ من لذة الشهود، والقرب من الملك الوود، خالدون دائمون، لا يحزنهم الفزع الأكبر في الدنيا والآخرة، وتتلقاهم الملائكة بالبشرى بالوصول، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وهو يوم ملاقة الحبيب والعكوف في حضرة القريب، عند ملك مقتدر. منحنا الله من ذلك الحظ الأوفر بمئه وكرمه.

ثم ذكر أوصاف ذلك اليوم، فقال:

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾﴾

قلت: «يوم»: ظرف لا ذكر، أو لقوله: «لا يحزنهم الفزع»، أو لتلقاهم. والسجل: الصحيفة، والكتاب: مصدر، وكما بدأناه: منصوب بمضمر، يفسره ما بعده، و«ما»: موصولة.

يقول الحق جل جلاله: واذكر ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ﴾؛ وذلك يوم الحشر والناس في الموقف، فتجمع وتُكْوَرُ وتُطَوَّى ﴿كَطَيِّ السِّجِلِّ﴾؛ الصحيفة ﴿لِلْكُتُبِ﴾؛ أى: لأجل الكتابة فيها؛ لأن الكاتب يطوى الصحيفة على اثنين؛ ليكتب فيها. فالإمالة للتعليل، أو بمعنى «على»، أى: كطى الصحيفة على الكتابة التي فيها، لتُصان، وقرأ أبو جعفر: «نطوى»؛ بالباء للمفعول. وذلك بمحو رسومها وتكرير نجومها وشمسها وقمرها. وأصل الطي: الذرج، الذى هو ضد النشر. وقرأ الأخوان وحفص: «للكتب» بالجمع، أى: للمكتوبات، أى: كطى الصحيفة؛ لأجل المعاني الكثيرة التى تكتب فيها، أو كطيها عليها؛ لتُصان. فألكتاب أصله مصدر، كالبناء، ثم يوقع على المكتوب. وقيل: السجل: ملك يطوى كتب ابن آدم، إذا رفعت إليه؛ فالكتاب، على هذا، اسم للصحيفة المكتوب فيها، والطي مصانف إلى الفاعل، وعلى الأول: إلى المفعول.

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾؛ أى: نعيد ما خلقنا حين نبعثهم، كما بدأناهم أول مرة، فالتونين فى «خلق» مثله فى قوله: أول رجل جاءنى، تريد أول الرجال. والتقدير: كما بدأنا أول الخلائق، نبعثهم حفاة عراة غرلاً. قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ تَحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَفَاةَ عُرَاةَ غُرَلًا. وَأَوَّلَ مَنْ يَكْسَى إِبْرَاهِيمُ حَيْلَ اللَّهِ﴾^(١)، أى: لأنه جرد فى ذات الله، فقالت عائشة - رضى الله عنها -: «واسعناه» فلا يحتشم الناس بعضهم من بعض؟ فقال: «كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه»^(٢). ثم قرأ - عليه الصلاة والسلام -: «كما بدأنا أول خلق نعيده».

(١) أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: «وانخذ الله إبراهيم حليلاً») ومسلم فى (الجنة وصفه بيمينها، باب قيام الدنيا)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) هذا ليس من الحديث السابق. بل هو حديث آخر، أخرجه مسلم فى الموضع السابق. عن السيدة عائشة، بلفظ: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً، قلت: يارسول الله! السماء والرجال جميعاً، ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض».

كما بدأناه من الماء نعيده كيوم ولدته أمه. قلت: قد استدلل بعضهم، بظاهر الآية والحديث، أن أهل الجنة ليس لهم أسنان، ولا ذليل فيه؛ لأن المقصود من الآية: الاستدلال على كمال قدرته تعالى، وعلى البعث الذي تذكره الكفرة، لا بيان الهيئة، وعدم وجودها نقصان، ولا نقص في الجنة.

ثم أكد الإعادة بقوله: ﴿وَعَدًا عَلَيْنَا﴾ أي: نعيده وعداً، فهو مصدر مؤكد لغير فعله؛ بل لما في «نعيده» من معنى العدة، أي: وعدنا ذلك وعداً واجباً علينا إنجازاً؛ لأننا لا نحلف بالميعاد، ﴿إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ لما ذكرنا لا محالة، فاستعدوا له، وقدموا صالح الأعمال للخلاص من هذه الأهوال. وبالله التوفيق.

الإشارة: إذا أشرقت على القلب شمسُ العرفان، انطوت عن مشهده وجود الأكران، وأفضى إلى فضاء العيان، فلا سماء تظله ولا أرض تحمله، وفي ذلك يقول المشتري رحمته:

لقد تجلّى ما كان مخبىً والكون كلّ طسوت طسٍ

وهذا غاية من سبقت له من الله الصلوى، فأشرقت عليه أنوار التوجه في البداية، وأنوار المواجهة في النهاية، فزاحت عنه الأكوان، وقاضت عليه حمار أسرار العرفان، فصار يتصرف بهيمته في الوجود بأسره، كما قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾
إِنْ فِي هَذَا الْبَلَاغِ لَقَوْمٌ عَكِيدُونَ ﴿١٠٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ﴾ كتاب داود عليه السلام، ﴿مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾: التوراة، أو اللوح المحفوظ، ﴿أَنَّ الْأَرْضَ﴾ أي: جنس الأرض، يعني: مشارقها ومغاربها، ﴿يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ وهم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ففي الآية ثناء عليهم وبشارة لهم، وإخبار بظهور غيب تحقق ظهوره في الوجود؛ من فتح الله على هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها، كقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾^(١). وقال القشيري: على قوله: «عبادي الصالحون»: هم أمة محمد. عليه الصلاة والسلام. وهم بجملتهم قوم صالحون نعمته، وهم المطيعون، وآخرون صالحون لرحمته وهم العاصون. هـ.

قال في الحاشية الفاسية: والظاهر أن حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله»، مفسر للآية، ومرافق لوعدها. قيل: وهذه الطائفة مفترقة من أنواع المؤمنين، ممن فيه عائدة على الدين ونفع له، من شجعان مقاتلين، وفقهاء محدثين، وزهاد وصالحين، وناهين وأميرين

(١) من الآية ٥٥ من سورة النور.

بالمعروف هـ. قلت: وعارفين متمكنين، علماء بالله ربانيين. ثم قال: وغير ذلك من أنواع أهل الحمى، ولا يلزم لاجتماعهم، بل يكونون متفرقين في لفطار هـ. قلت: وفيه نظر؛ لأن مراد الآية الأمة كلها، كما قال القشيري، ومراد الحديث بعضها، فلا يليق أن يكون تفسيراً لها، وهي أهم منه. وقيل: للمراد بالأرض: أرض الشام، وقيل: أرض الجنة.

ثم قال تعالى: ﴿إِنْ فِي هَذَا﴾ أي: ما ذكر في السورة الكريمة من الأخبار والمواعظ البالغة، والوعد والوعيد، والبراهين القاطعة الدالة على التوحيد وصحة النبوة، ﴿لِبَلَاغٍ﴾ أي: كفاية، أو سبب بلوغ إلى البغية، من رضوان الله تعالى، ومحبيه، وجزيل ثوابه، فمن تبع القرآن وعمل به، وصل إلى ما يرجو من الثواب العظيم، فالتقرآن زاد للجنة كبلاغ المسافر، فهو بلاغ وزاد ﴿لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ أي: لقوم هممتهم للعبادة دون العادة. وبالله التوفيق.

الإشارة: قد أورث الله أرضه وبلاده لأهل التوجه إلى الله، والإقبال عليه. فوراثة كل أحد على قدر توجهه وإقباله على مولاه. والمراد بالوراثة: التصرف بالهمة ونفوذ الكلمة في صلاح الدين وهداية المخوفين، وهم على قسمين: قسم يتصرف في ظواهر الحلق بإصلاح ظواهرهم، وهم العلماء الأتقياء، فهم ينفذون للشرائع والأحكام، لإصلاح نظام الإسلام، وقد تقدم تفصيلهم في سورة التوبة عدد قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ...﴾ (١) إلخ، وقسم يتصرفون في بواطنهم؛ وهم أهل التصرف العارفين بالله، على اختلاف مراتبهم، من غوث وأقطاب وأوتاد، وأبدال، ونجباء، ونقباء، وصالحين، وشيوخ مريد، فهم يعالجون بواطن الناس بالتربية بالهمة والحال والمقال، حتى يتطهر من الرذائل، ويتحلى بأنواع الفضائل، فيتأهل لحضرة القدس ومحل الأنس. وهؤلاء حلزوا الوراثة النبوية كلها، كما قال ابن البنا في مباحثه:

تَبِعَهُ الْمَلِمْ فِي الْأَسْوَالِ وَالْعَابِدِ الزَاهِدِ فِي الْأَعْمَالِ

وَبِهِمَا لِلصَّوْفِيِّ فِي السَّبَاقِ لَكِهِ قَدْ زَادَ بِالْأَخْلَاقِ .

ثم ختم ذكر الأنبياء - عليهم السلام - بذكر سيد الوجود، وعين الرحمة، ومبني الكرم والجود، وهو نبينا - عليه الصلاة والسلام - فقال:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَعَلَّ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنِ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ أَمِ بَعِيدٌ ۚ

مَا تَوْعَدُونَ ﴿١٠٧﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١٠٨﴾ وَإِنْ أَدْرَى
لَعَلَّكُمْ فَتَنَةً لِّكُمْ وَمَتَنَّا إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٠٩﴾ قُلْ رَبِّ اجْعَلْ لِّي قَلْبًا يَحْكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٠﴾
قلت: «رحمة»: مفعول لأجله، أو حال.

يقول الحق جل جلاله ﴿ وما أرسلناك ﴾ يا محمد ﴿ إلا رحمة للعالمين ﴾ أي: ما أرسلناك بما ذكر من الشرائع والأحكام، وغير ذلك؛ مما هو مناط سعادة الدارين، لعله من العلة، إلا ارحمتنا الواحدة للعالمين قاطبة. أو ما أرسلناك في حال من الأحوال، إلا حال كونك رحمة لهم، فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين، ومنشأ لانتظام مصالحهم في الشائئين، ومن لم يضرب له في هذه المغامر بسهم فإنما أوتى من قبل نفسه، حيث قرط في اتباعه، وقيل: إنه رحمة حتى في حق الكفار في الدنيا؛ بتأخير عذاب الاستئصال، والأمن من المسخ والخسف والفرق، حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ (١).

﴿ قل إنما يوحى إليّ أمّا إلهكم إله واحد ﴾ أي: ما يوحى إليّ إلا أنه لا إله لكم إلا إله واحد؛ لأنه المقصود الأصلي من البعثة، وأما ما عداه فإنما هو من الأحكام المفترعة عليه، لا يصح بدونه. وإنما الأولى: تقصر الحكم على الشيء، كقولك: إنما يقوم زيد، والثانية: تقصر الشيء على الحكم، كقولك: إنما زيد قائم، أي: إنما يوحى إليّ وحدي أمّا إلهكم واحد. ﴿ فهل أنتم مسلمون ﴾ أي: مخلصون العبادة لله وحده، أو منقادون لما أمركم به من الإسلام؟ والاستفهام بمعنى الأمر، أي: أسلموا. ﴿ فإن تولوا ﴾ عن الإسلام، ولم يلتفتوا إلى ما يوجبه من استماع الرحي، ﴿ فقل أذنبكم ﴾ أي: أعلمتكم ما أمرت به، أو بمحاربتي لكم ومخالفتي لدينكم، لتكنوا ﴿ على سواء ﴾، أو كائنين على سواء في الإعلام به، لم أطره عن أحد منكم، أو مسنون أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم به من الشرائع، لم أظهر بعضكم على شيء كتمته عن غيره. وفيه دليل بطلان مذهب الباطنية. قيل: وهذه من فصاحة القرآن وبلاغته.

﴿ وإن أدري ﴾ أي: ما أدري ﴿ أقرب أم بعيداً ما توعدون ﴾ من البعث والحساب متى يكون؛ لأن الله تعالى لم يظلمني عليه، ولكن أنبأني أنه أت لا محالة، وكل أت قريب. ولذلك قال: ﴿ وأقرب الوعد الحق ﴾ (٢)، أو: لا أدري متى يحل بكم العذاب، أو ما توعدون من إظهار المسلمين وظهور الدين، ﴿ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ﴾ أي: إنه عالم بكل شيء، يعلم ما تجهرون به؛ من الطعن في الإسلام وتكذيب الآيات، وما تكتُمونه في صدوركم من الأحقاد للمسلمين، فيجازيكم عليه نقيراً وقطعيراً. ﴿ وإن أدري

(٢) من الآية ٩٧ من سورة الأنبياء.

(١) الآية ٣٣ من سورة الأنفال.

لعله فتنة لكم ﴿ أي: ما أدرى لمن تأخير العذاب عنكم في الدنيا امتحان لكم؛ لينظر كيف تعملون، أو استدراج لكم، وزيادة في افتتانكم، ﴿ ومتاع إلى حين ﴾ أي: تمتع لكم إلى حين موتكم؛ ليكون حجة عليكم، أو إلى أجل مقرر تقتضيه المشيئة المبينة على الحكم الثلاثة.

﴿ قل ﴾ (١) رب احكم بالحق ﴿ أي: اقم بيننا وبين كفار مكة بالعدل، للمتقضي لتعجيل العذاب. فهو كقول شعيب عليه السلام: ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ﴾ (٢)، أو بما يحق عليهم من العذاب، واشدد عليهم، كقوله ﷺ: «اللهم أشد وطأتك على مضر» (٣)، وقد استجيب دعاؤه - عليه الصلاة والسلام -؛ حيث عذّبوا بغير أي تعذيب، وقرأ الكسائي وحفص: ﴿ قال ﴾؛ حكاية لدعائه ﷺ. ثم استعان بالله على إحطال ما كانوا يؤملون من النصر لهم، ويتكذّبهم في ذلك، فقال: ﴿ وربنا الرحمن ﴾؛ كثير الرحمة على عباده، ﴿ المستعان على ما تصفون ﴾ من كون الغلبة لهم، كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه، وكانوا يطمعون أن تكون الشوكة والغلبة لهم، فكذب الله ظنونهم، وخيب آمالهم، وغير أحوالهم، ونصر رسوله ﷺ عليهم، وخذلهم لكفرهم. وبالله التوفيق.

الإشارة: قال الشيخ أبو العباس المرسى رحمه الله: الأنبياء - عليهم السلام - خلقوا من الرحمة، ونبينا ﷺ هو عين الرحمة، قال تعالى: ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ هـ. وقال أيضاً: الأنبياء - عليهم السلام - لأممهم صدقة، ونبينا ﷺ لنا هدية، قال ﷺ: «وأنما النعمة المهداة»، فالصدقة للفقراء، والهدية للكبراء. ثم إن غاية الرحمة: الوصول إلى التوحيد للخاص؛ لأنه سبب الزلزال من الله والاختصاص، وكذلك أمره به، بعد أن جعله رحمة، فقال: ﴿ قل إنما يوحى إليّ أنما إليكم إله واحد ... ﴾ إلخ. فمن أعرض عنه فقد أودن بالبعد والطرده. ولعل تأخير العقوبة عنه، في الدنيا، استدراج ومتاع إلى حين.

ثم إن للصارف عن الدخول إلى التوحيد للخاص - وهو توحيد للعيان -: القواطع الأربع: النفس، والشيطان، والدنيا، والهوى. زاد بعضهم: الناس - أي: عوام الناس، فإنما حكم الله بين العبد وبين هذه القواطع، وصل إلى صريح المعرفة. ﴿ قل رب احكم بالحق ﴾؛ أي: احكم بيني وبين عدوي بحكمك الحق، حتى تدفعه عنى وتدمغه، ﴿ وربنا الرحمن المستعان ﴾ به «على ما تصفون» من التعويق والتشتيت. والله المستعان، وعليه اتوكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) قرأ حفص (قال) بصيغة الماسي - وقرأ الباقون (قل). انظر الإنصاف (٢/٢٦٨).

(٢) من الآية ٨٩ من سورة الأعراف.

(٣) جزء من حديث أخرجه البخاري في (الدعوات، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة)، ومسلم في (المساجد، باب استحباب التفتت في جميع الصلاة) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

مرکز تحقیقات و پژوهش علوم اسلامی

سُورَةُ الْحَجِّ

مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة، وهي: «هذان خصمان...» إلى: «صرط الحميد». وهي ثمان وسبعون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿وَأَنْ أَدْرِي أَقْرَبَ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ﴾ (١) من قيام الساعة، وهي التي خُوفَ بها في قوله:

يَوْمَ تَذُوقُ زُلْزَلَةَ الْعَرْشِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُنْتُمْ إِتْ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَوْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾﴾

قلت: زلزلة: مصدر مضاف إلى فاعله على العجان، أو إلى الطرف، وهي الساعة. (ويوم): منصوب بتذهل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُنْتُمْ إِتْ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَوْءٌ عَظِيمٌ﴾، الخطاب هام لجميع المكلفين ممن وجد عند النزول، ويخطر في سلكهم من سيوجد إلى يوم القيامة. ولفظ «الناس» يشمل الذكور والإناث. والمأمور به مطلق التقوى، الذي هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي ظاهراً وباطناً، والتعرض لعنوان الربوبية، مع إضافتها لضمير المخاطبين؛ لتأكيد الأمر، وتأكيده إيجاب الامتثال به؛ لأن الربوبية دائمة، والعبودية واجبة بدوامها، أي: احذروا عقوبة مالك لموركم ومريكم.

ثم علل وجوب التقوى بذكر بعض عقوبته الهائلة عند قيام الساعة، فقال: ﴿إِنْ زُلْزَلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾، فإن ملاحظة عظمها وهولها وفظاعة ما هي من مبادئه ومقدماته، مما يوجب مزيد اعتدائه بهلاسة التقوى والتدبر بها. والزلزلة: التحرك الشديد والإزعاج العنيف، بطريق التكرير، بحيث تزيل الأشياء من مقارها، ونحرجها عن مراكزها، وهي الزلزلة المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (٢). واختُفِ في هذه الزلزلة وما ذكر بعدها، هل هي قيام الساعة عند نفخة الصعق، أو بعدها عند الحشر؟ فقال الحسن: إنها تكون يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: زلزلة الساعة: قيامها. وعن علقمة والشعبي: أنها قبل طلوع الشمس من مغربها، فإضافتها إلى الساعة؛ لكونها من أشرافها. قال الكواشي: وهذه الزلزلة تكون قبل قيام الساعة

(١) من الآية ١٠٩ من سورة الأنبياء. (٢) الآية الأولى من سورة الزلزلة.

من أشراطها. قالوا: ومن أشراف الساعة، قبل قيامها، ست آيات: بينما الناس في أسواقهم، إذ ذهب ضوء الشمس، ثم تناثرت النجوم، ثم وقعت الجبال على وجه الأرض، فتمزقت واضطربت الأرض، ففزع الإنسان والجن، وماج بعض في بعض، خروفاً ودهشاً، فقالت الجن للإنس: نحن نأتىكم بالخبر، فذهبوا، فرأوا البحار تأجج ناراً، فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض إلى الأرض السابعة، ثم جاءتهم الريح فماتوا. هـ. وانظر ابن عطية. قاله المصشى. والتحقيق: ما قدمناه عند قوله: ﴿وَأَقْرَبُ الْوَعْدِ الْحَقُّ﴾ (١)، وأن الريح إنما تقبض أرواح المؤمنين، وهذه الزلزلة إنما تقع عند نفخة الصعق. والله تعالى أعلم. وفي التعبير بـ(شيء عظيم) إيذان بأن العقول قاصرة عن إدراك كنهها، والعبارة متينة، لا تعيط بها إلا على وجه الإبهام

ثم هوّل شأنها، فقال: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا﴾ أى: الزلزلة، وتُشاهدون هول مظهرها، ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ﴾ أى: مباشرة للرضاع، ﴿عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ أى: تغفل وتغيب، من شدة الدهش عما هي بصدد إرضاعه من طفلها، الذى ألقمته ثديها. فالمرضعة، بالهاء، هي المباشرة الإرضاع بالفعل، والمرضع - بلا ثاء - لمن شأنها ترضع، ولو لم تباشِر الإرضاع. والتعبير عنه «بما»، دون «من»؛ لتأكيد الدهول، كأنها من شدة الهول لا تدرى من هو بخصوصه، وقيل: «ما» مصدرية، أى: تذهل عن إرضاعها. والأول أدل على شدة الهول وكمال الانزعاج.

﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا﴾ أى: تلقى جنينها من غير تمام، كما أن المرشعة تذهل عن ولدها قبل القطام. وهنا على قول من يقول: إنها قبل نفخة الصعق ظاهر، وأما على من يقول: إنها بعد قيام الساعة، فقد قيل: إنه تمثيل، لتحويل الأمر وشدة. ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى﴾ أى: وترى أيها الناظر الناس سكارى، على للتشبيه، من شدة الهول، كأنهم سكارى لما شاهدوا بساط العزة وسلطنة القهريّة، حتى قال كلُّ نبي: نفسى نفسى. ﴿وما هم بسُكَارَى﴾ على التحقيق، ﴿ولكن عذاب الله شديد﴾، فخوف عذابه هو الذى أذهل عقولهم، وطير تمييزهم، وردهم في حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه. وعن الحسن: وترى الناس سكارى من الخوف، وما هم بسكارى من الشراب. وقرئ: (سكرى)؛ كعطشى. والمعنى واحد، غير أن فعلى يختص بما فيه آفة، كجرحى وقتلى ومرضى. والله تعالى أعلم

الإشارة: يا أيها الناس اتقوا ربكم وتوجهوا إليه بكليتكم، حتى تشرق على قلوبكم أنوار ربكم، فتزول أرض نفوسكم، وتذك جبال عقوبكم، عند سطوع شمس العرفان، والاستشراق على مقام الإحسان. إن زلزلة الساعة، التى تشرف فيها على أسرار الذات، شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لو كانت أنثى، (١) الآية ٩٧ من سورة الأنبياء.

ونضع كل ذات حمل حملها كذلك، أو تضع كل ذات حمل أنفاله؛ بالغيبة في ربه، وترى الناس سكارى من خمر المحبة، وما هم بسكارى من شراب الدوالي^(١)، لكن من خمر الكبير المتعالى، كما قال الشنفرى في الخمرة الأثرية - بعد كلام:

لَا شَرَابَ الدَّوَالِي؛ إِنَّهَا أَرْضِيَّةٌ خَمْرُهَا دُونَ خَمْرِي، خَمْرَتِي أَرْضِيَّةٌ.

ولكن عذاب الله - الذي قدمه قبل دخول جنته المعنوية وحفت به، وهي جنة المعارف - شديد، ولكنه يحلو في جانب ما يبال بعده، كما قال الشاعر:

وَالْبَقْعُ عَزَّتْ، وَلَكِنْ فَبِكَ أَنْذَلَهَا وَانْذَلْ مَنْ، وَلَكِنْ فِي رِصَالِكَ حَلَا

يا من عذابى عَذَّبْتُ فِي مَحَبَّتِهِ لَا أَشْكِي مِنْكَ لَاصِدًا وَلَا مَلَا.

ثم ذكر حال من أنكرها،^(٢) ولم يذهب لثقافتها، فقال:

﴿وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾ ^(٣) كَيْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ سَعِيرٍ ^(٤)

قلت: (ومن الناس)؛ خبر، و(من يجادل)؛ مبتدأ، و(بغير علم)؛ حل من ضمير (يجادل)، و(أيه)؛ نائب فاعل (كَيْبَ)، أى: كتب عليه إضلال من تَوَلَّاهُ، و(فإنه)؛ من فتح: عنده خبر عن مبتدأ مضمرة، أى: فأنه أن يضل، والجملة جواب «مَنْ»، إن جعلتها شرطية، وخبر، إن جعلتها موصولة متصصة بمعنى الشرط، ومن كسر: فخير، أو جواب «مَنْ».

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يُجَادِلُ﴾ ويخاصم ﴿فِي اللَّهِ﴾ أى: فى شأنه، ويقول مالا يلقى بجلال كبريائه وكمال قدرته، ملبساً ﴿بِعِزِّ عِلْمٍ﴾، بل بهول عظيم حملة على ما فعل، نزلت فى الضر ابن الحارث، وكان جدلاً، يقول: الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأولين، ولا بحث بعد الموت، والله غير قادر على إحياء من بنى وصار رميمًا^(٥). وهى عامة له ولأضرابه من العتاة المتمردين، وكل من يخاصم فى الدين بالهوى. ﴿وَيَتَّبِعُ﴾ فى ذلك ﴿كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾؛ عاتٍ متمرد، مستمر فى الشر. قال الزجاج: المرید والمراد: المرتفع الأملس، أى: الذى لا يتعلق به شيء من الخير، والمراد: إما رؤساء الكفرة الذين يدعونهم إلى الكفر، وإما إبليس وجنوده.

(١) أى: العنب. وراجع التعليق على إشارة الآية ٢١٩ من سورة البقرة. (٢) أى: الساعة.

(٣) ذكره البيهقى فى تفسيره (٣٦٥/٥).

ثم وصف الشيطان التمريد بقوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ ﴾ أى: قضى على ذلك للشيطان ﴿ أنه ﴾ أى: الأمر والشأن ﴿ من تولاه ﴾ أى: اتخذناه ولياً وتبعه، ﴿ فإنه ﴾ أى: الشيطان ﴿ يضلُّه ﴾ عن سواء السبيل، ﴿ ويهديه إلى عذاب السعير ﴾ أى: النار. والعياذ بالله.

الإشارة: ومن الناس من تنكبت عنه سابقة الخصوصية، فجعل يجادل في طريق الله، وينكر على المتوجهين إلى الله، إذا خرقوا عوائد أنفسهم، ومذِّ الباب في وجوه عباد الله، فيقول: انقطعت الكريمة النبوية، وذلك منه بلا علم تحقيق ولا حجة ولا برهان، وإنما يتبع في ذلك كلَّ شيطان مريد، سؤل له ذلك وتبعه فيه. كتب عليه أنه من تولاه، وتبعه في ذلك، فإنه يضلُّه عن طريق الخصوص، الذين فازوا بمشاهدة المحبوب، ويهديه إلى عذاب السعير، وهو غم المحاب والمحصن في سجن الأكوان، وفي أسر نفسه وهبيل ذاته، عائداً بالله من ذلك.

ثم برهن على قيام الساعة، التي خُوفَ منها، ورد من يجادل فيها، فقال:

﴿ يَكَايُهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَا مِمَّنْ تَرْابٍ ثُمَّ مِنْ تُطْفِئَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُفِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤْوَفُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٌ ﴿٥﴾ ذَلِكَ يَأْنِي أَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ نَحْيُ الْمَوْتِ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ﴿ أى: إن شككنم في أمر البعث، فمزيل ريحكم أن تنظروا في بدء خلقكم، وقد كنتم في الابتداء تراباً وماء، وليس سبب إنكاركم البعث إلا هذا، وهو صيرورة الخلق تراباً وماء، فكما بدأكم منه يعيدكم منه، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ أى: أباكم ﴿ من تراب، ثم ﴾ خلقناكم ﴿ من نقطة ثم من علقه ﴾ أى: قطعة دم جامدة، ﴿ ثم من مضغة ﴾ أى: لحمه صغيرة، بقدر ما يمتنع، ﴿ مُّخَلَّقَةٍ ﴾ أى: مصورة الخلقة، ﴿ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ ﴾ أى: لم يبين خلقها وصورتها بعد.

والمراد: تفصيل حال المصفة؛ من كونها أولاً مضفة، لم يظهر فيها شيء من الأعضاء، ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشيئاً. وكان مقتضى الترتيب أن يُقدم غير المخلقة على المخلقة، وإنما أحرث عنها؛ لأنها عدم الملكة، والملكة أشرف من العدم.

وإنما فعلنا ذلك؛ ﴿لَسِينْ لَكُمْ﴾، بهذا التدرج، كمال قدرتنا وحكمنا؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاً، ثم من نطفة ثانياً، وقدر على أن يجعل النطفة علقاً، والعلقة مضفة، والمضفة عظماً، قدر على إعادة ما بدأ به هو أمور في الفياس ﴿وَنُقِرُّ﴾ أي: نثبت ﴿في الأرحام ما نشاء﴾ ثبوته ﴿إلى أجل مسمى﴾: وقت الولادة، ومالم نشأ ثبوته أسقطه الأرحام. ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ﴾ من الرحم ﴿طِفْلاً﴾، أي: حال كونكم أطفالاً. والإفراد باعتبار كل واحد منهم، أو بإرادة الجنس، ﴿ثُمَّ لِنُسَوِّغْ لَكُمْ﴾ أي: ثم نريكم؛ لنباغوا كمال عقلم وقونكم. والأشد: من ألعاف المجموع التي لم يستعمل له واحد. ووقته: قيل: ثلاثون سنة، وقيل: أربعون.

﴿وَمَكِّم مِّن يُّتْرَفِي﴾ قبل بلوغ الأشد أو بعده، ﴿وَمَكِّم مِّن يُّرْدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ أي: أخسه، وهو الهرم والخرف، ﴿لِكَيْلَا يَعْلَم مِّن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً﴾ أي: لكيلا يعلم شيئاً من بعد ما كان يعلمه من العلوم، مبالغة في انقاص علمه، وانتكاس حاله، أي: ليعود إلى: ما كان عليه في أوان الطفولية، من ضعف البنية، وسخافة العقل، وقلة الفهم، فينسى ما علمه، وينكر ما عرفه، ويعجز عما قدر عليه. قال ابن عباس: من قرأ القرآن، وعمل به، لا يلحقه أَرْدَلُ الْعُمُرِ. ثم ذكر دليلاً آخر على البعث، فقال: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدةً﴾. ميتة يابسة، ﴿فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ﴾، تحركت بالنبات ﴿وَرَبَّتْ﴾، انتفخت ﴿وَأَبْتَتْ مِّن كُلِّ رُوحٍ﴾: صنف ﴿بِهِيحٍ﴾: حمن رائق يمر ناطره.

﴿ذلك بأن الله هو الحق﴾ أي: ذلك الذي ذكرنا؛ من خلق بني آدم، وإحياء الأرض، مع ما هي متضايف ذلك من أصناف الحكم، حاصل بهذا، وهو أن الله هو الحق، أي: الثابت الوجود. هكذا للزمخشري ومن تبعه، وقال ابن جرير: والظاهر: أن الباء ليست سببية، كما قال الزمخشري، وهو أيضاً مقتضى تفسير ابن عطية، وإنما يُقدَّر لها فعل يتعلق به ويتضمنه المعنى، وذلك أن يكون التقدير: ذلك الذي تقدم من خلق الإنسان والنبات، شاهد بأن الله هو الحق، وبأنه يحيى الموتى، وبأن الساعة آتية، فيصح عطف ﴿وَأَن السَّاعَةَ﴾ على ما قبله، بهذا التقدير، وتكون هذه الأشياء المذكورة، بعد قوله: (ذلك)، مما استدلل عليه بحققة الإنسان والنبات. هـ.

قال المحشى العباسي: ويرد عليه: أن تقديره عاملاً خاصاً يجمع حذفه، وإنما يحذف إذا كان كوناً مطلقاً، فلا يقال: زيد في الدار، وتريد ضاحكاً مثلاً، إلا أن يقال في الآية: دل عليه السياق، فكأنه مذكور. وعدد الكواشي:

ليعلموا بأن الله هو الحق، وقال القرطبي: قوله: ﴿فذلك بأن الله هو الحق﴾، لما ذكر افتقار الموجودات إليه، وتسخيرها على وفق اقتداره واختياره، قال بعد ذلك: ﴿فذلك بأن الله هو الحق﴾، تبه بهذا على أن كل ما سواه، وإن كان موجوداً؛ فإنه لاحقيقة له من نفسه؛ لأنه مسخر ومُصَرَّفٌ، والحق الحقيقي هو الموجود المطلق، الغنى المطلق، وإن وجود كل موجود من وجوب وجوده، ولهذا قال في آخر السورة: ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ (١)، والحق هو الوجود الثابت، الذي لا يزول ولا يتغير، وهو الله تعالى. ثم قال عن الزجاج: (ذلك) في موضع رفع، أي: الأمر ما وُصِفَ لكم وبين، لأن الله تعالى هو الحق، ويجوز كونه في موضع نصب، أي: فعل ذلك بأن الله هو الحق، قادر على ما أراد. هـ.

وذلك أيضاً شاهد بأنه ﴿يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ كما أحيا الأرض، مرة بعد أخرى، ﴿وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: مبالغ في القدرة، وإلا لما أوجد هذه الموجودات العائنة الحصر. وتخصيص إحياء الموتى بالذكر، مع كونه من جملة الأشياء المقدور عليها؛ للتصريح بما فيه النزاع، وللمطعن في حور المنكرين. ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ قادمة عليكم، ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا﴾، وإظهار اسم الفاعل على الفعل؛ للدلالة على تحقق إتيانها وتقريره آتية. ومعنى نفى الريب عنها: أنها، في ظهور أمرها ووضوح دلائلها، بحيث ليس فيها مظنة الريب، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾؛ لأنه تعالى حكم بذلك ووعده به، وهو لا يخلف الوعد، والتعبير بـ «من في القبور» خرج مخرج الغالب، وإلا فهو يبعث كل من يموت، والله تعالى أعلم وأحكم.

الإشارة: يا أيها الناس المبكرون لوجود التربية البدوية، وظهر أهل الخصوصية في زمانهم، الذين يحيى الله الأرواح الميتة، بالجهل والعفة، على أيديهم؛ إن كنتم في ريب من هذا البعث فانظروا إلى أصل نشأتكم وتقلات أطواركم، فمن فعل ذلك وقدر عليه، قدر أن يحيى النفوس الميتة بالعفة في كل زمان. وفي الحكم: «من استغرب أن ينفذه الله من شهوته، وأن يخرج من وجود غفلته، فقد استعجز القدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقتدراً. وجرت عادته أنه لا يحياها في الغالب إلا على أيدي أهل الخصوصية. وترى أرض النفوس مأمدة ميتة بالعفة، فإذا أنزلنا عليها ماء الحياة، وهي الواردات الإلهية، وأسقيناها الحمرة القدسية، اهتزت فرحاً بالله، وريت، وارتفعت بالعلم بالله، وأنبئت من أصناف العلوم والحكم، ما يتجهج منه العقول، ذلك شاهد بوحدانية الحق، وأن ما سواه باطل. وبالله التوفيق.

(١) من الآية ٦٢ من سورة الحج.

ثم ذكر نوعاً آخر من أهل الإنكار والجدل، فقال:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ ۖ ثَانِيًا عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَمُؤْمِنِي الدُّنْيَا خَيْرٌ وَنَذِيرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ۝﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ومن الناس من يجادل في الله﴾ أي: في شأنه، فيصفه بغير ما هو أملة، وهو لبر جهل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وقيل: هو من يتصدى لإضلال الناس، كأنك من كان، حال كونه ﴿بغير علم﴾، بل بجهل وهوى. والمراد بالعلم: الضرورى، كما أن المراد بالهدى في قوله: ﴿ولا هدى﴾: هو الاستدلال والبطر الصحيح، الهادى إلى المعرفة. ﴿ولا كتاب مبين﴾ أي: وحى يستند إليه، والحجة إنما تقوم بأحد هذه الثلاثة، أي: يجادل في شأنه تعالى، من غير تفكك بمقدمة ضرورية، ولا بحجة نظرية، ولا بهرمان سمعى.

حال كونه ﴿ثاني عطفه﴾ أي: لأولئك عطفه عن طاعة الله؛ كبراً وعدواً، أو عاطفاً بجانبيه، وطولياً كشحة^(١)، معرضاً متكبراً، فنسى العطف كناية عن التكبر، وقرأ الحسن بفتح العين، أي: مانعاً تعطفه على السماكين؛ قسوة. فعل ذلك الجدل ﴿ليضل عن سبيل الله﴾ أي: ليضل الناس عن سبيل الله؛ فإن غرضه بالمجادلة إضلال المؤمنين، أو جمع الناس، وقرأ المكي وأبو عمرو بفتح الياء، أي: ليصير صالاً عن سبيل الله. وجعل ضلاله غاية لجداله، من حيث إن المراد به الضلال المبين، الذى لا هداية بعده، مع تمكنه منها قبل ذلك، أي: ليسخ في الضلالة أى رسوخ، ﴿له في الدنيا خزي﴾: هوان ونذل، وهو القتل يوم بدر، وهو بيان نتيجة ما سلكه من الطريقة، أي: يذنب له، بسبب ما فعل، خزي وصغار، وهو ما أصابه ببدر، ﴿ونذيره يوم القيامة عذاب الحريق﴾ أي: النار المحرقة.

﴿ذلك﴾ أي: ما ذكر من العذاب الدنيوى والأخروى. وما فى الإشارة من البعد؛ للإيذان بكونه فى العاية القاصية من الهول والفظاعة، أي: ذلك العذاب الهائل ﴿بما قدمت يدك﴾ أي: بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصى. وإسناده إلى يديه؛ لأن الاكتساب فى التعالِبِ بهما. والاتفات؛ لتأكيد التوعيد وتشديد التهديد، أو يقال له يوم القيامة: ﴿ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد﴾، فلا يأخذ أحداً بغير ذنب ولا بئذنب غيره. وهو خبر عن مصير، أي: والأمر لأن الله ليس بمعذبٍ لعبيده بغير ذنب، وأما عطفه على «بما» فغير سديد، ونقط المبالغة؛ لاقتراءه بلفظ الجمع فى العبيد، ولأن قليل الظلم منه، مع علمه بتبعه واستعدائه عنه، كأنكثير من، قاله النسفى.

(١) الكُتْح: الحَصْر.

وقيل: «ظلام» : بمعنى: ذى ظلم، فتكون الصيغة للتمسب، والتعبير عن ذلك بنفى الظلم، مع أن تعذيبهم بغير ذنب، ليس بظلم قطعاً، على ماقرر في مذهب أهل السنة، فضلاً عن كونه ظلماً بالعلم؛ لأن الحق تعالى إنما يظهر لنا كمال العدل، وغاية التنزيه، وإن كان في نفس الأمر جائز أن يعذب عباده بلا ذنب، ولا يسمى ظلماً؛ لأنه تصرف في ملكه، لكنه تعالى لم يظهر لنا في عالم الشهادة إلا كمال العدل. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من يخاصم في طريق القوم، وينفيها عن أهلها، إما أن يكون تقليداً، وهو ما تقدم، أو يكون تكبراً وعنواً، بحيث لم يرض أن يحط رأسه لهم، وهو ما أشير إليه هنا. ولا شك أن المنكير لا بد أن يلحقه ذل، ولو عند الموت. ويوم القيامة يحشر صاغراً كالنر، كما في الحديث. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر حال المذبذبين، بعد ذكر حال المجادلين المصممين، فقال:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانِ الْمُسِيئِينَ ﴿١١﴾ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا نَفْعَ لَهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا لِمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِّن نَّفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾﴾

قلت: (لَمَنْ ضَرُّهُ): قال ابن عطية: جرى فيه إشكال؛ وهو دخول اللام على «مَنْ»، وهو في الظاهر مفعول، واللام لا تدخل على المفعول. وأجيب بثلاثة أوجه؛ أحدها: أن اللام منقمنة على موضعها، والأصل أن يقال: يدعو مَنْ لَضَرُّهُ أقرب؛ فموصها الدخول على المبتدأ، وثانيها: أن «يدعو» تأكيد ليدعو الأول، وتم الكلام عنده، ثم ابتدأ قوله: (لَمَنْ ضَرُّهُ)، فمن مبتدأ، وحده: (ليس المولى) - رآيه اعتمد الهبطي في وقفه، وثالثها: أن معنى «يدعو»: يقول يوم القيامة هنا الكلام، إذا رأى مصرة الأصنام، فدخلت اللام على مبتدأ في أول الكلام، هـ.

قلت: والأقرب ما قاله الزجاج، وهو: أن مفعول (يدعو) محذوف، ويكون ضميراً يعود على الضلال، وجملة: (يدعو): حال، والمعنى: ذلك هو الضلال البعيد يدعو، أى: حال كونه مدعوا له، ويكون قوله: (لَمَنْ ضَرُّهُ) مستأنفاً مبتدأ، خبره: «ليس المولى». نقله المحشى. وحكم المعنى بزيادة اللام.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ أى: على طرف من الدين لا ثبات له فيه، كلذى ينحرف إلى طرف الجيش، فإن أحس بظفره، وإلا فر. وفي البخارى عن ابن عباس: «كان الرجل

يَقْدُمُ الْمَدِينَةَ، فَبِنَ وَلَدَتْ أَمْرَهُ غَلَامًا وَتُجِنَتْ حَيْلُهُ، قَالَ: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ، وَإِنْ لَمْ يَلِدْ إِسْرَافَهُ، وَلَمْ تَنْجُ خَيْلَهُ، قَالَ: هَذَا الدِّينُ مَوءٌ^(١). وَكَانَ الْحَقُّ تَعَالَى سَاكِنًا فِي الْآيَةِ مَسْلُوكًا لِلدَّلِيلِ، بِدَأْ بِالْكَافِرِ الْمُصَمِّمِ، بِجَادِلٍ جَدَالًا مُجْمَلًا، يَتَعَمَّقُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. وَالثَّانِي: مَقْدَمُ مُجَادِلٍ، مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا بَرَهَانٍ، وَالثَّلَاثُ: كَافِرٌ أَسْلَمَ إِسْلَامًا ضَعِيفًا. ثُمَّ قَابِلُ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ بِصَدَقِهِمْ، بِقَوْلِهِ: «إِنَّ اللَّهَ يَدْعُلُ الَّذِينَ آمَنُوا...» الْآيَةَ

ثُمَّ كَمَّلَ حَالَ الْمَذِذْبِ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ﴾ أَيْ: ذَنْبِيٌّ؛ مِنَ الصَّحَّةِ فِي الْبَدَنِ، وَالسَّعَةِ فِي الْمَعِيشَةِ، ﴿أَطْمَأَنَّ بِهِ﴾ أَيْ: ثَبِتَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا، لَا أَنَّهُ لَطْمَأَنَّ بِهِ أَطْمَأَنَّ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ لَا يُلَوِّهِيهِمْ عَنْهُ صَارْفٌ، وَلَا يَنْقِيهِمْ عَنْهُ عَاطِفٌ. ﴿وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ﴾: بِلَاءٌ فِي جَسَدِهِ، وَضَيْقٌ فِي مَعِيشَتِهِ، أَوْ شَيْءٌ يَفْتَنُ بِهِ، مِنْ مَكْرُوهٍ يَفْتَرِيهِ فِي بَدَنِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ، ﴿فَإِنْ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ أَيْ: ارْتَدَّ وَرَجَعَ إِلَى الْكُفْرِ، كَأَنَّهُ تَنَكَّسَ بِوَجْهِهِ إِلَى أَسْفَلٍ. أَوْ انْقَلَبَ عَلَى جِهَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا. وَيَقْدَمُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَغَارِيبٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، مَهَاجِرِينَ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا صَحَّ بِدَنِهِ وَتَجَنَّتْ فَرَسُهُ مَهْرًا سَرِيًّا، وَلَدَتْ أَمْرَهُ غَلَامًا سَوِيًّا، وَكَثُرَ مَالُهُ وَمَاشِيقَتُهُ، قَالَ: مَا أَصْبَحْتُ، مَذَّ دَحَلْتُ فِي دِينِي هَذَا، إِلَّا خَيْرًا، وَأَطْمَأَنَّ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ خِلَافَهُ، قَالَ: مَا أَصْبَحْتُ إِلَّا شَرًّا، وَانْقَلَبَ عَنْ دِينِهِ. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَسْلَمَ فَأَصَابَتْهُ مَصَائِبٌ، وَتَشَاءَمَ بِالْإِسْلَامِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَقْلَبِي، فَقَالَ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُقَالُ، فَتَرْتِ^(٢)».

«خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ»؛ فَتَدَهَّمَا، وَضَعِيْعَهُمَا، بِذَهَابِ عِصْمَتِهِ، وَحَبُوطِ عَمَلِهِ بِالْإِرْتِدَادِ. وَقَرَأَ يَعْقُوبُ: خَاسِرٌ، عَلَى الْحَالِ. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾؛ الْوَاضِحُ، الَّذِي لَا يَحْصِي عَلَى أَحَدٍ أَنَّهُ لَا حُسْرَانَ مِثْلَهُ.

ثُمَّ بَيَّنَّ وَجْهَ خُسْرَانِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿يَدْعُو﴾ أَيْ: يَدْعُو ﴿مَنْ دُونَ اللَّهِ﴾ أَيْ: مُتَجَاوِزًا عَنْهُ تَعَالَى، ﴿مَا لَا يَضُرُّهُ﴾ إِنْ لَمْ يَدْعِهِ، ﴿وَمَا لَا يَنْفَعُهُ﴾ إِذَا عَدَّهُ. ﴿ذَلِكَ﴾ الدَّعَاءُ ﴿هُوَ الصَّلَاةُ الْبَعِيدُ﴾ أَيْ: التَّلَفُّ الْبَعِيدُ عَنِ الْحَقِّ.

«يَدْعُو﴾ أَيْ: يَدْعُو ﴿لِمَنْ حُزِرُهُ﴾ أَيْ: الصَّنَمُ الْجَامِدُ الَّذِي صَرَّهَ ﴿تَقَرُّبٌ مِنْ نَفْعِهِ﴾. وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «يَدْعُو مِنْ حُزْرِهِ»، بِحَذْفِ التَّلَامِ. أَوْ: ذَلِكَ هُوَ الصَّلَاةُ الْبَعِيدُ يَدْعُوهُ هَذَا الْمَذِذْبُ الْمُنْقَلَبُ عَلَى وَجْهِهِ. قَالَ ابْنُ جَزَى: وَهَذَا إِشْكَالٌ، وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الْأَصْنَامَ بِأَنَّهَا لَا تَنْصُرُ وَلَا تَنْفَعُ، ثُمَّ وَصَفَهَا بِأَنَّ ضَرُورَهَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهَا، فَفِي الصَّرِّ ثُمَّ أَثْبَتَهُ؟ وَالْجَوَابُ: أَنَّ الضَّرَّ الْمُنْفَى أَوْلَى بِرَادٍ بِهِ مَا يَكُونُ مِنْ قَطْعِهَا، وَهِيَ لَا تَفْعَلُ شَيْئًا، وَالضَّرُّ الثَّانِي، الَّذِي أَثْبَتَهُ لَهَا، يُرَادُ بِهِ مَا يَكُونُ بِسَبَبِهَا مِنَ الْعَذَابِ وَغَيْرِهِ. هـ - ﴿لَيْسَ الْمَوْلَى﴾ أَيْ: النَّاصِرُ، ﴿وَلَيْسَ الْعَشِيرُ﴾ أَيْ: الصَّاحِبُ. أَوْ: يَدْعُو وَيَصْرُخُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حِينَ يَرَى اسْتِغْثَارَهُ بِالْأَصْنَامِ، وَلَا يَرَى لَهَا أَثَرَ الشَّفَاعَةِ، وَيَقُولُ لِمَنْ حُزِرَهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ: لَيْسَ الْمَوْلَى هُوَ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(١) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي (التفسير، سورة الحج) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) تَكَرَّرَ الْوَاحِدِيُّ فِي الْأَسْبَابِ (٣١٧)، بِدُونِ إِسْنَادٍ، عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

الإشارة: ومن الناس من يعبد الله على حرف؛ على طرف من الدين، شير متمكن فيه، فإنه أصابه خير، وهو مأمثر به النفس من أنواع الجمال، اطمأن به، وإن أصابته فتنة، وهو ما يؤلم النفس وينقص عليها مرادها وشهوتها من أنواع الجلال، انقلب على وجهه، أو: ومن الناس من يعبد الله على طمع في الجزاء الدنيوي أو الآخروي، فإن أصابه خير فرح واطمأن به، وإن أصابته فتنة سخط وقلق وانقلب على وجهه، أو: ومن الناس من يعبد الله ويسير إليه على حرف، أي: حالة واحدة، فإن أصابه خيراً كقوة ونشاط وازدهار حال؛ اطمأن به وفرح، وإن أصابته فتنة؛ كضعف وكسل وذهاب حال، انقلب على وجهه، ورجع إلى العمومية، أو وقف عن السير، حسر الدنيا والآخرة. خسران الدنيا: ما يفوته من عز الله ونصره لأوليائه، وحلاوة برد الرضا والتسليم، ولذيد مشاهدته. وخسران الآخرة: ما يفوته من درجة المقربين، ودوام شهود رب العالمين. فالواجب على العبد أن يكون عبداً لله في جميع الحالات، لا يختار لنفسه حالاً على حال، ولا يقف مع مقام ولا حال، بل يتبع رياح القضاء، ويدور معها حيث دارت، ويسير إلى الله في الضعف والقوة.

قال بعضهم: سيروا إلى الله عرجى ومكاسير. وفي الحكم: «إلهي؛ قد علمتُ باختلاف الآثار وتنفلات الأنوار، أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء، حتى لا أجهلك في شيء». وقال أيضاً: «لا تطلب بقاء الواردات، بعد أن بسطت أنوارها، وأودعت أسرارها، فلك في الله غنى عن كل شيء، وليس يعنيك عنه شيء». فكان عبد المحرر، ولا تكن عبد الحال، فالحال تحول وتغير، والله تعالى لا يحول ولا يزول، فكان عبداً لله، ولا تكن عبداً لغيره.

لِكُلِّ شَيْءٍ، إِنْ فَارَقْتَهُ، عِوَضٌ
وَلَيْسَ لَهُ، إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ

ثم شفع الحق تعالى بضد ما ذكره قبل، فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وتمكوا من الإيمان، وعبدوا الله وحده في جميع الحالات، ولم يعبدوه على حرف، ﴿وَعَمِلُوا﴾ الأعمال ﴿الصَّالِحَاتِ﴾، ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا﴾ أي: من تحت فصوصها ﴿الْأَنْهَارُ﴾ الأربعة. وهذا بيان حال المؤمنين العابدين له تعالى في جميع الحالات، وأن الله تفصل عليهم، بما لا غاية وراءه، إثر بيان سوء حال الكفرة، من المجاهرين والمذنبين، وأن عبودهم لا ينفعهم،

بل يضرهم مضرة عظيمة. ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ من الأفعال المنقنة، المبنية على الحكيم البالغة الرائعة، التي من جعلتها إثابة من آمن به، وصدق رسوله، وعيده على كل حال، وعقاب من أشرك به، وكذب رسول الله، أو عبده على حراف. وبالله التوفيق.

الإشارة: إن الله يسهل الذين آمنوا، واطمأنوا به، وعيدوه في جميع الحالات، وقاموا بعمل العبودية في كل الأوقات، جنات المعارف، تجري من تحتها أنهار العلوم والحكم، إن الله يفعل ما يريد؛ فيقرب هذا، ويبعد هذا، بلا سبب؛ ﴿جَلَّ حُكْمُ الْأَرْلِ أَنْ يُضَافَ إِلَى الْعِلَلِ﴾. وبالله التوفيق.

ولما كان نفوذ هذا الوعيد في المشركين، وإنجاز وعد المؤمنين؛ تصديقاً لرسوله ﷺ، ونصرة له، ذكر حال من غطه ذلك وكرهه، فقال:

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ أَلَّا يَكُونَ مِنَ الْمُغْضَبِينَ ﴿١٦﴾ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنِ يُرِيدُ ﴿١٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: لا تطمأن أن الله غير ناصر لرسوله ﷺ؛ بل هو ناصر له في الدنيا والآخرة لامحالة، فمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، ويغيظه ذلك من أعدائه وحُسانه، ويفعل ما يدفع ذلك؛ من الخدع والمكائد، فليبالغ في استفراغ المجهود، وليجاوز كل حد معهود، فعاقبة أمره أن يخلق خفناً من ضلال مساعيه، وعدم إنتاج مقدماته ومبادئه. ﴿فليمدد بسبب إلى السماء﴾ أي: فليمدد حبلاً إلى سقف بيته، ﴿ثم ليقطع﴾ أي: ليخنق، من قطع؛ إذا خنق؛ لأنه يقطع نفسه بحبس مجاريه. أو: ليقطع من الأرض، بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف.

﴿فلينظر هل يذهب كيدُهُ﴾ أي: فليصور في نفسه أنه إن فعل ذلك؛ هل يذهب نصر الله الذي يغيظه بسبب فعله، وسمى فعله كيداً؛ على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسوده، إنما كاد به نفسه. والمراد: ليس في يده إلا مالبس بمنزلة لما يغيظه، فتحصل أن الضمير في (ينصره) يعود على النبي ﷺ، وإن لم يتقدم ذكره صراحة، لكنه معهود؛ إذ الرُوح إنما ينزل عليه. وقيل: يعود على «من»، والمعنى على هذا: من ظن - بسبب ضيق صدره، وكثرة غمه - أن لن ينصره الله، فليحتق وتليمت بغيظه، فإنه لا يقدر على غير ذلك، فموجب الاحتقار، على هذا القسوة والسخط من القصاص، وسوء الظن بالله تعالى، حتى يلبس من نصره.

قال ابن جزى: وهذا القول أرجح من الأول؛ لرجحهما: أن هذا القول مناسب لمن يعبد الله على حرف؛ لأنه، إذا أصابته فتنة، انقلب وقط، حتى ظن أن لن ينصره الله. ويؤيده من فسر (أن لن ينصره الله) أي: لن يرزقه؛ إذ لا خير في حياة تخلو من عون الله عز وجل، فيكون الكلام، على هذا، متصلاً بما قبله. ويؤيده أيضاً: قوله تعالى، قبله: ﴿إِن الله يفعل ما يريد﴾ أي: الأمور بيد الله، فلا ينبغي لأحد أن يسخط من قضاء الله، ولا يقلب إذا أصابته فتنة، والوجه الثاني: أن الضمير في «ينصره»، على هذا، يعود على ما تقدمه ذكر، دون الأول. هـ. وانظر ابن عطية والكراشي، ففيهما ما يدفع ذلك ابن جزى، ورده للأول، بما في سبب الآية ونزولها من المناسبة.

ثم قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ﴾ أي: ومثل ذلك الإنزال البديع، المتطوى على الحكم البالغة، أنزلناه، أي: القرآن الكريم كله، حال كونه ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾؛ واضحات الدلالة على معانيها الزائفة، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ﴾ به من يريد هدايته؛ ابتداء، أو يثبت على الهدى دوماً، ومحل «أن»: إما الجار، أي: ولأن الله يهدي، أو الرفع، أي: والأمر أن الله يهدي من يريد.

الإشارة: من غلبته نفسه، وملكته وأسرته في يدها؛ فدراؤه: الفرع إلى الله، والاضطرار إليه آداء الليل والنهار، والسمج الواضح في علاجها وقهرها: هو الفرع إلى أولياء الله، العارفين به، الذين سلكوا طريق التربية على يد شيخ كامل، فبادوا ظفر بهم، فليزم مسحتهم، وليتبع طريقهم، وليسارع إلى فعل كل ما يشيرون به إليه، من غير تردد ولا توقف، فيهم معاه، شرعاً، أم لا، فلا شك أن الله ينصره ويؤيده، ويظفر بنفسه في أسرع مدة. وليس الخبر كالعيان، وحرب.. ففى التجريب علم الحقائق، وكذلك من ابتلى بالوسواس وخواطر السوء في أمر التوحيد، فليفرع إليهم، حتى يلقوا من قلبه عروق الشكوك والأوهام، وتذهب عنه الأمراض والأسقام، بإشراق شمس العرفان على قلبه، ويغضى إلى طريق الذوق والوجدان، وغير هذا عناء وتعب، ولو فرض أنه يسكن عنه ذلك، فلا يذهب عنه بالكلية، فربما يهيج عليه في وقت الضعف عد الموت، فلا يستطيع دفعه، فيلقى الله بقلب سليم. والعياذ بالله.

فإن قلت: هذا الذي دللتى عليه عزيز غريب، فقد دللتى على عقاء مغرب؟ قلت: والله، إن حسنت الظن بالله وبعباد الله، واضطرتت إليه اضطرار الظمان إلى الماء، لو جدته أقرب إليك من كل شيء. والله، لقد وجدناهم وطفرنا بهم، على مهاد الجيد وأضرابه، يخنون بالنظر، ويسيروا بالمريد حتى يقول له: ها أنت وريك، والمنة لله. فمن ترك ما قلنا له، وأيس من الدواء، وظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمت غيظاً وقطعا، فلا يضرب إلا نفسه؛ لأن الله يهدي من يريد، فيوفقه للدواء، ومن يرد الله فنته قلن تملك له من الله شئنا. وبالله التوفيق.

ثم ذكر ما من آمن بالقرآن، الذي هو آيات بينات، وما من أعرض عنه، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ

أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾﴾

قلت: **إِنْ** «إِنَّ» الله يعصل، خبر **«إِنْ»** الأولى.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بما ذكر من الآيات البينات، لو بكل ما يجب الإيمان به.. فيدخل ما ذكر دخولاً أولياً - أي: آمنوا بذلك، بهداية الله وإرادته، ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ﴾، وهم قوم من النصارى، اعتزلوهم، وليسوا بالمسوح، وقيل: أخذوا من دين النصارى شيئاً، ومن دين اليهود شيئاً، وهم القائلون بأن للعالم أصليين: نوراً وظلمة، ويعتقدون تأثير النجوم. ﴿وَإِخْوَسَ﴾ وهم الذين يعمدون النار، ويقولون: **إِنْ** للخير من البور، والشر من الظلمة، ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾، وهم عبدة الأصنام؛ من العرب وغيرهم، فهذه ستة أديان، خمسة للشيطان، وواحد للرحمن. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾؛ في الأحوال والأماكن، فلا يجازيهم جزاء واحداً، ولا يجمعهم في موطن واحد. أو يحكم بين المؤمنين، وبين الفرق الخمسة المنفقة على ملة الكفر، بإطهار للمحق من المبتل، فيكرم المحق ويهين المبتل، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾؛ أي: عالم بكل شيء، مراقب لأحواله، حافظ له، مطلع على سره وعقده. ومن قصبة الإحاطة بتفاصيل كل فرد من أفراد الفرق المذكورة: إجراء جزائه اللائق عليه، وهو أبلغ وعيد. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كما يفصل الله يوم القيامة بين الملأ المستقيمة والعاسدة؛ يفصل أيضاً بين أرباب القلوب المستقيمة الصميمة المعمورة بنور الله، وبين أرباب القلوب السقيمة الحارة من النور، المعمورة بالظلمة من الوسواس والدواطر، فيرفع الأولين مع المقربين الصديقين، ويسقط الآخرين في أسفل سافلين، أو مع عامة أهل اليمين. وبالله التوفيق،

ثم برهن على كونه شهيداً على الأشياء؛ بسجودها له، وخصوصها من هيئته، فقال:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ
يُسِرُّ إِلَهُ قَوْمًا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مَكْرِمًا إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾، أيها السامع، أو من يتأني منه الرؤية، أي: رؤية علم واستبصار، لو: يا محمد، علماً يقوم مقام العيان، ﴿أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ﴾؛ أي: يتقاد إليه انقياداً تاماً ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ من الملائكة، ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ من الإنس والجن والملائكة. ويحتمل أن تكون «من»: عامة للعالم وغيره،

فيدخل كل ما في السموات من عجائب المصنوعات، وكل ما في الأرض من أنواع المخلوقات. ويكون قوله: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَابُّ﴾، من عطف الخاص على العام؛ لاستبعاد ذلك منها عادة.. ويحتمل أن يكون السجود على حقيقته، ولكن لا نفقه ذلك، كما لا نفعه تسبيحهم.

ونقل الكواشي عن أبي العالية: (ما في السماء نجم، ولا شمس، ولا قمر، إلا يقع ساجدا حين تغيب، ثم لا يصرف حتى يؤذن له). ونكر في صحيح البخاري: «أن الشمس لا تطلع حتى تسجد وتسأذن»^(١). وقال مجاهد: (سجود الجبال والشجر والدواب: تحوّل ظلالها). أو سجودها: طاعتها؛ فإنه ما من جماد إلا وهو مطيع لله تعالى، خاشع، يسبح له. شبه طاعتها له وإتقيادها لأمره بسجود المكلف الذي كلٌّ خضوعٌ دونه.

﴿وَكثيرٌ من الناس﴾ يسجد لله تعالى سجود طاعة وعبادة ﴿وَكثيرٌ حقٌ عليه العذاب﴾؛ حيث امتنع من هذا السجود، الذي هو سجود عبادة؛ لكفره وعتوه. قال ابن عرفة: قوله: «وكثير»؛ يحتمل كونه مبتدأ، ويكون في الآية حذف المقابل، أي: وكثير من الناس مثاب، وكثير حق عليه العذاب. فلا يرد سؤال الزمخشري. هـ. وقدره غيره: وكثير من الناس يسجدون، وكثير بأبي السجود؛ الحق عليه العذاب. وقيل: وكثير حق عليه العذاب بإنكاره النبوة، وإن سجد للصانع؛ كالفلاسفة واليهود والنصارى. هـ.

﴿وَمَن يَهِنِ اللَّهُ﴾؛ بأن صرفته الشقاوة عن الانقياد لأمره البشري؛ ﴿فَمَا لَهُ مِن مَّكْرَمٍ﴾ بالسعادة، أو يوم القيامة، بل يذل ويهان، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ﴾ في ملكه؛ يكرم من يشاء بفعله، ويهين من يشاء بعذله، لا معقب لحكمه. اللهم أكرمنا بطاعتك ومحبتك، واجعلنا منقادين لأمرك وحكمك، ونعمنا بحلاوة شهودك ومعرفتك، إنك على كل شيء قدير. هكذا يدعى في هذه السجدة. وبالله التوفيق.

الإشارة: قد تجلّى الحق جل جلاله بأسرار ذاته لباطن الأشياء، وبأنوار صفاته لظاهرها، فتعرف لكل شيء بأسرار ذاته وأنوار صفاته، فعرّفه كل شيء، ولذلك سجد له وسبح بحمده. وفي الحكمة: «أنت للذي تعرّفَ لكل شيء، فما جهلك شيء». فظواهر الأرواني ساجدة لأسرار المعاني، وخاضعة للكبير المتعالي، ولا يفقه هذا إلا من خاص ببحر المعاني، ولم يقف مع حس الأرواني، ولم يتمتع من الانقياد والخضوع لجلال الحق وكبريائه في الظاهر والباطن، إلا من أهانه الله من عصاة بني آدم. ومن يهين الله فماله من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.

(١) أخرج البخاري في (التوحيد باب: وكان عرشه على السماء)، ومسلم في (الإيمان باب: للزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان)، عن أبي ذر قال: دخلت المسجد، ورسول الله ﷺ جالس، فلما غابت الشمس قال: «يا أبا ذر» تدرى أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإني تذهب، وتساكن في السجود، فيزاد لها... الحديث.

ثم بين الفصل بينهم، المذكور في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، فقال: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بما أنزل على محمد ﷺ، ﴿قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ﴾ أى: فصلت وقُدرت على مقادير جنثهم، تشتمل عليهم، كما تقطع الثياب للبولس، وعبر بالماضي؛ لتحقيق وقوعه. ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ أى: الماء الحار، عن ابن عباس رضي الله عنه: «لو سقطت منه نقطة على الجبال الدنيا لأنابها». ﴿يَذَابُّ بِهَ﴾ أى: بالحميم، ﴿مَا فِي بَطُونِهِمْ﴾ من الأمعاء والأحشاء، ﴿وَالْجُلُودُ﴾ تذاب أيضاً، فيؤثر في الطاهر والباطن، كلما نصجت جلودهم بدلت. وتقديم ما في الباطن؛ للإيدان بأن تأثيرها في الباطن أقوى من تأثيرها في الطاهر، مع أن ملاستها على العكس.

«ولهم مقامٌ من حديد» أى: ولتعذيب الكفرة، أو لأجلهم، مقام: جمع مقعة، وهى آلة القمع، أى: سياط من حديد، يضربون بها. ﴿كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرِجُوا مِنْهَا﴾ أى: أشرفوا على الخروج من النار، وبدوا منه، حسبما روى: أنها تضربهم بلهبا فتفرقعهم، حتى إذا كانوا بأعلاها ضربوا بالمقامع، فهربوا فيها سبعين خريفاً. وقوله: «من عم»: بدل اشتغال من ضمير (مها)، بإعادة الجار، والعائد: محذوف، أى: كلما أرادوا أن يخرجوا من عم شديد من غمرها ﴿أَعِيدُوا فِيهَا﴾ أى: فبى قعرها، بأن ردوا من أعاليها إلى أسافلها، من غير أن يخرجوا منها، «و» قيل لهم: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ أى: التلطيظ من النار، العظيم الإحراق.

ثم ذكر جزاء الخصم الآخر، وهم أهل الحق، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، وغير الأسلوب فيه، بإستناد الإدخال إلى الله عز وجل، وتصدير الجملة بحرف التأكيد؛ إيداناً بكمال مباينة حالهم لحال الكفرة، وإظهاراً لمزيد العناية بحال المؤمنين، ﴿يَحُلُّونَ فِيهَا﴾ من النخيلة، وهو اللوزين، أى: تحلبهم الملائكة بأمره تعالى ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾ أى: بعض أساور؛ جمع سوار، ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ اللبان، أى: يلبسون أساور مصنوعة من ذهب، ﴿وَلَوْلَا﴾، من جرة: عطّعه على «ذهب»، أو «أساور»، ومن نصبه: فعلى محل «من أساور»، أى: يحلّون لؤلؤاً، أو بفعل محذوف، أى: ويؤثرون لؤلؤاً. ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾: أيريسم، وغير الأسلوب، فلم يقل: ويلبسون حريراً؛ لأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غيبي عن اللبان، إذ لا يمكن عراضهم عنه، وإنما المحتاج للبيان: أى لباس هو، بخلاف الأساور واللؤلؤ، فإنها ليست من اللوازم الضرورية، فجعل بيان حليتهم بها مقصوداً بالثبات. انظر أبا السعود.

«وهُدوا إلى الطيب من القول» وهو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله أو: الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، بدليل قوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾^(١). ﴿وهُدوا إلى صراط الحميد﴾ أى: المحمود، وهو الإسلام. أو:

(١) من الآية ١٠ من سورة فاطر.

أَلْهِمَهُمُ اللَّهُ فِي الآخِرَةِ أَنْ يَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَدَقْنَا وَعَدَهُ، وَهَدَانَهُمْ فِيهَا إِلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ. وَقِيلَ: إِلَى طَرِيقِ الرُّصُولِ إِلَى اللَّهِ التَّمْزِيزِ الْحَمِيدِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: قد اختصم أهل الظاهر مع أهل الباطن في شأن الربوبية، فقال أهل الظاهر: الحق تعالى لا يرى في دار الدنيا، ولا تمكن معرفته، إلا من جهة الدليل والبرهان، على طريق الإيمان بالغيب. وقال أهل الباطن من أكابر الصوفية: الحق تعالى يرى في هذه الدار، كما يرى في تلك الدار، من طريق العرفان، على نعت الشهود والعيان، لكن ذلك بعد موت النفوس وخط الرؤوس لأهل التربية النبوية، فلا يزال يحاذيه ويسير به، حتى يقول: ها أنت ربك، فحينئذ تشرق عليه شمس العرفان، فتغطي عه وجود حس الأكوان، فلا يرى حينئذ إلا المكون، حتى لو كلف أن يرى غيره لم يستطع؛ إذ لا غير معه حتى يشهده.

وقال بعضهم: (محال أن يشهده، وتشهد معه سواه). وفي مناجاة الحكم العطائية: «إلهي، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أليكون لعيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غيبت، حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟! ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟!». وقال الشيخ أبو الحسن (رحمته): (أهل السبيل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان). وهذه الطريق هي طريق التربية، لا تنقطع أبداً، فمن كفر بها وجعلها قطعت له ثياب من نار القطيعة، فيبقى مسجوناً بإسراقات محيطاته، محصوراً في هيكل ذاته، لا يرى إلا ظلمة الأكوان، يمسب من فوق رأسه، إلى قلبه، حرّ التدبير والاختيار، وكلما أراد أن يخرج من سجن الأكوان وغم الحجاب رذته حيرة الدهش، وهيبة الكبرياء والعظمة والإجلال، لأن فكرته مسجونة تحت أطباق الكائنات، مقيدة بعلائق العوائد والشوائع والشهوات. ويقال له: ذق عذاب الحريق، وهو حرمانك من شهود التحقيق.

إن الله يدخل الذين آمنوا بطريق الخصوص، جنات المعارف، تجري من تحتها أنهار العلوم، يحلون فيها بأدراع المحاسن والعصائل، ويتطهرون من جميع المساوئ والذنائل، وهذا إلى الطيب من القول، وهو الذكر الدائم بالقلب الهائم، والمخاطبة اللبية من القلوب الصافية، وهذا إلى طريق التربية والتربية، حتى وصلوا إلى شهود الحبيب، الحامد المحمود، القريب المحبوب، حققنا الله بمقامهم بمنه وكرمه.

ثم شرع في التمهيد من السورة، وهو أحكام الحج، وبدأ بتعظيم البيت، تشريعاً وترغيباً في حجه، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ مَسْجِدِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَكْفُ فِيهِ وَالْبَاءُ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَاكِ يُظْلَمْ نُذُقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝١٩﴾

وإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتِ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

قلت: خبر «إن»: محذوف، يدل عليه ما بعده، أى: الذين كفروا نذيقهم من عذاب أليم؛ لأنه إذا كان المأجد في الحرم معذباً فالجامع بين الكفر والصد أولى. ومن رفع «سواء» جعله خبراً مقدماً، و«العاكف»: مبتدأ. ومن نصبه: جعله مفعول «جعل»، و«العاكف» فاعل به.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ﴾ الناس ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، أى: واستمروا على الصد، ولذلك حسن عطفه على الماضى، ﴿و﴾ يصُدُّونَ أيضاً عن ﴿المسجد الحرام﴾، والنخول فيه، كأهل مكة مع المسلمين، ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ﴾ أى: مقاماً ومسكناً للناس، كائناً من كان، لا فرق فيه بين مكى وأهلى، وضعيف وقوى، حاصر وباد، فإن أريد بالمسجد الحرام «مكة»، ففيه دليل على أن دور مكة لا بُدَّ أن الناس فيها سواء، فيجوز للقدام أن ينزل منها حيث شاء، وليس لأحد فيها ملك. وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك وغيره: ليست للدور فيها كالمسجد، بل هي مُتَمَكِّة. وإن أريد به البيت كان نصاً فى إباحته لجميع المؤمنين. وهو مجمع عليه.

﴿سواء العاكف فيه﴾ أى: مستقر للمقيم فيه ﴿والباد﴾، أى: المسافرين من أهل البادية، ﴿ومن يرد فيه﴾ أى: فى المسجد، إحداث شيء ﴿بالحاد﴾ أى: بسبب ميل عن القصد، ﴿بظلم﴾، وهما حالان مترادفان، أى: ومن يرد فيه إحداث شيء مائلاً عن الحق، ظالماً فيه، ﴿نذيقه من عذاب أليم﴾ فى الآخرة. وكل من ارتكب فيه ذنباً فهو كذلك.

﴿و﴾ اذكر يا محمد ﴿إِذْ بَوَّأْنَا﴾: حين هيأنا ﴿لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ وعيناه له، حتى بناه فى مكانه مسامحاً للبيت المعمور، حيث كان بناء آدم عليه السلام، وقد كان رُفِعَ إلى السماء الرابعة، أيام الطوفان، وكان من ياقوتة حمراء، فأعلم الله إبراهيم مكانه، بريح أرسلها، يقال لها: الخجوح، فكست مكان البيت، وقيل: معابة على قدر البيت، وقيل: كلمته، وقالت له: ابن على قدرى. هـ. فبناه على أساسه القديم^(١)، وفى ابن حجر: أنه جعل طوله فى السماء تسعة أذرع، ودوره فى الأرض ثلاثين ذراعاً بذراعه. وأدخل الحجر فى البيت، وكان قبل ذلك لغتم

(١) راجع هذه الأقوال فى تفسير الطبرى (١٤٣/١٧)، والبتورى (٣٧٨/٥).

إسماعيل. وبني الحجارة بعضها على بعض، أي: بلا تراب، ولم يجعل له سقفاً، وحفر له بئراً، عند بابه خزانة للبيت، يلقى ما يهدي له. هـ.

رُوى أن الكعبة الشريفة بُنيت خمس مرات، إحداها: بنتها الملائكة، وكانت من ياقوتة حمراء، ثم رُفعت أيام الملوفان. والثانية: بناها إبراهيم عليه السلام، وقيل: إن جرهم كانت بنتها قبله، ثم هدمت، وبُني عليه: التجاء عاد إليها، حين نزل بهم التحط. فأرسل الله عليهم الريح، وكان ذلك قبل إبراهيم عليه السلام، والثالثة: بنتها قريش، وقد حضرها رسول الله ﷺ قبل النبوة. والرابعة: بناها ابن الزبير، والجامعة: الحاج.

ثم قال تعالى: ﴿أَنْ لَا تُشْرِكُوا﴾ أي: وقلنا له: ﴿لَا تُشْرِكْ﴾ أي: بل خُصَّصَ عملك في بنائها وغيره، من شرائب حظ النفس، عاجلاً وأجلاً، لطمعاً في جزاء، ولا خوفاً من عقوبة، بل محبة وشكراً وعبودية. قال التفسير: أي: لا تلاحظ للبيت ولا بنيانك. هـ. وقيل: في الآية طعن على من أشرك من قُطُن البيت، أي: هذا الشرط كان على أبيكم فمن بعده وأنتم، فلم تقبلوه، بل أشركتم وصددتم وأحدمت، فاستحققت التوبيخ والذم على سلوككم على غير طريق أبيكم.

﴿وَطَهِّرْ بَيْتِي﴾ من الأصنام والأقدار، ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾ له ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ للصلاة فيه، أو المقيمين فيه، ﴿وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ أي: المصلين، جمعاً من راكم وساجد، والله تعالى أعلم.

الإشارة: إن الذين كفروا بطريق الخصوصية، ويصدون الناس عن الدخول فيها، ويعوقونهم عن مسجد الحضرة، الذي جعله للناس محلاً تسكن فيه قلوبهم، وتعيش فيه أرواحهم. فكل من قصده ويأبى نفسه وقلبه لله، وصله ودخله، وهو محل المشاهدة والمكاملة، والسارة والمنجاة، محل شهود الحبيب والمسارة مع القريب، محل نزهة الأفكار في فضاء الشهود والاستبصار، فمن عاق عنها نُدَقه من عذاب أليم. وقوله تعالى: ﴿سَاءَ الْمَكْثُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾، قال التفسير: فيه إشارة إلى أن التفاتاً إنما يكون في الطريق، وأما بعد الوصول، فلا تفاوت. ثم إذا اجتمعت النفوس، فالوضع الواحد مجمعا، ولكن لكل حال يعرف به^(١). هـ. قلت: مقام التوحيد الخاص، وهو الغناء، هو محل الاجتماع، وتفاوت بعد ذلك أنوارهم ومواجيدهم، وازدياد كشوفاتهم وتراقياتهم، تفاوتاً بعيداً، على حسب التفرغ والانقطاع، والتأهب والاتباع، حسبما سبق به القسمة الألفية.

وقال الورعجي، على قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَرَأْنَا...﴾ الآية: هيأ لخليئه وجميع أحيائه بيته، ودله إلى ما فيه من الكرامات والآيات، وما ألبسه من أنوار حضرته، ليكون وسيلة لعبادته، ومرآة لأنوار آياته. هـ. قلت: الإشارة بالبيت

(١) بالمعنى.

إلى القلب؛ لأنه بيت الرب، أي: هبنا لإبراهيم مكان قلبه؛ لمشاهدة أسرار جبروتنا وأنوار ملكوتنا، ليكون من المؤمنين يشهود ذاتنا، وقلنا له: لا تشرك بنا شيئا من السوء، ولا ترى معنا غيرنا، وطهر بيتي، الذي هو القلب، من الأغيار والأكدار، ليكون محلا للطائفين به من الواردات والأنوار، والعاكفين فيه من المشاهدات والأسرار، والركع السجود من القلوب التي تواجهك بالتعظيم والانكسار، فإن قلب العارف كعبة للواردات والأسرار، ومحل حج قلوب الصالحين والأبرار. وفي بعض الأثر: «بادوا؛ طهر لي بيتا أسكنه»، فقال: يارب.. وأى بيت يسعك؟ فقال: لم يسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي المؤمن». وفيه عند أهل الحديث كلام. ووسعه للربوبية بالعلم والمعرفة الخاصة. والله تعالى أعلم.

ولما فرغ إبراهيم ﷺ من بناء البيت، أمره ربه أن يؤذن في الناس بالحج، كما قال:

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَأْرَقِهِمْ مِنْ بَهِيمَةٍ آلَتْغَمُوا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْبَاسِ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَذْرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ...﴾

قلت: «وعلى كل ضامر»: حال معطوفة على حال، أي: يأتوك حال كونهم رجالا وركبانا. و(يأتين): صفة لكل ضامر؛ لأنه في معنى الجمع. وقرأ عبدالله: «يأتون»، صفة لرجال. و(رجال): جمع راجل؛ كقمت وقيام.

يقول الحق جل جلاله لإبراهيم ﷺ: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ أي: ناد فيهم ليحجوا. روى أنه ﷺ سجد أباه قيس، فقال: يا أبها الناس، حجوا بيت ربي، فأسمعه الله تعالى الأرواح، فأجاب من قدر له أن يحج من الأصلاب والأرحام بلبيك اللهم لبك. ﴿يَأْتُوكَ﴾ إن أذنت ﴿رجالاً﴾ أي: مشاة ﴿و﴾ ركبانا ﴿على كل ضامر﴾ أي: بغير مهزول، أتبعه بعد الشقة، فهزله، أو زاد هزاله. وقدم الرجال على الركبان؛ لفصيلة المشاة، كما ورد في الحديث ﴿يأتين﴾ تلك الضواير يركبانه، ﴿من كل فج﴾ طريق ﴿عميق﴾ بعيد. قال محمد بن

ياسين: قَالَ لِي شَيْخٌ فِي الطَّوَافِ: مَنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ خُرَّاسَانَ. فَقَالَ: كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ؟ فَقُلْتُ: مَسِيرَةُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ. قَالَ: فَأَنْتُمْ جِيرَانُ الْبَيْتِ. فَقُلْتُ: وَأَنْتَ مِنْ أَيْنَ سَمِعْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ سَنَوَاتٍ، وَخَرَجْتَ وَأَنَا شَابٌ، فَأَكْتَهَلْتُ. فَقُلْتُ: هَذِهِ وَاللَّهِ هِيَ لَطَاعَةُ الْجَمِيلَةِ، وَالْمَحَبَّةُ لِلصَّادِقَةِ، فَضَحِكَ. وَقَالَ:

زُرْ مَنْ هَوَيْتَ، وَإِنْ شَعَلَتْ بِكَ النَّارُ وَهَالَ مِنْ نُونِهِ حُجُبٌ وَأَسْتَارُ
لَا يَمْنَعُكَ بَعْدَ عَنْ زِيَارَتِهِ إِنَّ الْمَحَبَّ لِمَنْ يَهْوَاهُ زَوَّارُ

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ أَي: يَأْتُونَكَ لِيَحْضُرُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، دُنْيَوِيَّةً وَدِينِيَّةً، لِأَتَوْجِدَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ؛ كَالطَّوَافِ وَنَظَرِ لِكُفَّةٍ، وَتَضَعِيفَ أَمْرِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ شَرَعْتَ لِلْإِبْلَاءِ بِالْفَنَنِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، أَوْ بِالْمَالِ، وَقَدْ اشْتَمَلَ الْحَجَّ عَلَيْهِمَا، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَحْمِلِ الْأَثْقَالِ وَرُكُوبِ الْأَهْوَالِ، وَقَطْعِ الْأَسْبَابِ وَقَطِيعَةِ الْأَصْحَابِ، وَهَجْرَةِ الْبِلَادِ وَالْأَوْطَانِ، وَمَفَارِقَةِ الْأَهْلِ وَالْوُلَدَانِ. وَلِئَلَّا يَرُدَّ أَنَّهُ يَكْفُرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَقْصُقْ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (١)

﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ عِنْدَ ذَبْحِ الضَّحَايَا وَالْهِدَايَا ﴿فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾، وَهِيَ أَيَّامُ النَّحْرِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الْيَوْمُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالثَّلَاثُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ أَيَّامُ الضَّحَايَا عِنْدَهُ. وَلَمْ يَجِزْ ذَبْحُهَا بِاللَّيْلِ؛ لِقَوْلِهِ: «فِي أَيَّامٍ». وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ: عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، وَأَمَّا الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ، فَهِيَ: الثَّلَاثَةُ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ - فَيَوْمُ النَّحْرِ مَعْلُومٌ لَا مَعْدُودٌ، وَرَابِعُهُ: مَعْدُودٌ لَا مَعْلُومٌ، وَالْيَوْمَانِ بَعْدَهُ: مَعْلُومَانِ وَمَعْدُودَانِ. فَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ﴾ أَي: عَلَى ذَبْحِ مَا رَزَقَهُمْ ﴿مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾، وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْعِزَّةُ، ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾؛ مِنْ لَحْمِهَا، وَالْأَمْرُ: لِلإِبَاحَةِ، وَإِلَازِمًا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ لِلْجَاهِلِيَّةِ مِنَ التَّحْرِجِ.

قَالَ ابْنُ جَزَى: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ الْأَقْلَ مِنَ الضَّحَايَا، وَيَتَصَدَّقَ بِالْأَكْثَرِ. هـ. وَقَالَ النَّسْفِيُّ: وَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ هَذِهِ الذَّلْطُوعِ وَالْمَنَعَةِ وَالْقِرَانِ؛ لِأَنَّهُ دَمُ نَسَكٍ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ الْأَضْحِيَّةَ، وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ بَقِيَّةِ الْهِدَايَا. هـ. وَهُوَ حَنْفِيٌّ، وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ تَقْصِيلُ يَطْوُلُ ذِكْرَهُ.

﴿وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ﴾، وَهُوَ الَّذِي أَصَابَهُ الْبُؤْسُ، أَي: شَرُّ الْحَاجَةِ، وَقِيلَ: الْمُتَعَفِّفُ، وَقِيلَ: الَّذِي يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْكُثْرُ الْجَوْعُ، ﴿الْفَقِيرَ﴾: الْمَحْتَاجُ الَّذِي أَصْنَعُهُ الْإِعْسَارَ.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي (الْحَجِّ، بَابِ فَعَلِ الْحَجَّ لِلدَّبْرِ)، وَمُسْلِمٌ فِي (الْحَجِّ، بَابِ فِي فَعَلِ الْحَجِّ وَالْمَعْرَةَ وَيَوْمَ عَرَفَةَ)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ أى: ليؤدوا عنهم لأمرهم، قاله نفطرية. وقيل: قضاء التفت: فسنّ الشارب والأطافى، ونفث الإبط، والامتداد، وسائر خصال الفطرة. وهذا بعد أن يحلوا من الحج والتحلل الأصغر بالنحر. ﴿وَلْيُؤْفُوا نَذْوَهُمْ﴾ أى: ما ينذرونه من البر فى الحج وغيره، وقيل: مواجب حجهم من فعل أركانه، ﴿وَلْيَطُوفُوا﴾ طواف الإفاضة، الذى هو ركن لا يجبر بالدم، وبه يتم الحج، ويكون ﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾: القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس، بناه آدم ثم جددّه إبراهيم، أو الكريم، ومنه: عتاق الذيل لكرانهما، أو: لأنه عتق من الغرق، أو من أيدى الجبابرة، فكم من جبار رام هدمه فمنعه الله منه. وقيل: عتيق لم يملكه أحد قط، وهو مطاف أهل النجباء، كما أن البيت المعمور مطاف أهل السماء.

﴿ذلك﴾ أى: الأمر ذلك، وهذا من فضل الكلام، كما يقدم الكتابُ جملة من الكلام، ثم يقول: هذا، وقد كان كذا وكذا، وإذا أراد أن يخرج من كلام إلى كلام آخر، وإن كان له تعلق بما قبله. والكلام هنا متصل بتعظيم حرمان البيت، ففسال: ﴿وَمَنْ يَعْظُمُ حُرْمَاتِ اللَّهِ﴾، جمع حرمة، وهو ما لا يحل هناك من الشريعة، فيدخل ما يتعلق بالحج دخولا أوليا، وقيل: حرمان الله: البيت الحرام، والشجر الحرام، والتباعد للحرام، والشجر الحرام. وقيل: المحافظة على الفرائض والسنن واجتناب المعاصي، ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ أى: فالتعظيم خير له ثوابا ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾، ومعنى التعظيم: العلم بوجودها، مراعاتها، والعمل بموجبه، والاهتمام بشأنه، والتأدب معه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾، قال القشيري: أى: حوائجهم، ويحقروا عهدهم، ويؤفوا نذوهم فيما عقده مع الله بقرابينهم، فمن كان عقده التوبة، فوقاهه ألا يرجع إلى العسيان، ومن كان عهده اعتناق الطاعة، فشرط وفائه ترك تقصيره، ومن كان عهده ألا يرجع إلى طلب مقام وتطلع لإكرام، فوقاهه استقامته على الجملة، التى دخل عليها فى هذه الطريق، ألا يرجع إلى استعمال نصيب واقتحام حظ. هـ. قلت: ومن كان عقده الوصول إلى حضرة القدس ومحل الأنس، فوقاهه ألا يرجع عن صحبة من سقاء خمرة المحبة، وهمله إلى درجة المعرفة. ثم قال: ومن عاهد الله بقلبه، ثم لا يلبى بذلك، فهو من جملة قولي الزور. هـ. وهو أيضا ليس بمُعَظِمٍ لحرمان الله، حيث طلبها ثم تهان وتركها. والله تعالى أعلم.

ولمَّا كَانَ الْإِحْرَامُ يُحْرَمُ لِحُومِ الصَّيْدِ، فَرِيحًا يَدْعُونَ أَنْ لَنُحْمَ كُلَّهَا نَحْنُ، رَفَعَ ذَلِكَ الْإِبَاهِمَ، فَقَالَ:

﴿...وَأَحِلَّتْ لَكُمْ الْبَاقِيَةَ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ﴾ أي: أكلها، ﴿إِلَّا مَا يُنْتَلَى﴾ أي: سيطى ﴿عليكم﴾ منها في آية المائدة^(١)، كالمنية والموقدة وأخواتهما، والمعنى: إن الله قد أحل لكم الأنعام إلا ما بين في كتابه، فحافظوا على حدوده، ولا تعمرُوا شيئاً مما أحل لكم، كتحرير البهيمة وما معها، ولا تحلوا ما حرّم، كإحلال المشركين الميتة والموقدة وغيرهما.

ثم نهى عن الأوثان التي كانوا يذبحون لها، فقال: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾؛ لأن ذلك من تعظيم حرمان لله، ودمن: للبيان، أي: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. والرجس: كل ما يستقذر من الخبث، وسمى الأوثان رجساً على طريقة التشبيه، أي: فكما تنفرون ببطاعكم من الرجس، فعليكم أن تنفروا عنها. والمراد: النهي عن عبادتها، أو عن الذبح تقرباً لها. ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾، وهو تعميم بعد تخصيص، فإنَّ عبادة الأوثان رأس الزور، ويدخل فيه الكذب والبهتان وشهادة الزور. وقيل: المراد شهادة الزور فقط، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام - قال: «عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاقَ بِاللَّهِ تَعَالَى» ثلاثاً، ونظي هذه الآية^(٢). والزور من الزور، وهو الانحراف والميل؛ لأن صاحبه يحرف عن الحق، ولا شك أن الشرك داخل في الزور؛ لأنَّ المشرك يزعم أن الوثن تحق له للعبادة، وهو باطل وزور.

ثم قال تعالى: ﴿حُنْفَاءَ لِلَّهِ﴾: مائلين عن كل دين زائغ إلى دين الحق، مخلصون لله، ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ شيئاً من الأشياء، ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾، أظهر الاسم الجليل؛ لإظهار كمال قبح الشرك، ﴿فَكَأَنَّمَا خَرَّ﴾: سقط

(١) الآية الثالثة.

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٢١/٤)، وأبو داود في (الأقتضية: باب في شهادة الزور)، والترمذي في (الشهادات، باب ما جاء في شهادت الزور)، وابن ماجه في (الأحكام، باب شهادة الزور)، عن خريم بن قانك.

﴿ من السماء ﴾ إلى الأرض؛ لأنه يسقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر. وقيل: هو إشارة إلى ما يكون له حين يصعد بروحه عند الموت، فتلوح من السماء إلى الأرض. قاله ابن البنا. ﴿ فتخطفه الطير ﴾ أي: تذاوله بسرعة، فالخطف والاختطاف: تناول الشيء بسرعة؛ لأن الأهواء المردية كانت توزع أفكاره، ﴿ أو تهوي به الريح ﴾ أي: تسقطه وتغذفه. والهوى: السقوط. ﴿ في مكان سحيق ﴾ بعيد؛ لأن الشيطان قد طرحه في الضلال والتحير الكبير. والله تعالى أعلم.

الإشارة: جعل الحق تعالى شكر النعم أمرين؛ ملهارة للباطن من شرك الميل إلى السوء، ولصافه من زور الدعوى، وهو الترامي على مراتب الرجال قبل التحقق بها، حذيقاً موحداً، شاكراً لأنعمة يجتنبه ربه، ويهديه إلى صراط مستقيم. ومن يشرك بالله؛ بأن يحب معه غيره، فقد سقط عن درجة القرب والتحقيق، فتخطفه طيور الحظوظ والشهوات، وتهوي به ريح الهوى، في مكان سحيق. والعياذ بالله.

ثم حض على الاعتناء بشأن الهدايا، فقال:

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۚ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ يَحْمِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْمُقَيِّمِ ۖ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْتَمِذُوا لَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَافِرَاتٌ ۚ ۝٣٢﴾
 ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣٣﴾ وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعِيرٍ ۚ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۖ فَإِذَا وَجِئَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ ۚ وَالْمَعْتَرَكُ ذَلِكَ سَخَرْتَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٣٤﴾ لَنْ يَأَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ بِأَلِهِ النَّفْسُ مِنْكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۚ وَيُبَشِّرُ الْمُحْسِنِينَ ۝٣٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ذلك ﴾ أي: الأمر ذلك، أو امتثلوا ذلك، ﴿ ومن يعظم شعائر الله ﴾ أي: الهدايا، فإنها معالم الدين وشعائره تعالى، كما يليق به: «والذين جعلناها لكم من شعائره الله» وتعظيمها: اعتقاد التقرب بها، وأن يختارها سماناً حساناً غالية الأثمان، روى «أنه ﷺ أهدى مائة بدنة، فيها جمل لأبي جهل، في

أنفه برة من ذهب^(١)، وأن عمر رضي الله عنه - أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار^(٢)، وقيل: شعائر الله: مواضع الحج، كحرفة ومعنى المزدلفة، وتعظيمها: إحلالها وتوقيرها، والتقصّد إليها، وقيل: الشعائر: أمور الدين على الإطلاق، وتعظيمها: القيام بها ومراعاة آدابها، ﴿فإنها﴾ أي: فإن تعظيمها ﴿من تقوى القلوب﴾ أي: من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المصافات، أو فإن تعظيمها ناشئة من تقوى القلوب؛ لأنها مراكز التقوى.

﴿لكم فيها مافع﴾ من الركوب عند الحاجة، ولبها عند الضرورة، ﴿إلى أجل مسمى﴾ أي: إلى أن تنحر، ومن قال: شعائر الله: مواضع الحج، فالمنافع: التجارة فيها والأجر، والأجل المسمى: الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة. ثم محلها ﴿منتهية﴾ إلى البيت العتيق، قال ابن جزى: من قال: إن الشعائر الهدايا، فمحلها موضع نحرها، وهي مبنى ومكة. وخص البيت بالذكر؛ لأنه أشرف الحرم، وهو المقصود بالهدى. وثم، على هذا، ليست للترتيب في الزمان؛ لأن محلها قبل نحرها، وإنما هي لترتيب الجمل. ومن قال: إن الشعائر مواضع الحج، فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم، أي: آخر ذلك كله: الطواف بالبيت، أي: طواف الإفاضة؛ إذ به يحل المحرم. أي: محل شعائر الحج كلها تنتهي إلى الطواف بالبيت، طواف الإفاضة. ومثله في الموطأ.

﴿ولكل أمة﴾ جماعة مؤمنة قبلكم، ﴿جعلنا منسكاً﴾ أي: متعبداً وقرباناً يتقربون به إلى الله - عز وجل - والمنسك - بالفتح: مصدر، وبالكسر: اسم موضع النسك، أي: لكل جعلنا عبادة يتعبدون بها، أو موضع قربان، يذبحون فيه مناسكهم، ﴿ليذكروا اسم الله﴾ دون غيره، ﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ أي: عند نحرها ونسكها، ﴿فإلهمك إله واحد﴾ أي: اذكروا على الذبائح اسم الله وحده؛ فإن إلهكم إله واحد، ﴿فله أسلموا﴾ أي: فإذا كان إلهكم إلهاً واحداً، فأخلصوا له التقرب، أو الذكر خاصة، واجعلوه له سالماً، لا تشويبه بإشراكه.

﴿وبشر الغيبين﴾ المبتليين بذكر الله، أو المتواضعين، أو المخلصين، فإن الإخبات من الوظائف الخاصة بهم. والخبئ: المظلم من الأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنه: هم الذين لا يظلمون، وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقيل: تصديره ما بعده، وهو قوله: ﴿الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾: خافت منه؛ هيبة؛ لإشراق أشعة جلاله عليها. ﴿والصابرين على ما أصابهم﴾ من مشاق التكاليف ومصائب الزمان والنوائب، ﴿والقيمي الصلاة﴾ في أوقاتها، ﴿وما رزقاهم يشقون﴾ هي وجوه الخيرات.

(١) البرة - بسم السويدة - : الحلقة تجعل في أنف الجمل، وكانوا يتخذونها من نحاس أو غيره، انظر اللسان (بري) ١/٢٧٧، والحديث: أخرجه للبيهقي في دلائل النبوة (باب عدد حجات النبي ﷺ ٤٥٤/٥) عن جابر رضي الله عنه. وفيه: «من حصة، بدلاً من ذهب».

(٢) أخرجه أبو دواد في (النسك، باب كبديل الهدى) عن سالم عن أبيه.

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ أى: من أعلام دينه، وأضافها إلى نفسه، تعظيماً لها، وهى: جمع بدنة، سميت به؛ لعظم بدنها، ويتناول الإبل والبقر والعظم. ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ أى: منافع دينية ودنيوية، الذئع فى الدنيا، والأجر فى العقبى. ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ بأن تقولوا عند ذبحها: بسم الله، اللهم منك وإليك. حال كونها ﴿صَوَافٍ﴾ أى: قائمات، قد صفن أيديهن وأرجلهن. ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾: سقطت على الأرض، وسكنت حركتها، من وجب الحائط وجبة: سقط، وهى كناية عن الموت. ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ إن شئتم ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَاعِ﴾: السائل، من: فتح إليه قروصاً، إذا خضع، ﴿وَالْمُعْتَرِ﴾: الذى يعرض ولا يمسأ. وقيل: القانع: الراضى بما عنده وما يعطى من غير سؤال، والمعتز: المتعرض للسؤال. ﴿كَذَلِكَ مَسَخَرْنَاهَا لَكُمْ﴾ أى: كما أمرناكم بفحرمها مسخرناها لكم، أى: ذللناها لكم، مع قوتها وعظم أجرامها؛ لتتمكنوا من نحرها، ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أى: لئى تشكروا لإعلاء الله عليكم.

﴿لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا﴾ للمتصدق بها، ﴿وَلَا دِمَائِهَا﴾ المهرقة بالنحر، أى: لن يصل إلى الله اللحم والدم، ولكن ياله التقوى منكم، فإنه هو الذى طلب منكم، وعليه يحصل الثواب. والمراد: لن تصلوا إلى رصا الله باللحم ولا بالدماء، وإنما تصلون إليه بالتقوى، أى: الإخلاص لله، وقصد وجه الله، بما تذبحون وتذبحون من الهدايا، فعبّر عن هذا المعنى بلفظ (يبال)؛ مبالغة وتأكيداً، كأنه قال: لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله، وإنما يصل إليه التقوى منكم، وقيل: كان أهل الجاهلية يلطخون الكعبة بدماء قربانهم، فهم المسلمون أن يفعلوا مثل ذلك، فنزلت الآية.

﴿كَذَلِكَ مَسَخَرْنَاهَا لَكُمْ﴾ أى: البدين، وهو تكرير للتذكير والتعليل، لقوله: ﴿لَتَكْبَرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ أى: لتعرفوا عظمة الله باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره، فتحدوه بالكبرياء؛ شكراً على هدايته لكم. وقيل: هو التذكير عند الدبح. ﴿وَبَشِّرِ الْحَسَنِينَ﴾: المحصلين فى كل ما يأتون ويذرون فى أمور دينهم. وبالله التوفيق.

الإشارة: أعظم شعائر الله التى يجب تعظيمها أولياء الله، الدالين على الله، ثم الفقراء المتوجهون إلى الله، ثم العلماء المعلمون أحكام الله، ثم الصالحون المتسببون إلى الله، ثم عامة المؤمنين الذين هم من جملة عباد الله. ويجب تعظيم من نصبه الله لقيام خلة من الخطأ؛ لإصلاح العباد؛ كالسلطين، ولو لم يحدوا، والقضاة والقواد، والمقدمين لأمر العامة، فتعظيم هؤلاء كله من تقوى القرب. ويحل فى ذلك: الأماكن المعظمة؛ كالمساجد والزوايا، وأما الفقير فيعظم كل ما خلق الله حتى الكلاب، وينأىب مع كل مخلوق.

وقوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَافِعٌ﴾ أى: لكم فى هذه التجليات، إن عظمتوها وعرفتم الله فيها، مَنافع، تَرعون من أنوارها وتشرّبون من خمرة أسرارها، فتزدادوا معرفة وتكميلاً، إلى أجل مسمى، وهو مقام التمكن، فحينئذ تواجهه أنوار المواجهة، فتكون الأنوار له، لا هو للأنوار، لأنه لا شيء دونه، ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَتَعَوَّنُ﴾ (١). ثم محل هذه الأنوار إلى بيت الحضرة، فحينئذ يستغنى بالله عن كل ما سواه. وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ أَلَمَةٌ جَعَلْنَا مِثْكَأَ﴾ أى: لكل عصر جعلنا تربية مخصوصة، والوصول واحد؛ ولذلك قال: ﴿فَالِهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾. وقال القشيري: للشرائع مختلفة فيما كان من المعاملات، منفعة فيما كان من جملة المعارف. ثم قال: ذكرهم الله بأنه هو الذى أمرهم ويتوبهم، (قله أسلموا): استسلموا لحكمه، من غير استكراه من داخل القلب ولا من اللفظ. هـ.

وقوله تعالى: (والبدن...) الآية. قال الورتجى: فيه إشارة إلى ذبح النفس بالمجاهدات، وزمها بالرياضات عن المخالفات، وفناء الوجود للمشاهدات، حتى لا يبقى للمعارف فى طريقة حظ من حظوظه، ويبقى لله مفرداً من جميع الخلق. هـ.

وفى قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ﴾، إشارة إلى أن النفس لا تموت إلا بصحبة من ماتت نفسه، فلا تموت النفس مع صحبة أهل النفوس الحية أبداً، فإذا ماتت وسقطت جبريها، وظفرت بها؛ فكلوا من أنوار أسرارها وعلومها؛ لأن النفس، إذا ماتت، حبيت الروح؛ فاضت عليها العلوم الدنية، فكلوا منها، وأطعموا السائل والمتعرض لفحانكم. وقوله تعالى: ﴿لَنْ يَدُلَّ اللَّهُ لِحُومِهَا...﴾ الآية، قال الورتجى: الإشارة فيه إلى جميع الأعمال الصالحة من العرش إلى الثرى، لا يلحق الحق بحق أفراد منه، ولكن يصل إليه قلب جريح من محبته، ذبح بسيف شوقه، مطروح على باب عشقه. قال سهل فى قوله: (ولكن يذله التقوى): هو التبرى والإخلاص. هـ.

قال القشيري: لا عبرة بإظهار الأفعال، سواء كانت بنية أو مالية صرفاً، أو مما يتعلق بالوجهين، ولكن العبرة بفرائدها من الإخلاص، فإذا انصرفت إلى الجوارح لإخلاص القصد، وتجرنت عن ملاحظة أصحابها الأغيار، صلحت للقبول، وينال صاحبها القرب، بشهود الحق بنعت التفرد، ثم قال: (لتكبروا لله على ما هادكم) وأرشدكم إلى القيام بحق العبودية على قضية الشرع، (وبشر المحسنين)، الإحسان، كما فى الخبر: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ». وأما صحتة: سقوط تعب القلب عن صاحبه، فلا يستقل شيئاً ولا يتبرم بشيء. هـ. قلت: خواطر الاستغفال والتبرم لا تضرا لأنه طبع بشرى، وإنما يضرم ما سكن فى القلب.

(١) من الآية ٩١ من سورة الأنعام.

وقال في الإحياء: ليس المقصود من إراقة دم القربان الدم واللحم، بل ميل القلب عن حب الدنيا، وبذلها؛ إيثاراً توجه الله تعالى، وهذه الصفة قد حصلت عند جزم النية والهمة، وإن عاق عن العمل عائق. فتن يمال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، والتقوى هاهنا عمل القلب، من نية القرية، وإرادة الخير، وإخلاص القصد لله، وهو المقصود، وعمل الظاهر مؤكداً له، ولذلك كانت نية المؤمن أبلى من عمله؛ فإن الطاعات غذاء القلوب، والمقصود: لذة السعادة بقاء الله تعالى، والتعم بها، وذلك فرع محبته والأنس به، ولا يكون إلا بذكره، ولا يفرغ إلا بالرهق في الدنيا، وترك شواغلها، والانقطاع عنها. هـ.

ومن كانت هذه صفته كان من المصلين، الذين يدفع الله عنهم المكارة والعوائق، كما قال تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ ﴿٢٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفَعُ﴾ يدفع غائلة المشركين ﴿عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فلا يقدر أن يعوقهم عن شيء من عبادة الله، بل ينصرهم ويزيدهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿١﴾، وصيغة المفاعلة: إما للمبالغة، أو للدلالة على تكرير الدفع، فإنها قد تجرد عن وقوع الفعل المنكر من الجانبين، فيبقى تكرره من جانب واحد، كما في المحارسة، أي: يبالغ في دفع ضرر المشركين وشوكتهم، التي من جملتها صدهم عن سبيل الله، مبالغةً مَنْ يغالِبُ فيه، أو يدفعها عنهم مرة بعد أخرى، بحسب تجرد قصد الإصرار بالمسلمين، كما في قوله: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ ﴿٢﴾. وقرأ المكي والبصري: «يدفع».

ثم علل ذلك الدفع بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ أي: لأن الله يبغض كل خوان في أمانة الله تعالى، وهي: أوائمه ونوائمه، ومن أعظمها: الإيمان بالله ورسوله. أو في جميع الأمانات، كفر نعم الله. والمعنى: إن الله ينافع عنهم؛ لأنه يبغض أعداءهم، وهم: الحونة الكفرة، الذين يخونون الله والرسول، ويخونون أماناتهم. وصيغة المبالغة فيها؛ ليبين أنهم كذلك فيهما، لا لتقييد البعض بغاية الجناية؛ فإن الخائن معقود مطلقاً. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إن الله يدفع عن أوليائه، والمتوجهين إليه، كل عائق وشاغل، وغائلة كل غائل، الذين حازوا ذروة الإيمان، وقصدوا تحقيق مقام الإحسان. فمن رام صدهم عن ذلك فهو خائن كفور، (إن الله لا يحب كل خَوَّانٍ كُفُورٍ).

(١) من الآية ٥١ من سورة طه. (٢) من الآية ٦٤ من سورة المائدة.

ثم أمر بجهاد من صدقهم وعاقبهم عن سبيل الله، فقال:

﴿ أُوذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝٣٩ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٤٠ الَّذِينَ إِنْ مَكَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ أُقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُّؤْتِمِرٌ ۝٤١﴾

قلت: (إلا أن يقولوا)، قيل: منقطع. وقال الرمضاني: في محل الجر، يدل من حق. هـ. وهو على طريق قول الشاعر:

لَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ سَيُفْهِمَ
بَيْنَ قُلُوبٍ مِنْ قِرَاعِ الْكُتُبِ

يقول الحق جل جلاله: ﴿أُذِنَ﴾ أي: رُخِّصَ وشرع، أو أذن الله للذين يقتلون ﴿أي: يقتلهم الكفار المشركون، وحذف المأذون فيه دلالة﴾ «يُقَاتَلُونَ» عليه ﴿أي: في قتالهم﴾ «بأنهم ظلموا﴾ أي: بسبب كونهم مظلومين، وهم أصحاب رسول الله ﷺ، كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديدا، وكانوا يأثرون رسول الله ﷺ من بين مضروب ومشجور، فيقتلهم إليه، فيقول لهم رسول الله ﷺ: «اصبروا» فإني لم أؤمر بالقتال». حتى هاجر، فنزلت هذه الآية (١). وهي أول آية نزلت في الجهاد، بعد ما نهى عنه في نيف وسبعين آية.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾. وعد لهم بالنصر، وتأكيد لما مر من العدة للكرامة بالدفع، وتصريح بأن المراد ليس مجرد تخليصهم من يد المشركين، بل بغلبتهم وإظهارهم عليهم. وتأكيد بكلمة التحقيق. واللام؛ لمزيد تحقيق مضمونه، وزيادة توطيق نفوس المؤمنين.

ثم وصف الذين أذن لهم، أو فسرهم، أو منحهم بقوله: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾، يعنى مكة: ﴿بغير حق﴾، بغير ما يوجب إخراجهم ﴿إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ أي: بغير موجب سوى التوحيد، الذي يذبني أن يكون موجبا للإقرار لا للإخراج. ومثله: ﴿هَلْ تَقْتُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِأَلَّهِ﴾ (٢).

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ﴾: لولا أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض، بتسلط المؤمنين على الكافرين في كل عصر وزمان، وإقامة الحدود وكف الظالم، ﴿لَهْلَهَتِ﴾ أي: لخرت؛ باستيلاء الكفرة على الملأ، ﴿وَمَا أَمَعُ﴾:

(١) عراه الواهدي في الأسباب (٣١٨) والبرقي في التفسير (٣٨٨/٥) للمصيرين. (٢) من الآية ٥٩ من سورة المائدة.

جمع صومعة - يفتح الميم، وهي: متعبد النصارى والصابئين منهم، ويسمى أيضاً الدير. وسُمي بها موضع الأذان في الإسلام: ﴿وَبِيعْ﴾: جمع بيعة - بكسر الباء - : كنائس النصارى، ﴿وَصَلَوَاتُ﴾: كنائس اليهود، سميت بما يقع فيها، وأصلها: صلوات بالعبرانية، ثم عُرِيت، ﴿وَمَسَاجِدُ﴾ للمسلمين، ﴿يَذْكُرُ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ أى: نكراً كثيراً، أو وقتاً كثيراً، صفة مآدحة للمساجد، خُصت بها؛ دلالة على فضلها وفضل أهلها. وقيل يرجع للأربع، وفيه نظر؛ فإن ذكر الله تعالى في الصوامع والبيع والكنائس قد انقطع بظهور الإسلام، فقَصِدَ بيانه، بعد نسخ شرائعها مما لا يقتضيه السقام، ولا ترغيبه الأفهام. وقدمت الثلاثة على المساجد لبقدها وجوداً، أو لقرئها من التهديم.

﴿وَلْيَصِرَنَّ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرْهُ﴾ أى: وتالله، لنينصرن الله من ينصر دينه ونبيه - عليه الصلاة والسلام - وأوليائه. ومن نصره: إشهاره وإظهاره، وتعليمه لمن لا يعلمه، وإعزاز حامل لوائه من العلماء والأولياء. وقد أنجز الله وعده، حيث سلب المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم، وأورثهم أرضهم وديارهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾: غالب على كل ما يريد، ومن حملته: نصرهم وإعلاؤهم.

ثم وصف الذين أخرجوا من ديارهم بقوله: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ قلت: الصواب ما قاله مكي: أنه بدل من: من ينصره، في محل نصب. قيل: المراد بهم: الصحابة - رضی الله عنهم -، وقيل: الأمة كلها. وقيل: الخلفاء الأربعة؛ لأنهم هم الذين مكثوا في الأرض بالحلافة، وقلوا ما وصفهم الله به. وفيه دليل صحة أمر الخلفاء الراشدين؛ لأن الله - عز وجل - أعطاهم التمكن، ونفذ الأمر مع السيرة العادلة. وعن عثمان رضي الله عنه: (هذا، والله، ثناء قبل بلاء)، يعنى: أن الله تعالى أثنى عليهم قبل ظهور الشر من الهرج والفتن فيهم. ﴿وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾: فإن مرجعها إلى حكمه وتقديره فقط. وفيه تأكيد للوعد بإظهار أوليائه وإعلاء كلمته.

الإشارة: إذا انصل الإنسان بشيخ التريبة فقد أذن له في جهاد نفسه، إن أراد الوصول إلى حضرة ربه؛ لأنها ظالمة تحول بينه وبين سعادته الأبدية. وإن الله علي نصرهم وتقدير؛ لأن همة التشيخ تحمله وتنصره بإذن الله. وأما إن لم يتصل بشيخ التريبة، فإن مجاهدته لنفسه لا تصيب مقاتلتها؛ لدخولها تحت الرماية، فلا يصيبها منبره، وأما الشيخ؛ فلاه يريه مساوئها ويعينه على قتلها.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾: هم الذين أمروا بقتل نفوسهم، فإنهم إذا خرقوا عوائد نفوسهم، وخرجوا عن عوائد الناس، رفضوهم وأكبروهم، وربما أخرجوهم من ديارهم، فقل أن تجد ولياً بقى قى وطنه الأول، ومانعوا منهم وأخرجوهم إلا لنقصهم مولاهم، وقولهم: ربنا الله دون شيء سواه، فحيث خرجوا عن

عواندهم وقصدوا مولاہم، أنکروہم وأخرجہم من أوطانہم، ولولا دفع للناس بعضهم ببعض، بأن شفع خیارہم فی شرارہم، لہدمت دعائم الوجود؛ لأن من أدى ولياً فقد آذن بالمربر.

قال المفسري: (ولولا دفع الله للناس)، أى: يتجاوز عن الأصاغر لِقَدْرِ الأكابر؛ استبقاء لمنازل العبادة، تلك سنة أجزاها. ثم قال: (الذين إن مكناهم فى الأرض)، أى: لم يشتغلوا فى ذلك بحفظه، ولكن قاموا لأبناء حقوقا. هـ.

ولما بشر نبيه - عليه الصلاة والسلام - مع المؤمنين، بالنصر والفتح على سائر الملل، سلّاه عن تكذيب قومه بقوله:

﴿ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿١٥﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿١٦﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٧﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَثْرِئُ مُعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ ﴿١٨﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ ﴾ يا محمد، أى: أهل مكة، فلا تحزن؛ فلت بأول من كذب، ﴿ فقد كذبت قبلهم ﴾ أى: قبل قومك ﴿ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ نوحاً، ﴿ وَعَادٌ ﴾ هوداً، ﴿ وَثَمُودٌ ﴾ صالحاً، ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ إبراہیم، ﴿ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴾ لوطاً، ﴿ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ﴾ شعيباً، ﴿ وَكَذَّبَ مُوسَى ﴾ كذبه فرعون والقيط. ولم يقل: وقوم موسى؛ لأن موسى ما كذبه قومه بدو إسرائيل، وإنما كذبه القبط. أو: كأنه لما ذكر تكذيب كل قوم رسولهم، قال: وكذب موسى، مع وضوح آياته وظهور معجزاته، فما ظنك بخيره؟ ﴿ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾: أمهلتهم وأخرت عقوبتهم، ﴿ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ ﴾: عاقبتهم على كفرهم، أى: أخذت كل فريق من فرق المكذبين، بعد انقضاء مدة إملاته وإمهاله، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ أى: إنكارى وتغييرى؛ حيث أبطلتهم بالذم نقماً، وبالحياة هلاكاً، وبالعماره خراباً، فكان ذلك فى غاية ما يكون من الهول والبطاعة.

﴿ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ أى: كثيراً من القرى أهلكناها وخربناها بإهلاك أهلها، ﴿ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ أى: والحال أنها ظالمة بالكفر والمعاصى، ﴿ فِيهَا خَاوِيَةٌ ﴾: ساقطة على ﴿ عُرُوشِهَا ﴾، من خوى النجم: سقط. والمعنى أنها ساقطة على سقوفها، أى: خربت سقوفها على الأرض، ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق للسقف. ويجوز أن يكون على عروشها، خبراً بعد خبر، أى: فهي خالية من السكان، وهى على عروشها، أى: قائمة مشرفة على السقف الساقطة. ﴿ وَيَثْرِئُ مُعْطَلَةٌ ﴾ أى: وكمن من يثر متروكة مهملة فى البوادر والحواضر، لا يستمقى منها؛

لهلاك أهلها مع توفير مائها، ﴿وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾: مرفوع البنيان، من شاد البنيان: إذا رفعه، أو مجصص بالشيد، أي: الجص، أي: مينا بالشيد والجندل.

وقال الضحاك: كانت هذه البئر المعطلة بحضرموت، في بلدة يقال لها: حاضوراء، وذلك أن أربعة آلاف ممن آمن بصالح، ونجوا من العذاب، أتوا حضرموت، ومعهم صالح، فلما حضروا ذلك الموضع، مات صالح، فسمى حضرموت، لأن صالحاً لما حضره مات، فبنوا حاضوراء، وقعدوا على هذه البئر، فأقاموا دهرًا طويلاً، وتكاسلوا حتى كفروا، ثم عبدوا الأصنام وكفروا، فأرسل الله إليهم نبياً يقال له: «حطلة بن صفوان»، فقتلوه فأهلكهم الله، وعطلت بئرهم وغربت قصورهم^(١) هـ.

وحاصل المعنى: وكم قرية أهلكناها، وكم بئر عطلناها عن سقائها، وقصر مشيد أخليناها عن ساكنها، أي: أهلكنا البادية والحاضرة جميعاً، فحلت القصور عن أربابها، والآبار عن روادها. فالأظهر أن البئر والقصر على التعرم.

الإشارة: ما سألني به الرسل - عليهم السلام - تسلى به الأولياء - رسل الله عليهم - فتكذيب أهل الخصوصية سنة ماضية، غير أن مكذبي الرسل يعالجون بالعقوبة، ومكذبي الأولياء يعاقبون بالسعد والحجاب. وقال القرطبي: (وبئر معطلة)، الإشارة إلى العيون المغفرة من بواطنهم، ﴿وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾: الإشارة إلى تعطيل أسرارهم عن ساكنيها، من الهيبة والأنس وسائر المواجه. هـ. قلت: وكأنه فسر القرية بالقلب، وهلاكه: خلاؤه من نور التوحيد، فقلوب العاقلين خالية على عروش عقولهم، المطموس نورها، وعيون بواطنهم معطلة من الفكرة، وأسرارهم خالية من نور النظرة. والله تعالى أعلم.

ثم أمر بالاعتبار بمن سلف من القرون المهلكة والآبار المعطلة، فقال:

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُنْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ مِنْ قَرِيبٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾﴾

(١) ذكر البغوي في التفسير (٥/٣٩٠).

قلت: (أفلم): الفاء عطف على مقدر، أى أغفلوا فلم يسيروا فيعتبروا، (فإنها): ضمير القصة، أو مبهم يفسره ما بعده، (ولن يخلف الله وعده): حالية، أى: يكررون مجيء العذاب للموعود، والحال: أنه تعالى لا يخلف وعده، أو اعتراضية مبنية لما ذكره، (وإن يوماً): استئنافية، إن كانت الأولى حالية، ومعطوفة، إن كانت اعتراضية سيقت لبيان خطأهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ فيروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم، وشاهدوا آثارهم الدارسة وقصورهم الخالية، وديارهم للخرية، فيعتبروا، وهو حث لهم على السفر ليشاهدوا ذلك. ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ﴾ بسبب ما شاهدوه من مثالن الاعتبار ومواطن الاستبصار ﴿قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ ما يجب أن يعقل من التوحيد ونحوه، ﴿أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ ما يجب أن يسمع من الرضى أو من أخبار الأمم المهلكة ممن يجاورهم من الناس؛ فإنهم أعرف بحالهم. قال ابن عرفة: لما تضمن للكلام السابق إهلاك الأمم السالفة، وبقيت آثارهم خراباً، عقبه بضم هؤلاء فى عدم اتعاطهم بذلك. والسير فى الأرض: إما حسي، أو معنوي باعتبار سماع أخبارها من الغير، أو قراءتها فى الكتب. فقلوه: (فتكون لهم قلوب) راجع للسير الحسى، وقوله: (أو أذان) للسير المعنوى. هـ.

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾ الحسية، ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ﴾ عن التفكير والاعتبار، أى: ليس الخلل فى مشاعرهم، ولكن الخلل فى عقولهم، باتباع الهوى والإهمال فى العقلة. وذكر الصدور للتأكيد، ونفى توهم التجوز؛ لأن قلب للشيء: ليه، فرمى يقال: إن القلب يراد به غير هذا العنصر، ولكل إنسان أربع أعين: عينان فى رأسه، وعينان فى قلبه، وتسمى البصيرة، فإن انفتح ما فى القلب، وعصى ما فى الرأس؛ فلا يضر، وإن انفتح ما فى الرأس وانطمس ما فى القلب لم ينفع، والتحق بآلبهائم، بل هو أئس.

ثم ذكر علامة عمى القلوب، وهو الاستهزام بالوعد الحق، فقال: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ المتوعد به؛ استهزاء وإنكاراً وتعجيزاً، ﴿وَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ أى: يستعجلون به، والحال أنه تعالى لا يخلف وعده أبداً، وقد سبق الوعد به، فمن لا يخلف وعده فلا بد من مجيئه، ولو بعد حين. ﴿وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مَّا تَعْدُونَ﴾ أى: كيف يستعجلونك بعذاب من يوم واحد من أيام عذابه فى طول ألف سنة من سنيكم؛ لأن أيام الشدة طوأل. وقيل: تطول حقيقة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يَدْخُلُ الْفَرَّاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَعْيَانِ بِنِصْفِ يَوْمٍ، وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ» (١).

(١) أخرجه الترمذى فى (الزهد، باب ما جاء أن فرقاء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أعنيانهم)، وابن ماجه فى (الزهد، باب منزلة الفرقاء)، من حديث أبى هريرة، وأبى سعيد الخدرى وسنى الله عنهما. ونحوه أخرجه أبو داود فى (العلم، باب فى التمسك) من حديث أبى سعيد الخدرى.

﴿وَكَايَنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتَ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتَهَا﴾ أي: كثيراً من أهل قرية كانوا ظالمين منكم، قد أمهلتهم حيناً وأمليت لهم، كما أمليت لكم، ثم أخذتهم بالعذاب والنكال بعد طول الإملاء والإمهال. والإمهال هو الإمهال مع إرادة المعاقبة. ﴿وَالْيُ الْمَصِيرُ﴾ أي: المرجع إلى، فلا يفوتني شيء من أمر المستعجلين وغيرهم، أو: إلى حكمي مرجع الكل، لا إلى غيري، لاستقلال ولا شركة، فأقبل بهم ما يليق بأعمالهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: عمى القلب هو انطماس البصيرة، وعلامة لطماسها أمور: إرسال الجوارح في معاصي الله، والانهماك في الفعلة عن الله، والوقيعة في أولياء الله، والاجتهاد في طلب الدنيا مع التقصير فيما طلبه منه الله. وفي الحكم: «اجتهادك فيما ضمن لك، وتقصيرك فيما طلب منك، دليل على انطماس البصيرة منك». وعلامة فتحها أمور: المسارعة إلى طاعة الله، واستعمال السجود في معرفة الله، بصحبة أولياء الله، والإعراض عن الدنيا وأهلها، والأنس بالله، والغبية عن كل ماسواه. واعلم أن البصر والبصيرة متقابلان في أصل نشأتها، فالبصر لا يبصر إلا الأشياء المسية للحادثة، والبصيرة لا تبصر إلا المعاني القديمة الأزلية، فإذا انطمست البصيرة كان العبد مغروراً عن الله، لا يرى إلا الأكران الظلمانية الحادثة. وفي ذلك يقول المجذوب رحمه الله:

مَنْ نَظَرَ الْكَوْنَ بِالْكَوْنِ غَرُّهُ فِي عَمَى الْبَصِيرَةِ . وَمَنْ نَظَرَ الْكَوْنَ بِالْمَكُونِ : صَادِقٌ ، عِلَاجُ السَّرِيرَةِ

وإذا انفتحت البصيرة بالكلية استولى نورها على نور البصيرة، فابعد نور البصر إلى البصيرة، فلا يرى العبد إلا أسرار المعاني الأزلية، المغنية للأواني الحادثة، فيغيب عن رؤية الأكران بشهود المكون. وعلاج انفتاحها يكون على يد طبيب ماهر عارف بالله، يقدها له بمرود التوحيد، فلا يزال يعالجها بإثمد توحيد الأفعال، ثم توحيد الصفات، ثم توحيد الذات، حتى تنفتح. فتوحيد الأفعال والصفات يشهد قرب الحق من العبد، وتوحيد الذات يشهد عدمه لوجود الحق، وهو الذي أشار إليه في الحكم بقوله: «شعاع البصيرة يشهدك قرب الحق منك، وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده، وحق البصيرة يشهدك وجود الحق، لاعدمك ولا وجودك. كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان». فيرى حينئذ من أسرار للذات وأنوار الصفات ما لا يراه الناظرين، ويشاهد ما لا يشاهده الجاهلون. وفي ذلك يقول للحلاج:

قُلُوبٌ لِلْعَارِفِينَ لَهَا عَيُونٌ تَرَى مَا لَا يَرَى لِلنَّاطِرِينَ
وَأَجْنَحَةٌ تَطِيرُ بِغَيْرِ رِيَشٍ إِلَى مَكُونِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالسِّنَّةُ بِأَسْرَارٍ تَنَاجِي تَقِيبُ عَنِ الْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ

وقال الورتجبي: الجهال يرون الأشياء بأبصار الظواهر، وقلوبهم محجوبة عن رؤية حقائق الأشياء، التي هي تلمع منها أنوار الذات والصفات، وأعماهم الله بغشاوة الغفلة وغطاء الشهوة ..

ثم أمر نبيه بالجواب عن استعجالهم العذاب، فقال:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَأَلْزِمُوا الصَّالِحِينَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ أي: أنذركم إنذاراً مبيناً بما أوحى إلي من أخبار الأمم المهلكة، من غير أن يكون لي دخل في الإتيان بما توعدونه من العذاب الذي تستعجلونه، وإنما لم يقل: نذير ويشير، مع ذكر الفريقين بعده؛ لأن الحديث مسروق إلى المشركين فقط، والمراد بالناس: الذين قيل فيهم: (أعلم يسيروا في الأرض)، ووصفوا بالاستعجال، وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم؛ زيادة في غيظهم. ﴿ فَأَلْزِمُوا الصَّالِحِينَ هُمْ مَغْفِرَةٌ ﴾ لذنوبهم، ﴿ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ أي: حسن، وهي اللجنة. والكريم من كل نعيم: ما يجمع فضائله ويحوز كمالاته.

﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا ﴾، يقال: سعى في أمر فلان: إذا أفسده بسعيه، أي: أفسدوا ﴿ فِي آيَاتِنَا ﴾ أي: القرآن؛ بسعيهم في إبطاله، ﴿ مُعْجِزِينَ ﴾ أي: مسابقين. وقرأ المكي والبصري: «معجزين». بالشدة، أي: مدبطين الناس عن الإيمان. يقال: عاجزه: سابقه؛ لأن كل واحد منهما يطلب عجز الآخر، والحق به، فإذا غلبه، قيل: أحجزه وعجزه. والمعنى: سعوا في معانها بالفساد؛ من الطعن فيها، حيث سحرها سحراً وشعراً وأساطير الأولين، مسابقين في زعمهم وتقديرهم، طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم. ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ أي: ملازموا النار الموقودة. وقيل: هو اسم دركة من دركاتها.

الإشارة: الدعاة إلى الله تعالى إنما شأنهم التحذير والتبشير، ثم ينظرون ما يفعل الله في ملكه وخلقه، من هداية أو إضلال، وليس من شأنهم طلب ظهور المعجزات، أو الكرامات، ولا الحرص على هداية الخلق بالكذب والاجتهاد، إنما شأنهم التذكير، ويردون الأمر إلى الملك القدير، فلا ينأسفون على من تحلف عنهم.

وكان عليه الصلاة والسلام. يحرص على هداية قومه، فلما نهى الحق تعالى عن ذلك، رجع وتأدب بكمال العبودية، وبه اقتدى خلفاؤه من بعده، فكان ﷺ في أول أمره يحمل أن ينزل عليه ما يقارب بينه وبين قومه، لعلهم يتدبرون فيما ينزل عليه فيسلموا، فقرأ يوماً سورة النجم، فالتقى في مسامعهم ما ينزل على مدح آلهتهم، فحزن

- عليه الصلاة والسلام - حين نسبوا ذلك له، فسأله الله تعالى بقوله:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾ ﴾

قال ابن عباس وغيره من المفسرين الأولين - رضى الله عنهم -: لما رأى النبى ﷺ مبادعة قومه وتوليهم، وشق عليه ذلك تمنى أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب بينه وبين قومه، فجلس يوماً فى جمع لهم، فنزلت سورة النجم، فقرأها عليهم، فلما بلغ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَا أَلْقَتْهُمُ الْآخِرَىٰ ﴾ (١)، ألقى الشيطان على لسانه (٢): تلك العرائق العلى وإن شعاعتهن لفرجى هـ. قلت: بلى؛ ألقى ذلك فى مسامعهم فقط، ولم ينطق بذلك - عليه الصلاة والسلام - فلما سمعت ذلك قريش فرحوا، ثم سجد للنبي ﷺ فى آخر السورة، وسجد المسلمون والمشركون، إلا الوليد بن المغيرة، رفع حفة من التراب وسجد عليه، فقالت قريش: ذكر محمد أنهتنا بأحسن الذكر، وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيى ويميت، ويخلق ويرزق، ولكن أنهتنا هذه تشفع لنا عنده، فإذا جعل محمد لها نصيباً فنحن معه، فلما أمسى أتاه جبريل، فقال يا محمد؟ ما صنعت؟ فقد تلوت على الناس ما لم أتك به؟ فحزن النبى ﷺ حزناً شديداً، فنزلت الآية؛ تسلياً له عليه الصلاة والسلام.

فقال جل جلاله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ﴾، يؤخى إليه بشرع، ويؤمر بالتبليغ، ﴿ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ يؤخى إليه، ولم يؤمر بالتبليغ، فالرسول مكلف بغيره، والنبى مقتصر على نفسه، أو الرسول: من بعث بشرع جديد، والنبى: من قرر شريعة سابقة، ولذلك شبه ﷺ علماء أمته بهم، فالنبى أعم من الرسول، وقد مثل - عليه

(١) الأيتان : ١٩ - ٢٠ من سورة النجم.

(٢) النبى ﷺ معصوم من مثل ما جاء فى قصة العرائق، ونسبة هذا إلى سيدنا ابن عباس وغيره - رضى الله عنهما - لا يصح. وقد رد المحققون من المحدثين والمفسرين، القصة أصلاً، وينفوا زعمها سنداً ومقتضى. يقول القاضى عياض فى الشعاع (٢/ ٧٥٠): يكفى فى ترميز هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بهذا صحيح سليم متصل، وإنما أولع به ويمثله المفسرون.

المزيد راجع: تفسير القرطبى (١٢/ ٧٩) الألوسى (١٧٥/ ١٨٤) وكتاب الشعاع للقاضى عياض (٢/ ٧٥٠) والإسرائيليات والموشوعات فى كتب التفسير: ص ٣١٤ وما بعدها.

الصلاة والسلام - عن الأنبياء، فقال: «مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، قَبْلَ: فَكَمْ الرُّسُلُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: ثَلَاثُمِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ عَشْرٌ، جَمًّا غَيْرًا» (١).

﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّى﴾؛ هياً في نفسه ما يهواه؛ كهداية قومه ومقاربتهم له، ﴿الْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾؛ في تشبيهه ما يوجب حصول ما تمناه، أو مقاربتة، كما ألقى في مسامع قريش ما يوجب مقاربتهم له - عليه الصلاة والسلام - ثم ينسخ الله ذلك، أو (إنما تمنى): قرأ، كما قال الشاعر:

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ تَمَنَّى دَاوُدَ الزُّيُورَ عَلَى رِيشِ

«ألقى الشيطان في أمنيته»: في قراءته، حين قرأ سورة النجم بعد قوله: (ومناة الثامنة الأخرى)، تلك الغرائق العلى، كما تقدم.

قال القشيري: كانت لقبين **يَكْنَى** سكنات، في خلال قراءته عند القرآن، عند انقضاء كل آية، فتلفظ الشيطان ببعض الألفاظ، فمن لم يكن له تحصیل توهم أنه من ألفاظ الرسول هـ. وقال ابن البنا: التمنى هو التلاوة التي يَتمنى فيها، فيقول النبي وهو يريد أن يفهم عنه معناها، فيلقى الشيطان في فهم السامعين غير المعنى المراد، ومما قاله الزمخشري: قرأ تلك الغرائق العلى، على جهة السهو والغلط، مبطل، لقول الله العظيم: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (٢)، فهو معصوم من السهو والغلط في تبليغ الوحي هـ.

قلت: فتحصل أنه - عليه الصلاة والسلام - لم ينطق بتلك الكلمات قط، لاسهوا ولا عمداً، وإنما ألقى في مسامع الكفار ليحصل ما تمناه - عليه الصلاة والسلام - من المقاربة، ويدل على هذا أن من حضر من المسلمين لم يسمعوا من ذلك شيئاً، فإننا نقرر هذا علمت أن ما حكاها السلف الصالح من المضمرين وأهل السير من أصل القصة في سبب نزول الآية صحيح، لكنه يحتاج إلى نظر دقيق وتأويل قريب، فلا تحسن المبادرة بالإنتكار والرد عليهم، وهم عدول، لا سيما حبر هذه الأمة، وإنما يحتاج للبيب إلى التطبيق بين المنقول والمعقول، فإن لم يمكن، قدم المنقول، إن ثبتت صحته، وحكم على العقل بالعجز. هذا مذهب المحققين من الصوفية - رضى الله عنهم - ونسبة الإلقاء إلى الشيطان أدب وتشريع، إذ لا فاعل في الحقيقة سواه تعالى.

﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾؛ أى: يذهب به ويُبطله، أو يرشد إلى ما يزيحه، ﴿ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾؛ أى: يقبضها ويحفظها عن لحوق الزيادة من الشيطان، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾؛ أى: عليم بما يوحى إلى نبيه، حكيم في وحيه، لا يدع الباطل يأتيه من بين يديه ولا من خلفه.

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٦٥/٥)، والطبراني في الكبير (٢٥٩/٨)، عن أبي أمامة، أن أبا در سأل رسول الله ﷺ ... الحديث، وفيه: «وخمسة عشر»، وأخرجه، بلفظ مفسر، ابن حبان في (المعلم، باب السؤال للعائنة، ج ٩٤ موارد)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٩) عن أبي ذر.

(٢) الآيات: ٢ - ٤ في سورة النجم.

ثم ذكر حكمة ذلك الإلقاء، فقال: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً﴾ أى: محنة وابتلاء ﴿لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: شك وشك، ﴿وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ﴾: البعيدة من الخير، الحاربة من الذل، واليابسة الصلبة، لارحمة فيها ولاشفقة، وهم المشركون المكذوبون، فيزدنون به شكاً وظلمة. ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ وهم الكفرة المتقدمة، وودع الظاهر موضع المضمر؛ تسجيلاً عليهم بالظلم، ﴿لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ أى: عذارة شديدة ومخالفة تامة بعيدة عن الحق.

﴿وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ بالله ﴿أَنَّهُ﴾ أى: للقرآن ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ أى: النازل من عنده ﴿فِيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ أى: بالقرآن ﴿فَتُخْبِتَ﴾: تظمن، أو تحشع ﴿لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ بالانقياد إليه والإنعان لما فيه، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ بالنظر الموصول إلى الحق الصريح، فينبأوا ما تشابه فى الدين بالتأويلات الصحيحة، ويطلبوا، لما أشكل منه، المحمل الذى تقتضيه الأصول المحكمة، حتى لا يلحقهم حيرة ولا تعزيبهم شبهة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا وقع التعزير من جانب الحق فكل واحد من المستمعين يسمع ما يليق بمقامه ويقويه فيه. فأهل الباطل يسمعون ما يليق بباطلهم ويمدهم فيه، وأهل الحق يسمعون ما يليق بحقهم ويرقيهم، فأهل الإيمان يسمعون ما يقوى إيمانهم ويزيدهم يقيناً، وأهل الوصول يسمعون ما يليق بمقامهم ويرقيهم فيه، وهكذا. وتأمل قضية الثلاثة الذين سمعوا قائلًا يقول: يا سمعنا برى. فسمع أحدهم: اسمع قري برى، وسمع الآخر: الساعة ترى برى... وسمع الثالث: ما أوسع برى، قائلًا: طالب للوصول، فقال له: اسمع قري برى، والثاني: سائر مستشرف على الوصول، فقال له: الساعة ترى برى، والثالث: واصل قد اتسع عليه ميدان النعم، فقال له: ما أوسع برى. وكل من قدم على الأولياء فإنما يسمع بحسب ما عنده؛ فمن قدم عليهم بالميزان لا يسمع إلا ما يعده، ومن قدم بالتصديق والتعظيم لا يسمع ولا يرى إلا ما يقربه من الكمالات والأنوار. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر ضد للذين أوتوا العلم الذين تحققوا بحقيقة القرآن، فقال:

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥٥﴾ أَلَمْ نَأْتِ يَوْمَئِذٍ لِّحَكْمِكُمْ مِنْ بَيْنِهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ٥٦ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٧ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَسَوْفَنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ٥٨ لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ: نَكْ ﴿منه﴾ من القرآن، أو الصراط المسقيم، ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً: فجأة، ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ عَقِيمٌ﴾، وهو عذاب يوم القيامة، كأنه قيل: حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ أَوْ عَذَابُهَا، فزاد اليوم العقيم، والمريد التهريل. واليوم العقيم: الذي لا يوم بعده، كأن كل يوم بلد ما بعده من الأيام، فما لا يوم بعده يكون عقيماً. وقيل: اليوم العقيم: يوم بدر، فهو عقيم عن أن يكون للكافرين فيه فَرَحٌ أو راحة، كالريح العقيم؛ لا تأتي بخير، أو لأنه لا مثل له في عِظَم أمره؛ لقتال الملائكة فيه، ولكن لا يساعده ما بعده، من قوله: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لَّهُ﴾ أى: السلطان القاهر، والتصرف التام، يومئذ لله وحده، ولا منازع له فيه، ولا تصرف لأحد معه، لا حقيقة ولا مجازاً، ولا صورة ولا معنى، كما في الدنيا، فإن للبص فيه تصرفاً مجازياً صورياً. ﴿يُحْكَمُ بِهِمْ﴾ أى: بين فريق أهل المزية وأهل الإيمان

ثم بَيَّنَّ حكمه فيهم، فقال: ﴿فَلَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالقرآن الكريم ولم يُمارُوا فيه، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ امتثالاً لما أمر به في نصابه. ﴿فِي جَنَّاتٍ الْعِيمِ﴾، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالقرآن وشكروا فيه، أو بالبحث والجزاء، وكذبوا بآياتنا ﴿الدَّالَّة عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِنَا أَوْ الْقُرْآنِ﴾، فأولئك لهم عذاب مهين، يهينهم ويخزيهم.

ثم خص قوماً من الفريق الأول بفضيلة، فقال: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: خرجوا من أوطانهم مجاهدين، ﴿ثُمَّ قَتَلُوا﴾ في الجهاد، ﴿أَوْ مَاتُوا﴾ حتف أنفهم، ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾، وهو ما لا ينقطع من نعيم الجنان. ومراتب الحسن متفاوتة، فيجوز تفاوت حال المرزوقين، حسب تفاوت أرزاق الجنة. روى أن بعض أصحاب النبي ﷺ قالوا: يا نبي الله! هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير، ونحن نجاهد محك كما جاهدوا، فما لنا محك؟ فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا...﴾ الآية. وقيل: نزلت في طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة، فتبعهم المشركون فقتلهم.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، فإنه يرزق بغير حساب، مع أن ما يرزقه لا يقدر عليه غيره، ﴿لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ﴾، وهو الجنة؛ لأن فيه ما تشتهيهِ الأنفس وتلذ الأعين، قيل: لما ذكر الرزق ذكر المسكن، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾، علیم بأحوال من قضى نحبهم مجاهداً، وآمال من مات وهو ينتظره معاهداً، حلیم بإعمال من قاتلهم معانداً.

الإشارة: من لم يصحب العارفين أهل الرسوخ واليقين، لا يمكن أن تنقطع عنه خواطر الشكوك والأوهام، حتى يلتقي الله بقلب سقيم، فيفضي إلى الهوان العقيم. والذين هاجروا في طلب محببتهم لتكميل يقينهم، ثم قتلوا قبل الوصول، أو ماتوا بعد الوصول، ليرزقهم الله جميعاً رزقاً حسناً، وهو لذة الشهود والعيان، في مقعد صدق مع

المقرين، (وإن الله لهم خير الرازيين). والمدخل الذي يرصونه: هو القرب الدائم، والشهود المتصل، جعلنا الله من خراسهم بمنه وكرمه.

ولما ذكر ثواب من هاجر وقتل في سبيل الله، أو مات، أخبر أنه لا بدع نصرتهم في الدنيا على من بنى عليهم، فقال:

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾ ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ
 النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾ ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ
 مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنْتَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ ﴾

قلت: (ذلك): خبر، أي: الأمر ذلك. (ومن عاقب): شرط من مسد جوابه، أي: من عاقب بمثل ما عوقب به ينصره الله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ذلك﴾ أي: الأمر ذلك، كما أخبرتك في بيان الفرقين، ثم استأنف فقال: ﴿ومن عاقب بمثل ما عوقب به﴾ أي: لم يزد في القصاص على ما فعل به، وسمى الابتداء عقاباً، المشاكلة ولملابسته له، من حيث إنه سبب له وهو مسبب عنه. ﴿ثم بُغِيَ عليه لينصره الله﴾ أي: من جازى بمثل ما فعل به من الظلم، ثم ظلم، بعد ذلك، وبُغِيَ عليه بعد ذلك، فحق على الله أن ينصره، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ﴾ يعفو آثار الذنوب، ﴿غَفُورٌ﴾ يستر أنواع العيوب.

ومناسبة الوصفين لما قبلهما: أن المعاقب مأمور بالعفو من عند الله، بقوله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (١)، ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَمَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (٢)، فحين لم يفعل ذلك، وانحصر لنفسه، فكانه مذنب، فمعنى العفو في حقه أنه لا يلزمه على ترك الفضل شيء، وأنه ضامن لنصره في الكرة الثانية، إذا ترك العفو وانتقم من الباغي عليه، وعرض، مع ذلك، بما كان أولى به من العفو بذكر هاتين الصفتين.

(١) من الآية ٤٠ من سورة الشورى.

(٢) الآية ٤٣ من سورة الشورى.

ثم ذكر دلائل قدرته على النصر وغيره بقوله: ﴿ ذلك بأن الله يُولِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ أى: ذلك للنصر للمظلوم بسبب أنه قادر على ما يشاء. ومن آيات قدرته أنه ﴿ يُولِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ أى: يُدْخِلُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ، فَيَدْخُلُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ إِذَا طَالَ النَّهَارُ، وَيَدْخُلُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ إِذَا طَالَ اللَّيْلُ، فَيَزِيدُ فِي أَحَدِهِمَا مَا يَنْقُصُ مِنَ الْآخَرِ. أو يسبب أنه خالق الليل والنهار ومصرفهما، بإدخال أحدهما على الآخر، فلا يخفى عليه ما يجرى فيهما على أيدي عباده من الخير والشر، والبقى والإنصاف. ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ لما يقولون، لا يشغله سمع عن سمع، وإن اختلفت في النهار الأصوات بفنون اللغات، ﴿ بَصِيرٌ ﴾ بما يغطون، فلا يستتر عنه شيء بشيء في الآيات، وإن تولفت الظلمات.

﴿ ذلك بأن الله هو الحقُّ ﴾ الواجب لذاته، الثابت في نفسه، الواحد في صفاته وأفعاله، فإن وجوب وجوده ووحدته يقتضيان كونه مُبْدِئاً لكل ما يوجد من الموجودات، عالماً بكل المعلومات. وإذا ثبت أنه الحق قدينه حق، وعبادته حق، ﴿ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ^(١) مِنْ دُونِهِ ﴾ إِلَهًا ﴿ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ أى: المعلوم في حد ذاته، أو الباطل للوحيته، ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ أى: المتعالى عن مدارك العقول، وعن سمات الحوادث، أو المرتفع على كل شيء بقهره، أو المتعالى عن الأنناد والأشباه، الكبير شأنًا وعظمة وكهرًا؛ إذ كل شيء يصغر دون كبريائه، فلا شيء أعلى منه شأنًا وأكبر سلطانًا؛ لأن له الوجود المطلق، والله تعالى أعلم.

الإشارة: ومن عاقب نفسه وجاهدتها وأدبها في أيام اليقظة، بمثل ما عاقبته وجنت عليه وطلعت في أيام العفلة، ثم صرعه بعد ذلك وغلبته؛ لينصره الله عليها، حتى يغلبها ويملكها، فكلما حاجت عليه هجم عليها، حتى يملكها؛ ذلك بأن الله يُولِّجُ لَيْلَ الْمَعْصِيَةِ فِي نَهَارِ الطَّاعَةِ، وَيُؤَلِّجُ نَهَارَ الطَّاعَةِ فِي لَيْلِ الْمَعْصِيَةِ، أى: يدخل أحدهما على الآخر، فلا يزال للمجد بعضى ويطيع حتى يمنَّ عليه بالتوبة النصوح. أو يُولِّجُ لَيْلَ الْمَعْصِيَةِ فِي نَفْسِ الطَّاعَةِ، فَتَنْقَلِبُ الطَّاعَةُ مَعْصِيَةً، إِذَا صَحَبَهَا عُلُوٌّ وَاسْتِكْبَارٌ. ويُولِّجُ نَهَارَ الطَّاعَةِ فِي عَيْنِ الْمَعْصِيَةِ، فَتَنْقَلِبُ طَّاعَةً إِذَا صَحَبَهَا ذُلٌّ وَافْتِقَارٌ. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما دونه باطل.

(١) قرأ أبو عمرو، وحمزة والكسائي وحفص ويعقوب، بالياء، على التثنية. وقرأ الباقرين بالتاء، على الخطاب... انظر الإتصاف (٢٧٩/٢)

ثم نكر دليلاً آخر على قدرته، فقال:

﴿الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٢﴾ لَمْ يَأْمُرْ بِالْغَنِيِّ الْحَمِيدُ ﴿٦٣﴾ لَمْ يَأْمُرْ بِالْأَرْضِ وَالْأَنْفَالِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بَإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٤﴾﴾

قلت: (فتصبح): عطف على «أنزل»، والعطف بالفاء أعنى عن الضمير، وإيثار صيغة الاستقبال؛ للإشعار بتجدد أثر الإنزال، وهو الاختصار واستمراره، أو لاستحضار صورة الخضرة، وإنما لم ينصب جواباً للاستفهام؛ لأنه لو نصب لبطل الغرض؛ لأن معناه في الرفع إثبات الخضرة، فينقلب في النصب إلى نفيه، كما تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت عليك فشكر، إن نصبت نفيته فشكر، وشكرت من نفيته، وإن رفعته أثبت شكره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الَمْ تَرَ﴾ يا محمد، أو يا من يسمع، ﴿أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾؛ مطراً ﴿فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ بالنبات، بعدما كانت مسودة يابسة، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ﴾ بعباده، أو في ذاته لا يدرك، ﴿خَبِيرٌ﴾ بمصالح خلقه ومنافعهم، أو اللطيف المختص بدقائق التدبير، الخبير بكل جليل وحقيق، قليل وكثير. ﴿لَمْ يَأْمُرْ بِالْأَرْضِ وَالْأَنْفَالِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بَإِذْنِهِ﴾؛ ملكاً ومسلطاً، قد أحاط بهم؛ قدرة وعلماً، ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بَإِذْنِهِ﴾؛ الحميد؛ الم محمود بنعمته، قبل ثناء من في السموات والأرض عليه، أو المستحق للحمد، أعطى أو لم يعط.

ثم ذكر موجب الحمد من عباده، فقال: ﴿الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ من الأنعام؛ لتأكلوا منها، ومن البهائم؛ لتركبوا في البر، ﴿وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾؛ بقدرته وإذنه، أي: وسخر لكم المراكب حال كونها جارية في البحر بإذنه، ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ أي: يحفظها من السقوط، بأن خلقها على هيئة متناعية إلى الاستمساك، ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾؛ إلا بمشيئته، وذلك يوم القيامة، وفيه رد لاستمساكها بذاتها؛ فإنها مساوية لساكن الأجسام في الجسمية، فتكون قابلة للميل الهابط قبولاً غيرها، ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾؛ حيث هيأ لهم هذه الأسباب لقيام معاشهم، وفتح لهم أبواب المنافع، ونفع عنهم أنواع المصائب، فأوضح لهم مناهج الاستدلال بالآيات التكوينية والتزليلية، فله الحمد وله الشكر.

الإشارة : ألم تر أن الله أنزل من السماء المعاني ماء علم أسرار الذات وأنوار الصفات، أُنشئ؛ التوحيد الخاص، فإذا نزل على أرض النفوس، اهتزت وريت، واخضرت بالعلوم والمعارف، إن الله لطيف خبير، لطيف؛ لسريان معاني اللطيفة في كل شيء، خبير بواطن كل شيء، فمن كوشف بطيف معانيه وإحاطة علمه في كل شيء، وبكل شيء، حيى قلبه بمعرفة الله، واخضرت أرض نفسه بأنواع العلوم والمعارف. ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض، يكون عند أمركم ونهيكم، وفلك الفكرة تجرى فى بحر التوحيد بأمره، ويمسك سماء الأرواح أن تقع على أرض الحظوظ إلا بإذنه، بعد اللبس فى معرفته، والتمكين من الفهم عنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم؛ حيث فتح لهم باب العلوم، وهباً لهم أسباب الفهم، وهى الرياضة والتأديب.

ثم ذكر دليلاً آخر على قدرته، فقال:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسِكُمْ ثُمَّ يَعِيدُكُمْ ثُمَّ إِلَيْكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وهو الذي أحياكم ﴾ بعد أن كنتم جماداً، عناصر ونطقاً فى الأصلاب والأرعام، حسبما فصل فى صدر السورة، ﴿ ثم يميتكم ﴾ عند مجئ آجالكم، ﴿ ثم يحييكم ﴾ عند البعث، لإيصال جزائكم، ﴿ إن الإنسان لكَفُورٌ ﴾: لجُحُودٍ لِمَا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنْ سُورِبِ النِّعَمِ، ودفع عنه من صنوف النعم، أو لا يعرف نعمة الإيجاد المظهرة للوجود، ولا نعمة الإمداد الممثلة بعد الوجود، ولا نعمة الإفناء المقربة إلى الموعود، ولا نعمة الإحياء الموصلة إلى المقصود، وهو التمتع فى جوار الملك الودود، فله الحمد دائماً وله الشكر.

الإشارة : وهو الذى أحياكم باليقظة بعد العفلة، وبالعلم بعد الجهل، ثم يميتكم عن حظوظ نفوسكم وهواها، ثم يحييكم بالمعرفة به، حياة لا موت بعدها، فمن لم يعرف هذا فهو كئود.

ولا يمكن الوقوف على هذه النعم والقيام بشكرها، إلا بالتمسك بالشرع والوحي الإلهي، الذى أنزل الله على كل أمة، كما أبان ذلك بقوله:

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْشَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يَسْتَرْحِتُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَدُّكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ لكل أمة ﴾ من الأمم الخالية والبقاوية ﴿ جعلنا ﴾ أى : وضعنا، وعيننا ﴿ منسك ﴾ : شريعة خاصة ينعمسون بها، أى : عيننا كل شريعة لأمة معينة من الأمم، بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى شريعة أخرى، لا استقلالاً ولا اشتراكاً، فكل جيل لهم شرع مخصوص، هم ناسكوه : عاملون به، فالأمة التى كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى - عليها السلام - منسكهم النوراء، هم عاملون به لاغيرهم. والثى كانت من مبعث عيسى عليه السلام إلى مبعث النبى صلى الله عليه وسلم منسكهم الإنجيل، هم ناسكوه وعاملون به. وأما الأمة الموجودة عند مبعث النبى - عليه الصلاة والسلام - ومن بعدهم إلى يوم القيامة، فهم أمة واحدة، منسكهم القرآن، ليس إلا.

والفاء فى قوله : ﴿ فلا ينادى عليك فى الأمر ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ فإن تعيين كل أمة بشرع مخصوص، يجب اتباعه، يوجب اتباع هؤلاء الموجودين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم منازعتهم له فى أمر الدين، أى : فلا يجادلوك فى أمر الدين، بل يجب عليهم الاستسلام والانقياد لكل أمر ربهى. أو : فلا تلتفت إلى قولهم، ولا تمكنهم من أن ينادى عوكم فى الأمور، أى : أمر الدين أو أمر الدنيا. قيل : نزلت حين قال المشركون للمسلمين : ما لكم تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله ؟ يعنى : الميتة، فأمر الله بالعبيية عنهم، وعدم الالتفات إلى قولهم. ﴿ وادع إلى ربك ﴾ أى : دم على الدعاء إلى الله، والتمسك بدينه القويم، ﴿ إنك لعلى مستقيم ﴾ : طريق قويم موصل إلى الحق.

﴿ وإن جادلوك ﴾ بعد ظهور الحق، وراء وتعتنا، كما يفعله السفهاء، بعد اجتهداك ألا يكون بينك وبينهم تنازع وجدال، ﴿ فقل الله أعلم بما تعملون ﴾ أى : فلا تجادلهم، وادفعهم بهذا القول، والمعنى : إن الله عالم بأعمالكم وماستحقون عليها من الجزاء، فهو يجازيكم به. وهذا وعيد وإنذار، ولكن يرفق ولين، يجيب به العاقل كل متعنت صفيه. قال تعالى : ﴿ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ﴾ من أمر الدين، وهو خطاب من الله تعالى للمؤمنين والكافرين، تسلياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يلقى منهم.

﴿ ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض ﴾، الاستفهام للنقير، أى : قد علمت أن الله يعلم كل ما يحدث فى السماء والأرض، ولا يخفى عليه شىء من الأشياء، ومن جعلتها : ما نقوله للكفرة وما يعملونه، ﴿ إن ذلك فى كتاب ﴾، فى اللوح المحفوظ، ﴿ إن ذلك على الله يسير ﴾ أى : علمه بجميع ذلك عليه يسير، فلا يخفى عليه

معلوم، ولا يعسر عليه مقدور. ﴿ويعبدون من دون الله﴾ أى: متجاوزين إياه، مع ظهور دلائل عظمته وقدرته وتوحيده، ﴿ما لم ينزل به سلطاناً﴾. حجة وبرهان، ﴿وما ليس لهم به علم﴾ أى: وما ليس لهم بهجراز عبادته علم؛ من ضرورة أو استدلال، أى: لم يتمسكوا فى عبادتهم لها ببرهان سمارى من جهة الروحى، ولا حملهم عليها دليل عقلى، بل لمجرد التقليد الردى، ﴿وما للظالمين من نصير﴾ أى: وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم العظيم من أحد ينصرهم، أو يصوب مذهبهم، أو يدفع العذاب عنهم، حين يعترضهم بسبب ظلمهم. والله تعالى أعلم

الإشارة: كما اختلفت الشرائع باختلاف الملل، اختلفت التربية باختلاف الأشخاص والأعصار، وقد تقدم عند قوله: ﴿لِكُلِّ جَمْعًا مِنْكُمْ شَرْعَةٌ وَمِنْهَا جَمَاعٌ﴾ (١). وجعلناها ترجع إلى الهمة والحال، وبهما كانت التربية فى الصدر الأول، فكانت الملاقاة والصحبة تكفى، ويحصل التهذيب والتصفية وكمال المعرفة. وذلك فى زمان الصحابة والتابعين إلى القرن الثالث؛ لقربهم من النور النبوى. فلما بعد الأمر، وأظلمت القلوب، أحدثوا تربية الاصطلاح، وهو التزىي بزمى مخصوص، كالمرقعة وحمل السبحة فى العنق، والركوة، وغير ذلك من مسائل التجريد، وترتيب أمور صوت بها النفوس وتعالج بها القلوب واستعمال أوزان مخصوصة، فكانت التربية حينئذ بالهمة والحال والاصطلاح. وقد تحصل التربية لمن له الهمة والحال بغير اصطلاح، إذا رآه ينجح فيه ذلك، فبقى الأمر كذلك إلى القرن التاسع، فتصدى للتربية بالاصطلاح قوم يدعون: لا همة لهم ولا حال، فقال الحضرمى حصماً لهذه الدعوى: قد تنقضت التربية بالاصطلاح، وما بقى إلا الهمة والحال، فطركم بالكتاب والسنة، أى: بظاهر الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان، يعنى طريق الأحوال والاصطلاح. ومراده بذلك: قطع التربية بالاصطلاح من غير همة ولا حال. وأما من له الهمة والحال فلا يقصد الحضرمى قطع تربيته بالاصطلاح. والحاصل: أن الحضرمى ما حكم إلا على وقته؛ لما رأى من الفساد الذى دخل فى التربية. وقد وجد بعده رجال مريون بالاصطلاح مع الهمة والحال. والمراد بالهمة: العلم بالله على نعت الشهود والعيان، وبالحال: إنباض القلوب عند رؤيته لذكر الله، لقوله - عليه الصلاة والسلام - «خَيْرُكُمْ مَنْ إِذَا رُؤِيَ ذَكَرَ اللَّهَ». ولابد من إذن خاص من الشيخ، أو من يقوم مقامه، وإلا فلا تتجج تربيته، ولا ينهض حاله. والله تعالى أعلم.

فإن تأملت التربية بإذن خاص، فلا يواز عنك فى الأمر، أى: لا تلتفت إلى من يواز عنك ويحتج عليك بانقطاع التربية؛ فتنتاً وعدناً. وادع إلى ربك، إنك لطفى هدى مستقيم. قال التشيرى: قوله: (وإن جادلوك...) الخ، أى:

(١) من الآية ٤٨ من سورة المائدة.

كُلِّمُوا إِلَيْهَا، عندما راموا أمر الجidal، ولا تتكل على ما تخفاه من الاحتيال، واحذر جنوح قلبك إلى الاستغاثه بالأمثال والأشكال؛ فإنهم قوالبُ خاوية. وأُشْبَحَ من رؤية المعاني خالية. هـ. ويوم القيامة يظهر الحق من المبطّل، ويقال في شأن من يعبد هواه: (ويعبدون من دون الله...) الآية.

ثم ذكر وصفاً آخر لأهل الإنكار، فقال:

﴿وَإِذَا تُلِيَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ بِسُطُونٍ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشَ الْمَصِيرُ﴾ (٧٢)

قلت: (وإذا تلى): عطف على «يعبدون»، وصيغة المضارع؛ للدلالة على الاستمرار التجددى.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا تُلِيَ عَلَيْهِمْ﴾ أى: على المشركين ﴿آيَاتُنَا﴾ القرآنية، حال كونها «بينات». واضحات الدلالة على العقائد الحقية، والأحكام الصادقة، «تعرف» في وجوه الذين كفروا المنكر. أى: الإنكار بالعبوس والكرامة، فالمنكر: مصدر بمعنى الإنكار. «يكادون يسطون»: يبطشون، والسطو: الورب والبطش، أى: يغيبون على الذين «يتلون عليهم آياتنا»: من حرط الغيط والغضب، والثالون هم: النبى ﷺ وأصحابه. «قل»: لهم: ﴿أَفَأَنْتُمْ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أى: من الكرامة والضرر، بسبب ما يتلى عليكم، هو «النار وعدها الله الذين كفروا» مثلكم، «وبش المصير» الدار، التى ترجعون إليها محلدين.

الإشارة: من شأن أهل العتو والتكبر أنهم إذا وعظهم الفقراء عذروا واستنكفوا، ويكادون يسطون عليهم من شدة العصب، فما قيل لكبراء الكفار يجر ذيله على من تشبه بهم من المؤمنين.

ولما كان دعواهم الشريك لله تعالى جارية فى الغرابة والشهرة مجرى الأمثال السائرة، ضرب لها الحق تعالى مثلاً، فقال:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ

الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الناس صُرب مثل﴾ أي: يبين لكم حال مستغربة، أوقصة بديعة رائعة حقيقة بأن تسمى مثلاً، وتنتشر في الأمصار والأعصار، ﴿فاستمعوا له﴾؛ لضرب هذا المثل؛ استماع تدبر وتفكر، وهو: ﴿إن الذين تدعون﴾، وعن يعقوب: بياء الغيبة، أي: إن الذين تدعونهم آلهة وتعبدهم ﴿من دون الله لن يخلقوا ذباباً﴾ أي: لن يقدروا على خلقه أبداً، مع صغره وحقارته. ولن: لتأبيد النفي، فتدل على استحالة، ﴿ولو اجتمعوا له﴾ أي: الذباب. ومحلّه: نصب على الحال، كأنه قال: لا يقدرّون على خلقه مجتمعين له، متعاونين عليه، فكيف إذا كانوا منفردين؟! وهذا أبغ ما أنزل في تجهيل قريش، حيث وصّوا بالآلوهية - التي من شأنها الاقتدار على جميع المقدورات، والإحاطة بكل المعلومات - صوراً ومثائل، يستحيل منها أن تقدر على أضعف ما خلقه الله تعالى وأذلّه، ولو اجتمعوا له.

﴿وإن يسئلهم الذباب شيئاً﴾ من الطيب وغيره، ﴿لا يستقدوه منه﴾ أي: هذا الخلق الأردل الأضعف، لو اجتمع منهم شيئاً فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه، لم يقدروا، وعن ابن عباس رضي الله عنه: أنهم كانوا يطولونها بالسل والطيب، ويعلقون عليها الأبواب، فيدخل الذباب من الكرى^(١) فأكله، فتعجز الأسمان عن أخذه. ﴿ضعف الطالب﴾: الصنم يطلب ما سلب منه، ﴿والمطلوب﴾: الذباب بما سلب. وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف، ولو حققت لوجدت الطالب أضعف وأضعف؛ فإنّ الذباب حيوان والصنم جماد.

﴿ما قدروا الله حق قدره﴾: ما عرفوه حق معرفته، حيث جعلوا هذا الصنم الضعيف شريكاً له، ﴿إن الله لقويٌّ عزيز﴾ أي: قادر غالب، فكيف يتجه أن يكون العاجز المطلوب شبيهاً له؛ أو: لقوي يتصر أولياءه، عزيز ينتقم من أعدائه. بعد أن ذكر تعالى أنهم لم يقدروا له قدراً؛ حيث عبدوا معه من هو متسلخ من صفاته، وسموه باسمه مع عجزه. ختم بصفتين منافيتين لصفات ألهتهم؛ وهي القوة والعلابة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من تعلق في حوائجه بغير الله أو ركن بالمحبة إلى شيء سواه، فقد أشرك مع الله أضعف شيء وأقله. فمأذا يجدى تعلق العاجز بالعاجز، والضعيف بالضعيف، ضعف الطالب والمطلوب، فما قدر الله حق قدره من تعلق في أموره بغيره. قال الورتجى: بين سبحانه - بعد ذكر عجز الخلق والخلقة - جلال قدره الذي لا يعرفه غيره، بقوله: ﴿ما قدروا الله حق قدره﴾، قال: وهذه شكاية عن إشارة الخلق إليه بما هو غير موصوف به، فذكر

(١) الكرى: جمع كورة، ويجمع أيضا على كواه. وهي الحرق في الحائط. انظر: لسان (كوى ٥/٣٩٦٤). والحبر: ذكره البيهقي في تفسيره (٤٠٠/٥).

غيرته؛ إذ أقبلوا إلى غير من هو موصوف بالقوة الأزلية والعزة السرمدية. ألا ترى كيف قال: (إن الله لقوى عزيز)؛ ثم بين أنه تعالى اصطفى من الملائكة رسلاً، يخبرون عنه ما يتعلق بعجز الخلق عن إدراكه من وصف ذاته وصفاته، بقوله:

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
بَصِيرٌ ٧٥ ﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ٧٦ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿الله يصطفى﴾: يختار ﴿من الملائكة رسلاً﴾ يرسلهم إلى صفوة خلقه، كجبريل وميكائيل وإسراقيل وغيرهم، ﴿ومن الناس﴾، كإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد ﷺ، يُعرفون بجلال الله ومعرفة قدره، حتى يقدره حق قدره باعتبارهم لا باعتبارهم؛ فإن الله تعالى لا يمكن لأحد أن يقدره حق قدره، قال سيد العارفين: «لا أحصى شاء عليك، أنت كما أثبتت على نفسك». وقيل: نزلت؛ رداً لما أنكروه من أن يكون الرسول من البشر، وبياناً أن رسل الله على ضربين: ملك وبشر. وقيل: نزلت في قولهم: ﴿أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنَا﴾ (١). ﴿إن الله سامع بصير﴾ أى: سامع لقولهم، بصير بمن يختاره للرسالة. أو سامع لأقوال الرسل، بصير بأحوال الأمم في الرد والقبول. ﴿يعلم ما بين أيديهم﴾: ما مضى، ﴿وما خلفهم﴾: ما يأتى، أو ما عملوا وما سيعملونه، أو أمر الدنيا وأمر الآخرة، ﴿والى الله ترجع الأمور﴾ أى: إليه مرجع الأمور كلها، ليس لأحد أن يعترض عليه فى حكمه وتدبيره واختياره من شاء من رسله. والله تعالى أعلم.

الإشارة: شرب الخمرة، وهى المحبة الحقيقية والمعرفة الكاملة، لا تكون إلا على أيدى الوسائط، ولناذر لاحكم له، فالأنبياء وسائطهم الملائكة، والأولياء وسائطهم خلفاء الأنبياء، وهم أهل العلم بالله الذوقى العِبَاتى، وقال الورعجبى - إثر ما تقدم عنه -: فالملائكة وسائط الأنبياء، والأنبياء وسائط العموم، والأولياء للأنبياء خاصة. هـ. وتوسط الأنبياء للعموم فى مطلق المحبة، وتعليم ما يقرب إليها، وأما المحبة الحقيقية فهى خاصة بالأولياء للأولياء، كما قال. والله الترفيق.

ثم ذكر سبحانه، وما يقرب إليها، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا

(١) من الآية ٨ من سورة ص.

الْخَيْرَ لَكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ قَوْلَ آيِكُمْ أَتْرَهيمَ هُوَ سَمَقَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

قلت : (ملة أبيكم) : منصوب بمحذوف، أى : اتبعوا ملة إبراهيم.

يقول الحق جل جلاله : ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ فى صلاتكم، وكانوا أول ما أسلموا يصلون بلا ركوع وسجود، فأمرنا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود، وفيه دليل على أن الأعمال ليست من الإيمان، وأن هذه السجدة للصلاة لا للتلاوة، قاله التفسير. ﴿واعبدوا ربكم﴾ أى : واقصدوا بعبادتك وجه الله، وأخلصوا فيها، أو هو عطف عام على خاص، فإن العبادة أعم. ﴿وافعلوا الخير﴾ كله. قيل : لما كان الذكر مزية على غيره دعا المؤمنين أولاً للصلاة التى هى ذكر خالص، لقوله : ﴿واقم الصلاة لذكركى﴾ (١)، ثم إلى العبادة بغير الصلاة، كالصوم والحج، ثم عم بالحث على سائر الخيرات. (٢) وقال ابن عرفة : وافعلوا الخير : راجع للعبادة للمتعدية، وما قبله يختص بالقاصرة. قال المحشى : وفيه نظر : لشمول العبادة لما هو متعدي النفع، كتعليم العلم، والصنعة، ونحو ذلك، بل أمر أولاً بالصلاة، وهى نوع من العبادة، وثانياً بالعبادة، وهى نوع من فعل الخير، وثالثاً بفعل الخير، وهو أعم من العبادة. فبدأ بخاص ثم عام ثم بأعم. هـ. ﴿لعلكم تفلحون﴾ : كي تفلحوا، أى : افعلوا هذا كله، وأنتم راجعون للفلاح غير مستيقنين، فلا تتكلموا على أعمالكم.

﴿وجاهدوا فى الله﴾ أى : فى ذات الله ومن أجله ﴿حق جهاده﴾، أمر بالغزو وبمجاهدة النفس والهوى، وهو الجهاد الأكبر، ومنه : كلمة حق عند أمير جائر. قال - عليه الصلاة والسلام - : «أعمال البر كلها، إلى جنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنفثة إلى جنب البحر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جنب الجهاد فى سبيل الله عز وجل كنفثة فى بحر، والجهاد فى سبيل الله عز وجل إلى جنب مجاهدة النفس عن هواها فى اجتناب النهي، كنفثة فى جنب بحر لحي». وهذا على معنى الخبر الذى جاء : «جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» (٣). يحى : مجاهدة النفس. قاله فى القوت.

(١) من الآية ١٤ من سورة طه.

(٢) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس (تسديد القوس، باب الغاف، قدمت من الجهاد الأصغر)، والخطيب البغدادي فى تاريخ بغداد (٥٢٣/١٢) من حديث جابر، باللفظ مقاربة، وأخره : «وما الجهاد الأكبر؟ قال : مجاهدة العبد هواه». وإسناده ضعيف. راجع المعجم للمسلم (٨٥١/٢)، وكشف الخفاء (٥١١/١).

قال المفسري: حق الجهاد ما يوافق الأمر في القدر والوقت والنوع، فإذا حصل في شيء منه مخالفة فليس حق جهاده. هـ. قلت: موافقة القدر، في جهاد النفس، أن يكون بغير إقراط ولا تفريط، فالإقراط يمل، والتفريط يخل، وموافقة الوقت أن يكون قبل حصول المشاهدة؛ إذ لا تجتمع مجاهدة ومشاهدة في وقت واحد. والنوع أن يجاهدنا بما يباح في الشرع، لا بمحرم ولا مكروه. وقال في الحاشية: هو الوفاء بالمشروع مع رفع الحرج، بدليل ما بعده، فهو موافق لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^(١)، ومما هو ظاهر في الآية: الذنب عن دينه وتغيير المناكر. هـ.

﴿هو اجتاكم﴾: اختاركم لدينه بإظهاره والذب عنه، وهو تأكيد للأمر بالجهاد، أي: وجب عليكم أن تجاهدوا؛ لأن الله اختاركم لإظهار دينه، ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾: ضيق، بل وسع عليكم في جميع ما كلفكم به، من الطهارة، والصلاة والصوم والحج، بالتيعم والإيماء، وبالقصر في السفر، والإفطار لعذر، وعدم الاستطاعة في الحج. فاذبحوا ﴿مِنَ آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾؛ فإن ما جاءكم به رسولكم موافق لمثله في الجملة، لقوله ﴿جئناكم بالحنيفية السمحة﴾^(٢).

وسماه أباً، وإن لم يكن أباً للأمة كلها؛ لأنه أبو رسول الله ﷺ فكان أباً لأمة؛ لأن أمة الرسول في حكم أولاده. قال ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ﴾^(٣).

﴿هو سماكم المسلمين﴾: أي: الله، بدليل قراءة أبي: «اللَّهُ سَمَّاكُمْ» أو إبراهيم لقوله: ﴿ومن ذريتنا أمة مسلمة لك﴾^(٤) من قبل: أي: سماكم من قبل ظهورهم في الكتب السالفة، ﴿وفي هذا﴾: أي: القرآن، فقد فصلكم على سائر الأمم، وسماكم بهذا الاسم الأكرم، ﴿ليكون الرسول شهيداً عليكم﴾: أنه قد بلغكم رسالة ربكم، وتكبروا شهداء على الناس، ﴿ببليغ الرسل رسالات الله إليهم. وإذا خصمكم بهذه الكرامة والأثرة﴾ فاقبوا الصلاة، ﴿بواجباتها، وآتوا الزكاة﴾ لشرائطها، ﴿واعتصموا بالله﴾ أي: ثقوا به وتوكلوا عليه، لا بالصلاة والزكاة. أو: ثقوا به في جميع أموركم، ولا تطلبوا الإعانة والنصر إلا منه. ﴿هو مولاكم﴾: مالكمم ويتصركم ومتولى أموركم، ﴿فשמعوا لأمر الله﴾؛ حيث لم يمنعكم رزقكم بعصيانكم، ﴿ونعم النصير﴾: أي: الناصر؛ حيث أعانكم على طاعتكم ومجاهدة نفوسكم وأعدائكم.

(١) من الآية ١٦ من سورة النعام.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٦/٥)، والطبراني في الكبير (٢٥٧/٨) رقم (٧٨٦٨) من حديث أبي أمامة بنطف: «إني لم أسمع باليهودية ولا النصرانية، ولكني سمعت بالحنيفية السمحة».

(٣) بعض حديث أخرجه أبو داود في (الطهارة، باب كرامة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)، والنسائي في (الطهارة، باب النهي عن الاستطبة بالروت)، وابن ماجه في (الطهارة، باب الاستنجاء بالمصارة)، والدارمي في (الطهارة، باب الاستنجاء بالأحجار) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) من الآية ١٢٨ من سورة البقرة.

الإشارة: يا أيها الذين آمنوا تقربوا إلىَّ بأنواع الطاعات وبالمسارعة إلى الخيرات، لعلمكم تفوزون بمعرفة أسرار الذات وأنوار الصفات، وجاهدوا نفوسكم بأنواع المجاهدات، كي أجتبىكم وأنزحكم في أسرار ذاتي، فإنني قد اجتبتكم قبل كونكم في أرل أرلى. وكأنه يشير إلى قوله: «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به...» الحديث.

والمأمور به من التقرب والمجاهدة قدر الاستطاعة، من غير تشديد ولا تعقيد، لقوله: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)؛ لأن مبنى الشرع الكريم على السهولة، فالذي يتوصل إلى رضوانه أو صريح معرفته، لا يشترط أن يستغرق كله إمكان العبد فيه. «لو كنت لا تصل إليه إلا بعد فناء مصارئك ومحو دعاويك، لم تصل إليه أبداً، ولكن إذا أراد أن يُوصلك إليه غطى وصفك بوصفه، ونَعَتَكَ بِنَعته، فوصلك بما منه إليك، لا بما منك إليه». كما في الحكم.

وقال الورعنجي: (وما جعل...) الآية، أي: إذا شاهدتم مشاهد جمالي سهل عليكم فنازكم في جلالي، وسهل عليكم بذل مهجكم إليه، ألا ترى كيف قال: (ملةً أبيكم إبراهيم)، ومن ملته: الاستسلام والانقياد، وبذل الوجوه بدعت السفهاء والكرم، يا أسباط خليلي، رأى أبوك استعداد هذه المراتب الشريفة فيكم، قبل وجودكم بنور النبوة، فسماكم المسلمين، أي: منقادين بين يدي، عارفين بوحدانيتي. وفيما ذكرنا من أوصافكم، حبيبي شاهد عليكم، يعرف هذه الفضائل منكم، وهو بلغكم نشر فضائلي عليكم. ثم قال: اطلبوا الاعتصام مني، استعبنوا لأقويكم في طاعتي. ثم قال: (فتعم الصولي) حيث لا مولى غيري (وتعم النصير) حيث لا يحل من نصره، فإن الله عزيز ممتنع من نقائص النقص. قال جعفر في قوله: (حق جهاده): ألا تخنار عليه شيئاً، كما لم يخنر عليك؛ لقوله: (هو اجتباكم). هـ.

وقوله تعالى: (وتكونوا شهداء على الناس...) الآية، أي: اجتباكم واختاركم وسماكم مسلمين، لتكونوا مرضيين عدولاً، تشهدون على الأمم، كما يشهد محمد ﷺ عليكم ويزكيكم، فهو كقوله تعالى: ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ...﴾ (١) إلخ. وإذا قد خصصكم بهذه الكرامة والأثرة فأعبدوه وثقوا به، ولا تطلبوا الولاية والنصرة إلا منه، فهو خير ولي وناصر، ومن كان الله تعالى مولاه وناصره فقد أفتح وقاز، ولذلك أفتح السورة لنبي تليها به. وبالله التوفيق. وهو للهادي إلى سواء الطريق.

(١) من الآية ١٤٣ من سورة البقرة.

مرکز تحقیقات و پژوهش‌های
کتابخانه ملی و اسنادی ایران

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

مكية. وهي مائة وثمانى عشرة آية، قيل: مناسبة افتتاح السورة بالفلاح أنه قال فيما قبلها: ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ (١)، على سبيل الرجاء، وحققه هنا بشرطه فى الجملة، ثم لما ذكر ورائه المنصف بذكر الأوصاف للفردوس، وذلك يتضمن المعاد، ذكر النشأة الأولى؛ دلالة على صحته، أى: المعاد، ثم لما ذكر ابتداء خلق الإنسان ولتتهام أمره ذكره بنعمه، فقال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾، «وأنزلنا»، «فقلنا»... الآيات، ولما كانت هذه النعم على الإنسان تقتضى منه الشكر بالطاعة والتوحيد للكرم المكان، ثم إن أصنافاً من الكفرة قابلوها بالكفران، فلذلك ذكر قصصهم بعد ذكرها، بقوله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا...﴾ إلخ. فهذا ما تضمنته السورة من الترتيب، قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنْ أَسْفَحَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝٨ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝٩ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝١٠ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝١١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ أى: فازوا بكل مطلوب، ونالوا كل مرغوب، بالفلاح: الفوز بالعلم والنجاة من المكاره والآلام، وقيل: البقاء فى الخير على الأبد، وقد تقتضى ثبوت أمر متوقع، فهى هنا لإفادة ثبوت ما كان متوقع الثبوت من قبل، وكان المؤمنون يتوقعون مثل هذه البشارة؛ وهى الإخبار بثبوت الفلاح لهم، فحُطِّبوا بما دل على ثبات ما توقعوه. والإيمان فى اللغة: للتصديق بالقلب، والمؤمن: المصدق لما جاء به الشرع، مع الإيمان بالقلب، وإلا... فكم من كافر صدق بالحق ولم يذعن، تكبراً وعناداً، فكل من نطق بالشهادتين،

(١) من الآية ٧٧ من سورة الحج.

مواطناً لسانه قلبه فهو مؤمن شرعاً، قال عليه الصلاة والسلام : «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ، قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَتَلَّاتُ: فَذُ أَطْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - ثلاثاً - أنا حرامٌ على كلِّ بخيلٍ مرَّتي» (١)؛ لأنه بالبراءة أبطل العبادات الدينية، وليس له أعمال صافية.

ثم وصف أهل الإيمان بست صفات، فقال: ﴿الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾: حاضعون بالقلب ساكنون بالحوارح، وقيل: الخشوع في الصلاة: جمع الهمة، والإعراض عما سواها، وعلامته: ألا يجاوز بصره مصلاه، وألا يلتفت ولا يعيث. وعن أبي النرداء: (هو إخلاص المقال، وإعظام المقام، واليقين التام، وجمع الاهتمام). وأصيقت الصلاة إلى المصلين؛ لانقطاع المصلّي بها وحده، وهي عدته وذخيرته، وأما المصلّي له ففنى عنها.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾: اللغو: كل كلام ساقط، حقه أن يلغى، كالكذب والشتم ونحوهما. والحق أن اللغو: كل ما لا ينحى من الأقوال والأفعال، وصفهم بالحزم والاشتغال بما يعيهم وما يقربهم إلى مولاهم في عامة أوقابهم، كما ينبغي عه التعبير بالاسم الدال على الثبوت والاستمرار، بعد وصفه لهم بالخشوع؛ ليجمع لهم بين الفعل والفكر، الشاقين على النفس، الذين هما قاعدتا التكليف. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾: مؤدون، والمراد بالزكاة: المصدر، الذي هو الإخراج، لا المخرج. ويجوز أن يراد به العين، وهو الشيء المخرج، على حذف مضاف، أي: لأداء الزكاة فاعلون. وصفهم بذلك، بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة؛ للدلالة على أنهم بلغوا العناية القصوى من القيام بالطاعة الدينية والمالية، والتجنب عن التلذذ، وتوسط الإعراض عن اللغو بينهما؛ لكمال ملابسته بالخشوع في الصلاة؛ لأن من لزم الصمت والاشتغال بما يعنى عظم خشوعه وأسنه بالله.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾: معسكون لها، ويشعل فرج الرجل والمرأة، ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ﴾، الطاهر أن «على» بمعنى «عن» أي: إلا عن أرواحهم، فلا يجب حفظها عنهن، ويمكن أن تبقى على بابها، تقول العرب: أحفظ عليّ عناناً فرسى، أي: أمسكه، ويجوز أن يكون ما بعد الاستثناء حالا، أي: إلا والذين على أرواحهم، من قولك: كان زياد على البصرة، أي: وإلياً عليها، والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال، إلا في حالة تزوجهم أو تسويهم. أو يتعلق «على» بمحذوف يدل عليه: (غير ملومين)، كأنه قيل: يلامون إلا على أرواحهم، أي: يلامون على كل مباشرة إلا على ما أبيح لهم، فإنهم غير ملومين عليه، «أو ما ملكت أيمانهم» أي: سراريهم، وعبر عنهن بما؛ لأن المملوك يجري مجرى غير العلاء، لأنه يباع كما تباع البهائم. وقال في الكشف: وإنما قال «ماء» ولم يقل «من»؛ لأن الإناء يجري مجرى غير العلاء (٢). هـ. يعني: لكونهن ناقصات عقل، كما في الحديث، وقبح احتراس من الذكر بالملك، فلا يباح إتيانهم والتمتع بهم للمالك ولا للمالكة، بإجماع.

(١) ذكره بضمه النهي في الجمع (٣٩٧/١٠) من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما، وقال: رواه للطبراني في الأوسط والكبير، وأحد إسنادي الطبراني في الأوسط جيد.

(٢) في هذا الكلام نظر.

وقوله تعالى: ﴿فإبهم غير ملومين﴾ أى: لا لوم عليهم فى عدم حفظ فروجهم عن نساءهم وإيمانهم لا ﴿فمن ابتهى وراء ذلك﴾، طلب قصاص شهوته فى غير هذين، ﴿فأولئك هم العادون﴾: للكاملون فى العدوان، وفيه دليل على تحريم المتعة والاستمتاع بالكف لإرادة الشهوة؛ لأن نكاح المتعة فاسد، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، ويدل على فساد عدم التوارث فيه بالإجماع، وكان فى أول الإسلام ثم نسخ.

﴿والذين هم لأسانائهم وعهدهم﴾ أى: لما يؤمنون عليه، ويعاهدون عليه من جهة الحق أو الخلق، ﴿راعون﴾: حافظون عليها قائمون بها، والراعى: القائم على الشيء بحفظ وإصلاح، كراعى النعم. ﴿والذين هم على صلواتهم﴾ المفروضة عليهم ﴿يحافظون﴾: يداومون عليها فى أوقاتها. وأعاد الصلاة؛ لأنها أهم، ولأن الحشوع فيها زائد على المحافظة عليها، ووجدت أولاً ليعاد أن الخشوع فى جنس الصلاة آية صلاة كانت، وجمعت ثانياً ليعاد المحافظة على أنواعها من الفرائض والواجبات والسنن والنوافل. قاله النسفى.

﴿أولئك﴾ الجامعون لهذه الأوصاف ﴿هم الوراثون﴾ الأحقاء بأن يسموا وارثين، دون غيرهم ممن ورث رغائب الأموال والذخائر وكرائمها، وقيل: إنهم يرثون من الكمار متارلهم فى الجنة، حيث فوتوها على أنفسهم، لأنه تعالى خلق لكل إنسان منزلاً فى الجنة ومنزلاً فى النار، فعلى الحديث: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَنْزِلٌ: مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَمَنْ مَاتَ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ رَزَتْ أَهْلُ النَّارِ مَنْزِلَهُ، وَإِنْ مَاتَ وَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ» (١).

ثم ترجم الوارثين بقوله: ﴿الذين يرثون الفردوس﴾، هو فى لغة الروم والحبشة: البستان الواسع، الجامع لأصناف الثمر، والمراد: أعلى الجنان، فسحقوا ذلك بأعمالهم المتقدمة حسبما يقتضيه الوعد الكريم، ﴿هم فيها خالدون﴾، أثبت الفردوس بتأويل الجنة، أو لأنه طبقة من طبقاتها، وهى العليا. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال القشبرى: الفلاح: للغزى بالمطلوب، والطفر بالمقصود. والإيمان: انتماس الحق فى السريرة، ومخامرة التصديق بحلاصة القلب، واستكمال التحقيق من تأمور الفؤاد (٢). والخشوع فى الصلاة: إبطاء السر على بساط التجوى، باستكمال نعت الهيبة، والذويان تحت سلطان الكشف، والانصحاء عند غليات التجلى، هـ.

قلت: كأنه فسر الفلاح والإيمان والخشوع بتأنيهن، فأول الفلاح: للدخول فى حوز الإسلام بحصول الإيمان، وغايته: إشراق شمس العرفان، وأول الإيمان: تصديق القلب بوجود الرب، من طرق الاستدلال والبرهان، وغايته:

(١) أخرجه ابن ماجة فى (الرهدة، باب: صفة الجنة) عن أبى هريرة - رضى الله عنه.

(٢) أى: داخل القلب.

إشراق أسرار الذات على السريزة، فيصير الدليل محل العيان، فتبتهج السريرة بمخامرة الذوق والوجدان، وأول الحشوع: تدبر القلب فيما يقول، وحضوره عندما يفعل، وغايته: غيبته عن فعله في شهود معبوده، فيدعى وجود العبد عند تجلى أنوار الرب، فتكون صلاته شكراً لاهراً، كما قال سيد المارفين رحمته: «أفلا أكون عبداً شكوراً».

ولا تتحقق هذه المقامات إلا بالإعراض عن اللغو، وهو كل ما يشغل عن الله، وفركية النفوس ببذلها في مرصاة الله، وإمساك الجوارح عن محارم الله، وحفظ الأنفاس والساعات، التي هي أمانات عند العبد من الله.

قال في اللقوت: قال بعض المارفين: إن الله - عز وجل - إلى عبده سرّين يسرهما إليه، يرجده ذلك بإلهام يلهمه، أحدهما: إذا ولد وخرج من بطن أمه، يقول له: عبي، قد أخرجتك إلى الدنيا طاهراً نظيفاً، واستودعك عمرك، انتمعتك عليه، فانتظر كيف تحفظ الأمانة، وانتظر كيف تلقاني كما أخرجتك، وسر عند خروج روحه، يقول له: عبي، ماذا صنعت في أمانتي عندك؟ هل حفظتها حتى تلقاني على العهد والرعاية، فألتاك بالرقاء والجزاء؟ أو أضعتها فألتاك بالمطالبة والعقاب؟ فهذا داخل في قوله عز وجل: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)، وفي قوله عز وجل: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ﴾ (١)، فعمر العبد أمانة عنده، إن حفظه فقد أدى الأمانة، وإن ضيعه فقد خان، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ (٢). هـ.

ثم ذكر ابتداء خلق الإنسان وأطواره وانتهاء أمره، فقال:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۝١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٤ ثُمَّ إِنَّا كَرَّمْنَا بَعْدَ ذَلِكَ لِمَيْتُون ۝١٥ ثُمَّ إِنَّا كَرَّمْنَا الْقَيْحَمَةَ بُعْثُونَ ۝١٦﴾

قلت: «خلق»: إن كان بمعنى اخترع وأحدث؛ تعدى إلى واحد، وإن كان بمعنى صبر؛ تعدى إلى مفعولين، ومنه: (ثم خلقنا اللعلة علقه)، وما بعده.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾؛ جنس الإنسان، أو آدم، ﴿مِّن سُلَالَةٍ﴾؛ ومنه: لا ابتداء، والسلالة: للخلاصة؛ لأنها نسل من بين الكدر، وهو ما نزل من الشيء واستخرج منه، فإن (فعالة) اسم لما

(١) من الآية ٤٠ من سورة البقرة.

(٢) من الآية ٥٨ من سورة الأنفال.

يحصل من الفعل، فتارة يكون مقصوداً منه، كالتخلص، وتارة غير مقصود، كالقلامة والكفاسة، والسلالة من قبيل الأول؛ فإنها مقصودة بالسل، وقيل: إنما سمي التراب الذي خلق منه آدم سلالة، لأنه سل من كل تربة. وقوله: (من طين)، بيان، متعلقة بمحذوف، صفة للسلالة، أي: خلقناه من سلالة كائنة من طين.

﴿ثم جعلناه﴾ أي: الجنس، باعتبار أفراد المتغايرة لآدم عليه السلام، وجعلنا نسله، على حذف مضاف، إن أريد بالإنسان آدم، فيكون قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ (١) أي: جعلنا نسله ﴿نطفة﴾: ماءً قليلاً ﴿في قرار مكين﴾ أي: في مستقر. وهو الرحم. (مكين): حصين، أو متمكن فيه، وصف الرحم بصفة ما استقر فيه، مثل طريق سائر، أي: مسير فيه.

﴿ثم خلقنا النطفة علقه﴾ أي: دماً جامداً، بأن جعلنا النطفة البيضاء علقه حمراء، (فخلقنا العلقه مضعه) أي: قطعة لحم لا استبانة ولا تمايز فيها، ﴿فخلقنا المضغة﴾ أي: غالبها ومعظمها، أو كلها ﴿عظاماً﴾، بأن صلبناها، وجعلناها عموداً على هيئة وأوضاع مخصوصة، تقتضيها الحكمة، ﴿فكسونا العظام﴾ المعهودة ﴿لحمًا﴾ بأن أنبتنا عليها اللحم، فصار لها كاللباس، أو كسونا كل عظم من تلك العظام ما يليق به من اللحم، على مقدار لائق به، وهيئة مناسبة. وقرئ بالإفراد فيهما، اكتفاءً بالجنس، وبتوحيد الأول فقط، وبتوحيد الثاني فحسب. ﴿ثم أشباه خلقاً آخر﴾ أي: خلقاً مبانياً للخلق الأول، حيث جعله حيواناً، وكان جماداً، وناطقاً وسميعاً وبصيراً، وكان بصد هذه الصفات، ولذلك قال الفقهاء: من غصب ببيعة فأفرخت عنده صعن النبيعة، ولم يرز الفرج؛ لأنه خلق آخر سوى النبيعة.

﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾ أي: فتعالى أمره في قدرته الباهرة، وعلمه الشامل، والانتعاع إلى الاسم للحايل؛ لتربية المهابة، وإدخال الروعة، والإشعار بأن ما ذكر من الأفاعيل العجيبة من أحكام الألوهية، وللإيدان بأن من حق كل من سمع مافصل من آثار قدرته تعالى أو لاحظته، أن يسارع إلى التكلم به، إجلالاً وإعظاماً لشؤنه تعالى، وقوله: (أحسن الخالقين): بدل من اسم الجلالة، أو نعت، على أن الإضافة محضة، ليطابقه في التعريف، أو خبره، أي: هو أحسن الخالقين خلقاً، أي: أحسن المقدرين تقديراً، فحذف التمييز؛ لدلالة الخالقين عليه.

قيل: إن عبد الله بن أبي سرح كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى - عليه الصلاة والسلام - إلى قوله: ﴿خلقاً آخر﴾، سارع عبد الله إلى النطق بذلك، فنطق بذلك، قبل إملائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكتب، هكذا»

أُنزِلَتْ» ، فَشَكَ عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ يُوحَى إِلَيْهِ ، فَأَنَا يُوحَى إِلَيَّ ، فَأَرِنْدِي لِحَقِّ بَمَكَّةَ كَافِرًا ، ثُمَّ أَسْلَمَ يَوْمَ النَّحْرِ . وَقِيلَ : الْحِكَايَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ ، لِأَن ارْتِدَادَهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَالسُّورَةُ مَكِّيَّةٌ (١) .

ثم قال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أى : بعد ما ذكر من الأمور العجيبة ، حسبما ينبئ عنه ما فى اسم الإشارة من البُعْدِ ، المشعر بعلو مرتبة المشار إليه ويُعد منزله فى الفصل ، ﴿ لَمَيِّتُونَ ﴾ : لصائرهم إلى الموت لا محالة ، كما يؤذن به صيغة الصفه ، وقرئ « لَمَائِتُونَ » ، ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ أى : عند النعمة ، « تَمِيَّتُونَ » فى قبوركم للحساب والمحازاة ، فإن قلت : لم أكد الأول بيان واللام ، وعبر بالاسم دون الثانى ، الذى هو البعث ، والمتبادر لفهم العكس ؛ لأن الموت لم ينكره أحد ، والبعث أنكره الكفار والحكماء ؟ فالجواب كما قال ابن عرفة : إنه من حمل اللفظ على غير ظاهره ، مثل :

جَاءَ شُعَيْبٌ عَارِضًا رُمَحَهُ إِنْ بَنَى عَمَّكَ فِيهِمْ رِمَاحُ

فهم ، لمصيانهم ومخالفتهم ، لم يعملوا للموت ، فحالهم كحال السكر لها ، ولما كانت دلائل البعث ظاهرة صار كالأمر الثابت الذى لا يرتاب فيه . هـ .

الإشارة : اعلم أن الروح لها أطوار كأطوار البشرية ، من الصَّغَرِ والقُوَّةِ شيئاً فشيئاً ، باعتبار قُوَّةِ اليقين والتركى إلى العلم بالله ومشاهدته ، فتكون أولاً صغيرة العلم ، صغيفة اليقين ، ثم تتربى بقُوَّةِ القلوب وغذاء الأرواح ؛ فقوت القلوب : العمل الطاهر ، وقوت الأرواح : العمل الباطن ، فلا تزال تتقوت بالعمل الطاهر شيئاً فشيئاً حتى تقوى على كمال غايته ، ثم تنتقل إلى قوت العمل الباطن ؛ كالذكر القلبي ، والتفكير والاعتبار ، وجولان القلب فى ميادين الأغيار ، ثم دوام حضور القلب مع الحق على سبيل الاستهتار ، ثم يفتح لها ميادين العيوب ، ويوسع عليها فضاء الشهود ، فيكون قوتها حينئذ روية المحبوب ، وهو غاية المطلوب ، فتبلغ مبلغ الرجال ، وتحوز مراتب الكمال ، ومن لم يبلغ هذا بقى فى مرتبة الأطفال ، ولا يمكن حصول هذا إلا بصحبة طيب ماهر ، يعالجها ويربيها ، وينقلها من طور إلى طور ، وإلا بقيت الروح مريضة لا تتقوت إلا بالمسوسات ، وهى لا تشبع ولا تعنى من جوع . وبالله التوفيق .

ولما ذكر ابتداء الإنسان وإنهائه ، ذكره بنعمه ، أو نقول : لما ذكر نعمة الإيجاد ذكر نعمة الإمداد ، فقال :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ

(١) لفظ روح المعانى (١٨ / ١٦) .

مَنْ تَخِيلَ وَأَعْنَبَ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٧﴾ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِاللِّذْنِ وَصَيْغٌ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِيُفَكِّرُمْ مِمَّا فِي بَطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مِنْ مَنَافِعَ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِكِ تَحْمِلُونَ ﴿٢٠﴾

قلت: «سenaar» ، مَنْ فتحها: جعل همزتها للتأنيث، فلم يصرفه؛ للتأنيث والرصف، كحمراء، أولأنف التأنيث، لقيامه مقام عشرين، ومن كسرهما: لم يصرفه؛ للتعريف والعجمة، وهذا البناء ليس من أبنية التأنيث، وإنما ألع ألف الإلحاق، كعلاء وجرياء. ونبت وأنبت: لعنان بمعنى واحد، وكذلك سقى وأسقى.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق﴾ ، وهى السموات السبع، جمع طريقة؛ لأنها طرق الملائكة وتقلباتها، وطرق الكواكب، فيها مسيرها، ﴿وما كما عن الخلق عاقلين﴾ ، أراد بالخلق السموات، كأنه قال: خلقناها وما غلبنا عن حقلها وإمساكها، أو الناس، أى: خلقناها فوقكم؛ لنفتح عليكم منها الأرزاق والبركات، وما كنا غافلين عنكم وعما يصلحكم، أو: خلقناها فوقكم، وما حالت بيننا وبينكم، بل نحن أقرب إليكم من كل شيء، فلا تغفل عن شيء من أمركم، قل أو جل.

﴿وانزلنا من السماء ماء﴾ هو المطر، وقيل: الأنهار النازلة من الجنة، وهى خمسة: سيحون نهر الهند، وجيحون نهر بلخ، ودجلة والفرات نهر العراق، والنيل نهر مصر، أنزلها الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة. هـ. وقوله تعالى: ﴿بقدر﴾ أى: بتقدير، يسلمون معه من المضرة، ويصلون إلى المنفعة، أو بمقدار ما علمنا بهم من الحاجة، أو: بقدر سابق لا يزيد عليه ولا ينقص، ﴿فأسكناه في الأرض﴾ أى: جعلناه ثابتاً قاراً فيها، كقوله: ﴿فأسكنه يثأبع في الأرض﴾ (١)، فمأ الأرض كله من السماء، ﴿وإنا على ذهاب به﴾ أى: إرالله بالإقصاد والتغيير، بحيث يتعذر استنباطه، ﴿لقد آروون﴾ كما كما قاندين على إنزاله، وفى تنكير «ذهاب»: إيماء إلى كثرة طرقه، ومبالغة فى الإيحاء به، ولذلك كان أبلغ من قوله: ﴿قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين﴾ (٢).

ثم ذكر نتائجها، فقال: ﴿فأنشأنا لكم به﴾ أى: بذلك الماء ﴿جبات من نخيل وأعاب، لكم فيها﴾ أى: فى الجبات، ﴿فواكه كثيرة﴾ تنفكهم بها سوى النخيل والأعاب، ﴿ومها تأكلون﴾ أى: من الجبات تأكلون

(٢) الآية ٣٠ من سورة الملك.

(١) من الآية ٢١ من سورة الرعد.

تغذياً وتفكهاً، أو تَرْزُقُونَ وتحصلون معاشكم، من قولهم: فلان يأكل من حرفه، وهذه الجنة وجوه أرزاقكم منها تَرْزُقُونَ وتتمتعون، ويجوز أن يكون الضميران للذخيل والأعقاب، أى: لكم فى ثمرتها أنواع من الفواكه، للرطب والعنب، والتمر والربيب، والعصير والذُبُسُ، (١) وغير ذلك، وطعاماً تأكلونه،

﴿وَأَنْبَتْنَا بِهِ شَجَرَةً﴾ هى الزيتون ﴿تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾، وهو جبل موسى عليه السلام بين مصر وأيلة، وقيل: بفلسطين، ويقال: فيه طور سين، فيما أن يكون الطور اسم الجبل، وسيناء اسم البقعة أضيف إليها، أو المركب منهما علم له، كما مرى القيس، وتحصيلها بالخروج منه، مع خروجها من سائر البقع، إما لتعظيمها، أولاً لأنه المنشأ الأصلي لها؛ لأن أصل الزيتون من الشام، وأول ما نبت فى الطور، ومنه نُقل إلى سائر البلاد، ﴿تَسْتَبْدُّ بِالذَّهْنِ﴾ أى: منبسة بالدهن، أى: ما يدهن به، وهو الزيت، ﴿وَصِغَرُ لِّلْأَكْلِينَ﴾ أى: إدام لهم، قال مقاتل: جعل الله فى هذه إداماً ودهناً، فالإدام: الزيتون، والدهن: الزيت. وقيل: هى أول شجرة تنبت بعد الطوفان، وخص هذه الأنواع الثلاثة؛ لأنها أكرم الشجر وأفضلها وأنفعها.

﴿وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ﴾ جمع نعم، وهى الإبل والبقر والغنم، ﴿لَعِزَّةٌ﴾ تعتبرين بها، وتستدلون بأحوالها على عظم قدرة الله تعالى، وسابغ نعمته، وتشكرونه عليه، ﴿نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِى بَطُونِهَا﴾ من الألبان سائعة للشاربين، أو مما استقر فى بطونها من العلف؛ فإن اللبن يتكون منه، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَائِعٌ كَثِيرَةٌ﴾، سوى الألبان، وهى منافع الأصواف والأوبار والأشعار. ﴿وَمِهَا تَأْكُلُونَ﴾ أى: من لحومها، ﴿وَعَلَيْهَا﴾ أى: على الأنعام فى البر، ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ﴾ فى البحر ﴿تُحْمَلُونَ﴾ فى أسفاركم ومتاجركم، والمراد بالأنعام فى الحمل الإبل؛ لأنها هى المعمول عليها فى البر، فهى سفائن العرب، كما قال ذو الرمة:

سَفِينَةٌ بَرٌّ تَحْتَ خَدَى زِمَامِهَا

يريد ناقته. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ولقد خلقنا فرق قلوبكم سبعة حجب، فمن خرقها أفضى إلى قضاء شهود ذاتنا وأنوار صفاتنا، وهى حجاب المعاصى والذنوب، وحجاب النقائص والعيوب، وحجاب الغفلات، وحجاب الموائد والشهوات، وحجاب الوقوف مع حلاوة المعاملات، وحجاب الوقوف مع انكرامات والمقامات، وحجاب حب الكائنات، فمن خرق هذه للحجب بالثبوت والتزكية واليقظة والنعمة والرياضة، والأنس بالله والعبادة عما سواه، ارتفعت عنه الحجب، ووصل

(١) الذبُس: عسل لتمر وعصارته.. انظر اللسان (دبس) ١٢٣٣/٢.

إلى المحبوب، قال المرتضى: أوضح مبع طرائق لنا إلى أنوار صفاته السبعة. هـ. وقال القشيري: الحق - سبحانه - لا يستقر من رؤيته مُتَرَكِّ، ولا تخفى عليه من مخلوقاته خافية، وإنما الحُجُبُ على أبصارِ الخَلْقِ ويصائرهم، والعادة جارية أنه لا يخلق لنا الإدراك لما وراء الحجب، ولذلك أُنْجِلَتِ الغُفْلَةُ القلوب، واستولى عليها الذُّهول، سُدَّتْ بصائرُها، وغُيِبَتْ فهمُها، ففوقها حجب ظاهرة وباطنة، ففي الظاهر: السموات حجب تحول بيننا وبين المنازل العالية، وعلى القلوب أغشية وأغطية، كالشهوة والأمنية، والإرادات الشاغلة والغفلة للمتركمة.

ثم ذكر أن طرائق المريدين القتر، وطرائق الزامدين ترك عروق الرغبة. قال: وأما العارفين فربما تظلم في بعض أحيانهم وقلة في تصاعيف سيرهم إلى ساحات الحقائق، فيصيرون موقوفين ريثما يتفصل الحق - سبحانه - عنهم بكناية ذلك، فيجدون نفاذاً، ويدفع عنهم ماعاقهم من الطرائق، وفي جميع ذلك فالحق - سبحانه - غير تاركٍ للعبد ولا غافلٍ عن الحق. هـ.

وقوله: ﴿وما كنا عن الخلق غافلين﴾ أي: وما كنا غافلين عن إرسال من يخرجهم من تلك الحجب القهريّة، بل بعثنا الرسل، وفي أنهرهم العارفين الزبانيين، يخرجون من تعلق بهم من تلك الطرائق، ويوصلونهم إلى بحر الحقائق. وأنزلنا من سماء الغيوب ماء العلم اللدني، فأسكاه في أرض النفوس والقلوب، بقدر ما سبق لكل قلب منيب، وإنما على ذماب به من القلوب والصدور لقادرون. ولذلك كان العارفون لا يزول اضطرابهم، ولا يكون مع غير الله قرارهم، فأشأننا بذلك العلم في قلوب العارفين جنات المعارف من خيول الأذواق والوجدان، وأعاب خمرة العيان، لكم فيها فواكه كثيرة، أي: تمتع كثير بلذة الشهوة، ومنها تنقوت أرواحكم وأسراركم، وشجرة المعرفة تخرج من القلوب الصافية، التي هي محل المناجاة، كطور موسى، أي: تكتب فيها ويخرج أعصانها إلى ظاهري الجوارح، تكتب في القلب بدهن الذوق والوجد، وصبغ للآكلين، أي: المريدين الآكلين من تلك الشجرة، فتصبغ قلوبهم بالمعرفة واليقين.

وقوله تعالى: ﴿وإن لكم في الأنعام لعبرة﴾، قال القشيري: الإشارة فيه: أن الكدورات الناجمة المتركمة لا عبرة بها ولا مهالة، فإنَّ البُيْنَ الحاصل السائق يخرج من أخلاف الإبل والأنعام، من بين ما ينطوي حواياها عليها من الوحشة، ولكنه صاف لم يؤثر فيها بحكم الجوار، ولصفا يوجد أكثره في عين الكدورة؛ إذ الحقيقة لا ينطق بها حق ولا باطل، ومن أشرف على سر التوحيد تحقّق بأن ظهور جميع الحدّثان من التقدير، فحسبُ عنه كلفة التمييز؛ فالأسرار عند ذلك تصفر، والوقت لصاحبه لا يجفو، ولكم فيها منافع لازمة لكم، ومتعدية منكم إلى كلّ متصل بكم. انتهى على لحن فيه، فتأمّله.

ولما ذكرهم بالنعيم، ذكر من قابلها بالكفران فهلك، فقال:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٢٢)﴾

فَقَالَ الْمَلَأُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بُشْرًا بِمَا كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ يَنْقُضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُدْعَىٰ جِنَّةً فَتَرْتَبِصُونَ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بَرًّا ﴿٢٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا ووَحَيْنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَاسِتَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَحْطِطْ بِنَبِيِّ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَجَّسَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُزْلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَايِدٌ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

قلت : ذكر في الحاشية وجوهاً من المناسبة ، فقال : لما استطرد ذكر الفلك ناسب ذكر نوح إثره ، لقوله : (اصنع الفلك) ، وأيضاً : هو أبو البشر الثاني ، فذكر كما ذكر أولاً آدم ، في ذكر خلق الإنسان ، وأيضاً في تكرر نجات المؤمنين وفلاحهم ، فناسب صدر السورة ، وهلاك الكافر وهو ضد المؤمن ، كما صرح بذلك في قوله في آخرها : (إنه لا يفلح الكافرون) ، وفي النجاة في الفلك مناسبة للنعم المقررة قبل ذكره . هـ . (وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ) : « إِنْ » : مخففة ، واسمها : متمير الشأن ، واللام فارقة .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴾ : وتالله لقد أرسلنا ﴿ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ ، وقد مر في الأعراف نسبه وكيفية بعثته ^(١) ، ﴿ فَقَالَ ﴾ : لقومه حين أرسل إليهم ، متعطفًا عليهم ، ومستميلًا لهم إلى الحق : ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ وحده ؛ إذ للعبادة مع الإشراف لا عبرة بها ، فلذلك لم يقيد بها هنا ، وقيد بها في هود ، بقوله : ﴿ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ ^(٢) ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ : أي : مالك في الوجود إله يستحق أن يعبد غيره ، فالرفع على المحل ، والجر على اللفظ . ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ : أفلا تخافون عقوبة الله ، الذي هو ربكم وخالقكم ، إذا عبدتم غيره مما ليس من استحقاق العبادة في شيء ، أو : أفلا تخافون عذابه الذي يستوجب ما أنتم عليه ، كما يفصح عنه قوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ^(٣) .

(٢) من الآية ٢٦ من سورة هود .

(١) راجع تفسير الآية ٥٩ وما بعدها من سورة الأعراف .

(٣) الآية ٥٩ من سورة الأعراف .

﴿ فقل للملأ الذين كفروا من قومه ﴾ أى: أشرافهم لعوامهم: ﴿ ما هذا إلا بشر مثلكم ﴾ فى الجنس والوصف، يأكل ويشرب مثلكم، من غير فرق بينكم وبينه، ﴿ يريد أن يتفضل عليكم ﴾ أى: يطلب الفضل عنكم، ويتقدمكم بادعاء الرسالة مع كونه مثلكم، والعجب منهم أنهم رضوا بالأنوثة والخصوع للحمجر، ولم يرضوا بنبوة البشر. ثم قالوا: ﴿ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ﴾ أى: لو شاء الله إرسال الرسل لأرسل رسلاً من الملائكة. وإنما قال: لأنزل ولم يقل: لأرسل، لأن إرسال الملائكة لا يكون إلا بطريق الإنزال، فمفعول المشيئة مطلق الإنزال، أى: لو شاء ربنا إنزال شيء من الوحي لأنزل ملائكة يرسلهم إلينا، ﴿ ما سمعنا بهذا ﴾ أى: يمثل هذا الكلام، الذى هو الأمر بعبادة الله وحده، وترك عبادة ماسواه، أو: ما سمعنا بأن البشر يكون رسولا، أو يمثل نوح عليه السلام فى دعوى النبوة، ﴿ فى آياتنا الأولى ﴾ أى: الماضين قبل بعثة نوح عليه السلام. وإنما قالوا ذلك؛ إما من فرط عنادهم، أو لأنهم كانوا فى فترة مطاولة، وقيل: معناه: ما سمعنا به أنه لى، ﴿ إن هو ﴾ أى: ما هو ﴿ إلا رجل به جنه ﴾ أى: جنون، أو جن يخلبونه، ولذلك يقول ما يقول. ﴿ فتربصوا به حتى حين ﴾ أى: انتظروا واصبروا إلى زمان حتى يتجلى أمره، فإن أفانق من جنونه، وإلا قتلتموه.

﴿ قال رب أنصرنى بما كذبون ﴾، لما أيس من إيمانهم دعا الله بالانتقام منهم، فاجملة استئناف نشأ عن سؤال، كأنه قيل: فماذا قال عليه السلام، بعدما سمع هذه الأباطيل؟ فيقول: قال، لما رآهم قد أصروا على الكفر والتكذيب، وتمادوا فى الغواية والضلال، حتى أيس من إيمانهم بالتكليف، وقد أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن: ﴿ رب أنصرنى ﴾ وإهلاكهم بالمرءة، فهو حكاية إجمالية لقوله: ﴿ لا تدرك على الأرض من الكافرين تباراً ﴾ (١). ﴿ بما كذبون ﴾؛ بسبب تكذيبهم لآيى، أو بطل تكذيبهم، كقولك: هذا بذاك، أى: بطل ذاك، والمعنى: لبطلنى من غم تكذيبهم سورة النصر عليهم.

﴿ فأوحينا إليه ﴾؛ أجابنا دعاءه وأوحينا إليه عند ذلك ﴿ أن اصنع الفلأ بأعيننا ﴾ أى: ملتجئاً بحفظنا وكلامتنا، كأن معك حفاظنا بكلزونك بأعينهم، لئلا يتعرض لك أحد، يفسد عملك، ومنه قولهم: عليه من الله عيون كاللانة، ﴿ ووحيأ ﴾ أى: أمرنا وتعلمنا إياك صنعها. روى: أنه أوحى إليه أن يصنعها مثل جُوجُ الطائر. وفى القاموس جُوجُ - كَهْمْدُ - الصدر. ﴿ فإذا جاء أمرنا ﴾ أى: عذابنا بأمرنا، ﴿ وفار التور ﴾ أى: فار الماء من تتور الخيز، فخرج سبب العرق من موضع الحرق؛ ليكون أبلغ فى الإنذار والاعتبار. روى أنه قيل لنوح: إنا رأيت الماء يفر من التور؛ فاركب أنت وأهلك السفينة، فلما نبع الماء من التور؛ أخبرته أمرأته، فركب، وكان

(١) من الآية ٢٦ من سورة نوح.

التصور لتطور آدم، فصار إلى نوح، وكان من حجارة. واختلف في مكانه، فقيل: في مسجد الكوفة عن يمين الداخل، وقيل: بالشام، وقيل: بالهند.

فإذا فار ﴿فَاسْلُكْ فِيهَا﴾: فَادْخُلْ فِي السَّفِينَةِ ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اثْنين﴾؛ من كل أمة اثنين مزدوجين، ذكر وأنثى. قال للحسن: لم يحمل نوح في السفينة إلا ما ياد ويبيص، فأما البق والدود والذباب، فلم يحمل منه شيئاً، وإنما يخرج من الطير. هـ. ﴿و﴾ احمل في السفينة ﴿أَهْلَكَ﴾؛ نساءك وأولادك، أو من آمن معك، ﴿إِلَّا مِنْ سِيقٍ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾: أى: القول من الله بهلاكه، وهو ابنه وأحدى زوجتيه، وإنما جاء به على أن يكون السابق ضاراً، كما جاء باللام في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْ الْحُسْنَى...﴾ (١)، ﴿وَلَقَدْ مَسَّكْتُ كَلِمَةً لِعِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢)، لكونه نافعاً، ونحوه: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (٣)، ﴿وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مَعْرُقُونَ﴾: أى: لا تسألني نجات الذين كفروا، إنهم مقضى عليهم بالإغراق لا محالة؛ لظلمهم بالإشراك والإصرار، ومن هذا شأنه لا يشفع له، وكأله ﴿يَعْلَمُ﴾: ندم على الدعاء عليهم، حين تحقق هلاكهم، فهم بمراجعة الحق فيهم؛ شفقة ورحمة، فلهي عن ذلك.

ثم قال له: ﴿فَإِذَا اسْتَرَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ﴾: فإذا نكثتم عليها راكبين ﴿فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، أمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم على طريق: ﴿فَقَطَّعَ ذَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤). ولم يقل: فقولوا، وإن كان أهله ومن معه قد استوروا معه؛ لأنه لبيهم وإمامهم، فكان قوله قولهم، مع ما فيه من الإشعار بفضل النجاة.

﴿وَقُلْ رَبِّ أُنْزِلْنِي﴾: في السفينة، أو منها ﴿مَنْزَلاً مَبَارَكاً﴾: أى: إنزالاً مباركاً، أو موضع إنزال يستتبع خيراً كثيراً، ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾؛ خير من ينزل في كل خير، أمر ﴿بِالْحَمْدِ﴾: بأن يشفع دعاءه بما يطابقه من شأنه عليه تعالى، توسلاً به إلى إجابة دعائه، فالبركة في السفينة: النجاة فيها، وبعد الخروج منها: كثرة النسل وتتابع الدخيرات، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: فيما فعل بنوح وقومه ﴿لآيَاتٍ﴾: لعبراً ومواعظ، ﴿وإنَّ النَّشْأَةَ وَالْقَصَّةَ كُنَا﴾: مبتليين: مصيبيين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد، أو: مختبرين بهذه الآيات عبادنا، لننظر من يعتبر ويذكر، كقوله: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهُ آيَةً فَهَلْ مِنْ مَدْكُرٍ﴾ (٥). والله تعالى أعلم.

(٢) الآية ١٧١ من سورة الصافات.

(٤) الآية ٥٥ من سورة الأنعام.

(١) من الآية ١٠١ من سورة الأنبياء.

(٣) من الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.

(٥) الآية ١٥ من سورة النمر.

الإشارة: تضمنت إشارة هذه القصة مراراً بتكررها، وفيها تسلية لمن أودى من الأولياء بقول قبيح أو فعل ذميم.
وقال القشيري في قوله: ﴿وقل رب انزلني منزلاً مباركاً﴾: الإنزال المبارك: أن تكون بالله ولله على شهود الله،
من غير غفلة عن الله، ولا مخالفة لأمر الله. هـ.

ثم ذكر قصة هود أرسالاً، فقال:

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْآنَ آخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشْرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيْدُرُّكُمْ أَنتُمْ إِذَا كُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٣٥﴾ هَبَّاتُ هَبَّاتٍ لِّمَا تَوْعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّیُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَآخَذْنَاهُمْ الصَّبْحَةَ بِالحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غَسَاءً فَبَعَدَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ثم أنشأنا من بعدهم﴾: من بعد قوم نوح ﴿قرناً﴾ أي: قوماً ﴿آخرين﴾ هم عاد قوم هود، حسبما روى عن ابن عباس، ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا حُلُفًا مِّنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ (١)، وصحى قصة هود على إثر قصة نوح في الأعراف وهود والشعراء، ونقل ابن عطية عن الطبري: أن المراد بهم ثمود قوم صالح، قال: والترتيب يقتضى قوم عاد، إلا أنهم لم يهلكوا بالصيحة، بل بالريح. قال في الحاشية: ولما ظهر أنهم صالح، كما قاله الطبري. وحمل الواحدى الصيحة على صيحة العذاب، فيتجه لذلك أنهم عاد قوم هود، وقد تقرر أن ثمود بعد عاد. ثم قال: وفي السيرة: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، وثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح. هـ.

(١) من الآية ٦٩ من سورة الأعراف

﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ ﴾ ، الإرسال يُعَدَّى بالي، ولم يُعَدَّ بها هنا وفي قوله: ﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ ﴾ (١)، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ ﴾ (٢)؛ لأن الأمة والقريبة جعلت موضعاً للإرسال، لإذنا بأن المرسل إليهم لم يأتهم من غير مكانهم، بل إنما تشأ بين أظهرهم، كما يثنى عنه قوله: ﴿ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ أي: من جملتهم نسباً، وهو: هود أو صالح، فإنهما - عليهما السلام - كانا منهم. قالنا لهم: ﴿ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ عذابه، الذي يقتضيه ما أنتم عليه من الشرك والمعاصي.

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ ﴾ ، ذكر مقال قوم هود، في جوابه، في الأعراف وهود بغير «واو»؛ لأنه على تقدير سؤال سائل، قال: فما قال قومه؟ فقول: قالوا: كيت وكيت، وهنا مع الواو؛ لأنه عطف لما قاله على مقاله الرسول؛ ومعناه: حكاية قولهم الباطل إثر حكاية قول الرسول للحق، وليس بجواب للنبي متصل بكلامه، وجيء بالفاء في قصة نوح عليه السلام؛ لأنه جواب لقوله، واقع عقبه، أي: وقال الأشراف من قومه ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، وُصِفُوا بالكفر؛ دماً لهم، وتنبهوا على غلومهم فيه، ﴿ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ أي: ببقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب وغير ذلك، أو بمعادهم إلى الحياة الثانية، ﴿ وَأَتْرَفَاهُمْ ﴾ : نَعَّمَاهُمْ ﴿ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ بكثرة الأموال والأولاد، أي: قالوا لأتباعهم، مضلين لهم: ﴿ مَا هَذَا ﴾ النبي ﴿ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ في الصفة والأحوال، والاحتياج إلى القوام، ولم يقولوا: مثلاً؛ نهوياً لأمره عليه السلام.

ثم فسر المثلية بقوله: ﴿ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا شَرَبْتُمْ مِنْهُ ﴾ أي: منه؛ فحذف؛ لدلالة ما قبله عليه، ﴿ وَلَنْ أَطْعَمَكُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ ﴾ فيما يأمركم به وينهاكم عنه، ﴿ إِنْ كُنْتُمْ إِذًا تَخَافُون ﴾ بالانقياد لمثلكم، ومن حكمهم أنهم أبو أتباع مثلهم وعبدوا أعجز منهم.

﴿ أَعِدَّكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ ﴾ - بالكسر والضم - من مات يمات ويموت، ﴿ وَكُنتُمْ تَرَاهَا وَعِظَامًا ﴾ نخرة، ﴿ أَنْكُمْ مَخْرُجُونَ ﴾ ، فأكد الثانية، تأكيداً للأولى؛ للفصل بينهما، والتقدير: أيعدكم أنكم مخرجون بالبعث إذا متم وكنتم ترأها وعظاماً؟ ﴿ هِيَ هِيَ هِيَ ﴾ ، تكرير؛ لتأكيد البعد، وهو اسم فعل مبني على الفتح، واقع موقع بعد، فاعلها مضمر، أي: بعد التصديق أو الوقوع ﴿ لِمَا تَوَعَّدُونَ ﴾ من العذاب، أو فاعلها: «ما توعدون»، واللام زائدة، أي: بعد ما توعدون من البعث، وقيل: ما توعدون من البعث. وقيل: مبتدأ، وهما اسم للبعد، و﴿ لِمَا تَوَعَّدُونَ ﴾؛ خبر، أي: بعد بعد لما توعدون، ﴿ إِنْ ﴾ : ما ﴿ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ﴾ ، والضمير لأيعظم ما يعني به إلا بما بعده من بيانه، وأصله: إن الحياة إلا حياننا، وأتى بالضمير؛ حذراً من التكرير، أي: لا حياة إلا هذه الحياة التي نحن فيها، ودفت منا، ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ أي: يموت بعضنا ويولد بعض، إلى انقراض العصر، ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ بعد

(١) من الآية ٣٠ من سورة الزمر.

(٢) من الآية ٩٤ من سورة الأعراف.

الموت، ﴿إِنْ﴾؛ ما ﴿هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ فيما يدَّعيه من الإرسال، وفيما يعدنا من البعث، ﴿وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾: بمصدقين بما يقول.

﴿قَالَ﴾ هود، أو صالح - عليهما السلام - بعدما سلك في دعوتهم كل مسلك، متضرعاً إلى الله - عز وجل - : ﴿رَبِّ انصُرْنِي﴾ عليهم، وانتقم منهم ﴿بِمَا كَذَّبُوا﴾ أي: بسبب تكذيبهم إياي وإصرارهم عليه، ﴿قَالَ﴾ تعالى: إجابة لدعائه: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ أي: عن زمان قليل، زيدت «ما»، بين الجار والمجرور؛ لتأكيد معنى القلة، أو نكرة موصوفة، أي: عن شيء قليل ﴿لِيُصْبِحَ نَادِمِينَ﴾ عما فعلوا من التكذيب، وذلك عند معاينتهم العذاب.

﴿فَأَحْذِثْهُمْ الصَّيْحَةَ﴾، نلهم، حين أصابتهم الريح العقيم، أسيبوا في نضاعيفها يصيحة هائلة من صوته. أو يراد بها: هدير الريح وصوته. وقد روي أن شداداً حين أتم بناء إرم، سار إليها بأهله، فلما دنا منها بعث الله عليهم صيحة من السماء، فهلكوا، وقيل: الصيحة: العذاب المصطلم، قال الشاعر:

صَاحَ الزَّمَانُ بِأَلِّ قَدِّكَ صَيْحَةً خَرُّوا لِشِدَّتِهَا، عَلَى الْأَذْقَانِ

وإذا قلنا: هم قوم صالح، فالصيحة صيحة جبريل عليه السلام، صاح عليهم فدمرهم. وقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بالعدل من الله، يقال: فلان يقضي بالحق، أي: بالعدل، أو: أخذتهم بالحق، أي: بالأمر الشايت الذي لا دافع له، ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ عَنَاءً﴾ أي: كغناء السيل، وهو ما يحمل من الورق والحشيش، شبههم في دمارهم بالغناء، وهو ما يرميه السيل، من حيث إنهم مرمي بهم في كل جانب وسهب. ﴿فَبَعْدًا﴾ : فهلاكاً، يقال بعد بعداً، أي: هلك هلاكاً، وهو من المصادر المنصوبة بأفعال لا تظهر أفعالها، أي: فسحقاً ﴿لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، وهو إخبار، أو دعاء، وأتاكم، لبيان من دعى عليه بالبعد، كقوله: ﴿مَيْتَ لَكَ﴾ (١). والله تعالى أعلم.

الإشارة: من عادة الحق - سبحانه -، إنا أكب الناس على دنياهم، واتخذوا إلههم هواهم، بعث من يذكرهم بالله، فيقول لهم: اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، أي: أفردوه بالحب، وأقصدهم بالوجهة، فما عبد الله من عبد هواه، فيقول المترفون، وهم المنهمكون في العفلة، المحجوبون بالسمعة عن المنعم، الذين اتسعت دائرة حسهم: ما هذا الذي يعظكم، ويريد أن يخرجكم عن عوائدكم، إلا بشر متلكم، يأكل مما تأكلون، ويشرب مما تشربون، ومادروا أن وصف البشرية لا ينافي وجود الخصوصية، فإذا تداروا في غفلتهم، وأيس من هدايتهم، ربما دعا عليهم، فأصبحوا نادمين، حين لا ينفعهم الندم، وذلك عند نزول هواهم الجحيم، وبالله التوفيق.

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ﴾ (٤٣) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَعْرِضُونَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا تَتَرَى كُلَّ مَاجَاءِ أُمَّةٍ رَسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٥﴾

قلت: القرن: أهل العصر، سموا به؛ لقرآن بعضهم البعض، (وتترا): حال، فمن قرأه بالآلف فهو كسرى، وهو من الوتر، واحداً بعد واحد، فالنساء الأولى بدل من الواو، وأصله: وترى، كتراث ونقوى، والآلف للتأنيث، باعتبار أن الرسل جماعة، ومن نونه جعله كأرطى ومعزى، فيقال: أرطى ومعزى، وقيل: مصدر بمعنى فاعل، أى: متتابعين.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ثم أنشأنا من بعدهم﴾ أى: من بعد قوم هود، ﴿قروناً آخرين﴾؛ قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم، ﴿ما تسبق من أمة﴾، ومن: صلة، أى: ما تتقدم أمة من الأمم المهلكة ﴿أجلها﴾ الذى عين لهلاكها فى الأزل، ﴿وما يستأخرون﴾ عنه ساعة. ﴿ثم أرسلنا رسلنا﴾، عطف على أنشأنا، على معنى أن إرسالهم متراح عن إنشاء القرون المذكورة، وما بينهما اعتراض، والمعنى: ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين، قد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولاً خاصاً به، والفصل بين الجمليتين بالجملة المتعصنة الناطقة بعدم تقدم الأمم أجلها المضروب لهلاكهم، للمصارعة إلى بيان هلاكهم على وجه إجمالى.

وقوله: ﴿تترى﴾ أى: متواترين واحداً بعد واحد، أو متتابعين يتبع بعضهم بعضاً، ﴿كلما جاء أمة رسولها كذبوه﴾، الرسول يلبس المرسل والمرسل إليه، والإضافة تكرر بالملازمة، فأضافهم أولاً إلى لون العظمة، وهما إلى المرسل إليهم؛ للإشارة بكمال شأنهم وصلاتهم، حيث كذبت كل أمة رسولها المعين لها، وعبر عن التبليغ بالمجىء؛ للإيدان بأنهم كذبوه فى الملاقاة الأولى، ﴿فأتينا بعضهم بعضاً﴾ فى الهلاك، كما تبع بعضهم بعضاً فى الكفر والكذيب، الذى هو سبب الهلاك، ﴿وجعلناهم أحاديث﴾؛ أخبار، يسمر بها ويتعجب منها، أى: لم يبق منهم إلا حكايات يعتبر بها المعتبرون، والأحاديث يكون اسم جمع للحديث، ومنه: أحاديث النبى - عليه الصلاة والسلام - ويكون جمعاً للأحدثة، وهى ما يتحدث به الناس؛ تلهياً وتعجبا، وهو المراد هنا، ﴿فبعدا لقرم لا يؤمنون﴾ به ويرسله، اقتصر هنا على عدم إيمانهم، وأما القرون الأولى، فحيث نقل عنهم ما مر من العتو وتجاوز الحد فى الكفر والعذوان، وصفهم بالظلم. والله تعالى أعلم وأحكم.

الإشارة: كل ما حكى الله تعالى عن القرون الماضية والأمم السابقة، فالمراد ترهيب هذه الأمة المحمدية، وإزعاج لها عن أسباب الهلاك، وإتهاض لها إلى العمل الصالح، لتكون أحاديث حسناً بين الأمم، فكل إنسان يتبغى له أن يجتهد فى تحصيل الكمالات العلمية والعملية، ليكون حديثاً حسناً لمن بعده، كما قال القائل:

مَا الْمَرْءُ إِلَّا حَدِيثٌ مِنْ بَعْدِهِ	فَكُنْ حَدِيثًا حَسَنًا لِمَنْ وَعَا
وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشَّهَابِ وَضَوْؤُهُ	يَحُورُ زَمَانًا بَعْدَ مَا هُوَ سَاطِعُ
وَمَا السَّمَاءُ وَالْأَمَلُونَ إِلَّا وَدِيعَةٌ	وَلَا بَدُّ يَوْمًا (١) أَنْ تُرَدَّ التُّرَابُ لَيْعُ

وبالله التوفيق،

(١) فى الأصول: ولابد من يوم.

ثم ذكر رسالة موسى وهارون - عليهما السلام - فقال:

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَأَنْزَلْنَا مِنْ لَدُنْهِ مَاءً لَنَا عَيْدُونَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾﴾
قلت: «هارون»، بدل من «أخاه».

يقول الحق جل جلاله: ﴿ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا﴾ التمع؛ من الليد، والعصا، والطفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، ونقص الثمرات، والماعون. ولا مساع لعدو فلق البحر منها؛ إذ المراد الآيات التي كذبوها واستكبروا عنها، بذليل ما بعدها. ﴿وسلطان مبين﴾؛ حجة واضحة ملازمة للخصم الإقرار بما دعي إليه، وهي إما العصا، وإفرادها بالذكر مع اندراجها في الآيات؛ لأنها أظهر آياته ^{عليه السلام}، وقد تضمنت معجزات شتى؛ من انقلابها ثعباناً، وتلقفها ما أفكته السحرة، كما تقدم. وأما التعريض لانفلاق البحر؛ اندجار العين من الحجر؛ بضربها، وحراستها، وصيرورتها شجرة، وشجرة خضراء مثمرة، ونبؤاً ورشاً، وغير ذلك مما ظهر منها في غير مشهد فرعون وقومه، فغير ملائم لمقتضى المقام، وإما ما أتى به من الحجج الباهرة، فيشمل ما تقدم وغيره.

﴿إلى فرعون وملئه﴾ أى: أشراف قومه، خصهم بالذكر؛ ليرتب عليه ما بعده من قوله: «فاستكبروا» عن الانقياد وتبرؤوا. تكبراً وترفعاً، وكانوا قوماً عالين: ﴿متكبرين، متعدين﴾، ﴿فقالوا﴾، فيما بينهم، على طريق المناصحة: ﴿أنزمن لبشرين مثلاً﴾، «مثل»، وغير، يوصف بها الإنسان والجمع والمذكر والمؤنث، والبشر يطلق على الواحد، كقوله: ﴿بشراً سوياً﴾^(١)، وعلى الجمع، كقوله: ﴿فإما ترين من البشر أحداً﴾^(٢)، وأراد به هنا الواحد، فثناه، أى: كيف تؤمن لبشرين مثلاً في العجز والافتقار، ﴿وقومهم لنا عابدون﴾ أى: خاضعون منقادون لنا كالعبيد، وكأنهم قصدوا بذلك التعريض بهما - عليهما السلام -، وحط رتبتهما العلية عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية، بناء على زعمهم الفاسد، من قياس الرئاسة النبوية على الرئاسة الدنيوية، الدائرة على المتقدم في قبل المظبوط للدنيوية، من المال والجاه، كدأب قريش، حيث قالوا: ﴿لو كان خيراً ما سبقونا إليه﴾^(٣). ﴿وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾^(٤). وعلى جهلهم بأن مناط الاصطفاء

(٢) من الآية ٢٦ من سورة مريم.

(٤) الآية ٣١ من سورة الزخرف.

(١) من الآية ١٧ من سورة مريم.

(٣) الآية ١١ من سورة الأحقاف.

لِلرَّسَالَةِ هُوَ السَّبِقُ فِي حِيزَةِ النُّعُوتِ الطَّيِّبَةِ، وَاحِرَازِ الْكَمَالَاتِ السَّنِيَةِ، جَيِّلَةً أَوْ اِكْتِسَابًا، ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ أَيْ: فَعَمَدُوا عَلَى تَكْذِيبِهِمَا، وَأَسْرَوْا، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، ﴿فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾ بِالْفِرْقِ فِي بَحْرِ الْقَزَمِ.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ بِعَدِ إِمْلَاكِهِمْ، وَانْجَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِثْلِهِمْ وَاسْتِرْقَاقِهِمْ، ﴿مُوسَى الْكِتَابَ﴾: لِلتَّنْوِيزِ، وَلَمَّا نَزَلَتْ لِإِرْشَادِ قَوْمِهِ جَعَلُوا كَأَنَّهُمْ أَوْتَوْهَا، فَقِيلَ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ إِلَى الْحَقِّ بِالْعَمَلِ بِمَا مِنَ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ، وَقِيلَ: عَلَى حَذْفِ مِضَافٍ، أَيْ: آتَيْنَا قَوْمَ مُوسَى، كَقَوْلِهِ: ﴿عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمِثْلِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ﴾ (١)، أَيْ: مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَمِثْلِهِمْ. وَإِلَّهِ تَعَالَى أَعْلَمُ

الإشارة: كُلٌّ مِنْ طَرْدٍ وَأَبْعَدٍ عَنْ سَاحَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْوَصُولِ إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا سَبَبُهُ التَّكْبَرُ وَالْعُلُوُّ، وَكُلٌّ مِنْ قَرَبٍ وَوَصْلٍ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّمَا سَبَبُهُ التَّوَاضُّعُ وَالْحَنُو، وَإِلْزَاقُ وَرَدٍ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ (٢). وَحَقِيقَةُ الْكِبَرِ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ، أَيْ: انْكَارُ الْحَقِّ وَاحْتِقَارُ النَّاسِ، وَفِي مَدْحِ التَّوَاضُّعِ وَالْخُمُولِ مَا لَا يَخْفَى. فَمَنْ تَوَاضَّعَ، دُونَ قَدْرِهِ، رَفَعَهُ اللَّهُ فَوْقَ قَدْرِهِ، فَالتَّوَاضُّعُ مُصِيدَةٌ لِلشَّرَفِ، بِهِ يَصْطَادُ وَيُنَالُ، وَمِنْ أَوْصَافِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: «كُلٌّ ضَعِيفٌ مُسْتَضَعَفٌ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهَ فِي قِسْمِهِ» (٣)، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ. وَكُلٌّ مِنْ أَنْكَرَ عَلَى أَهْلِ الْخُصُوصِيَّةِ فَسَبَبُهُ إِمَّا لِلْحَسَدِ، أَوْ لِلْجَهْلِ بِأَنَّ الْخُصُوصِيَّةَ لَا تَنَالُ أَوْصَافَ الْبِشْرِيَّةِ، أَوْ فَيَاسُ الرِّئَاسَةِ الْبَاطِنِيَّةِ الدِّيْنِيَّةِ عَلَى الرِّئَاسَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَاسْقَطَ مِنْ لَرَّاسَةِ لَهُ فِي الظَّاهِرِ وَلَا جَاهٍ، أَوْ لَعَدَمِ ظُهُورِ الْكِرَامَةِ، وَهِيَ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ. وَإِلَّهِ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ثم ذكر عيسى عليه السلام، فقال:

﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾

يَقُولُ الْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ دَالَّةٌ عَلَى كَمَالِ قَدْرَتِنَا، بِوِلَانَتِهِ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ بَشَرٍ، وَوَحْدَهَا، لِأَنَّ الْأَعْجُوبَةَ فِيهَا وَاحِدَةٌ. أَوْ الْمَرَادُ: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ آيَةً وَأُمَّهُ آيَةً، فَحَذَفْتُ الْأُولَى؛ لِإِدَالَةِ الثَّانِيَةِ عَلَيْهَا، أَيْ: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَجْهَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبٌ، آيَةً، وَأُمَّهُ، مِنْ حَيْثُ إِنَّمَا وُلِدَتْ مِنْ غَيْرِ ذَكَرٍ، آيَةً، وَتَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ: لِأَصْلَانِهِ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ كَرْنِهِ آيَةً، كَمَا أَنَّ تَقْدِيمَ أُمِّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (٤)، لِأَصْلَانِهَا فِيمَا نَسَبَ إِلَيْهَا مِنَ الْإِحْصَانِ وَالنَّفْخِ.

(١) مِنَ الْآيَةِ ٨٣ مِنْ سُورَةِ يُونُسَ.

(٢) أَمْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي (الْإِيمَانِ، بَابِ تَحْرِيمِ التَّكْبَرِ وَدِيَانِهِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْرُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١٤٥/٣) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مَالِكٍ. وَأَمْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي (الزَّهْدِ، بَابِ مَنْ لَا يُؤَيِّدُهُ) مِنْ حَدِيثِ

مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، بِأَنَّهُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ مُلْكٍ لِلْجَنَّةِ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: رَجُلٌ ضَعِيفٌ مُسْتَضَعَفٌ، ذُو مَلَمَرٍ، لَا يُؤَيِّدُهُ، لَوْ أَقْسَمَ

عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهَهُ. (٤) الْآيَةُ ٩١ مِنْ سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ.

﴿وَأَوْبَاهُمَا﴾ أي: جعلنا مأربيهما ومنزلهما ﴿إلى ربوة﴾ أي: أرض مرتفعة، وهو بيت المقدس، فإنها كبد الأرض، وأقرب الأرض إلى السماء، بمعنى أنه يزيد علوها على علو الأرض، فينتقص بعدها عن السماء عن بعد غيرها منها بمائتيه عشر ميلاً، كما جاء، ولعل ذلك سر كونها أرض للحشر، وكون الإسراء وقع منها، قاله المحشي، وقيل: دمشق، وقيل: فلسطين، والأرملة. ﴿ذات قرار﴾: مستقر من الأرض، مستوية، مبسطة، سهلة، أو ذات ثمل، يستقر لأجل ثمارها، ساكنوها فيها، ﴿ومعين﴾ أي: ماء معين، ظاهر، جارٍ، فقيل: من معن، إذا جرى، أو مدرك العين لظهوره، من عانه، إذا أدركه بعينه، أو من الماعون، وهو النفع، لأنه نفاع لظهوره وجريه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كان عيسى عليه السلام منقطعاً عن هذا العالم، متبذلاً زاهداً، لم يخذل في هذه الدنيا قراراً، ولم يبين فيها مسكناً ولا داراً، فكان آية للعباد والزهاد من الرجال. كما أن أمه كانت آية للنساء للعابدات، في التبتل والانقطاع، فأواهما إلى ربوة للتقريب والاسطفاء، ذات قرار وتمكين ومصافاة ووفاء، وجعل، جل جلاله، أولياءه على قدم أنبيائه، فمنهم على قدم نوح عليه السلام في القوة ونفوذ الهمة، مهما دعا على أحد هلك. ومنهم على قدم إبراهيم عليه السلام في الشفقة والرحمة وعلو الهمة، وتحقيق للتوحيد، وإمام أهل التفريد، ومنهم على قدم موسى عليه السلام في المنجاة والمكاملة والقوة والعزم، ومنهم على قدم عيسى عليه السلام في الزهد والانقطاع، ومنهم على قدم نبيينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الجامع لما اختلف في غيره، وهو قطب الدائرة، نفعنا الله بهم جميعاً.

وأما كان جل الأنبياء بالشام، التي هي ذات قرار وأنعام، أمرهم بالأكل من ذلك النعم، والشكر بالعمل الصالح، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥١﴾ وَإِنْ هَذِهِ
أَمْثَلُكُمْ أُمَّةً وَجِدَّةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٥٢ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ ٥٣ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يَسِيْرَ ٥٤ أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا يُنْمِثُ هَرَبَهُ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ ٥٥
سُاعٍ لَهُمْ فِي الْغَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٦﴾

قلت: (وإن هذه): من كسره استأنف، ومن فتحه حذف اللام، أي: فانقوت؛ لأن هذه، أو معطوف على ما قبله: (بما تعملون عليم)، وبأن هذه، أو بتقدير: واعلموا أن هذه. (وزُبُرًا): حال من: وأمهم، أو من «واو» (نقطعوا)، (فَسَاعٍ لَهُمْ فِي الْغَيْرَاتِ): خبر «أن»، و«ما» موصولة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات﴾، هذا للثناء والخطاب ليسا على ظاهرهما؛ لأنهم أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة، وإنما المعنى: الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودي بذلك، ووصى به؛ للإيدان بأن إباحة الطيبات شرع قديم، جرى عليه جميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ووصوا به، أي: وقلنا لكل رسول: كل من الطيبات وأعمل صالحاً. فعبر عن تلك الأوامر المتعددة المتعلقة بالرسول بصيغة الجمع؛ للإيجاز، وفيه من الدلالة على بطلان ما عنيه الرهبانية من رفض للطيبات مالا يخفى، قاله أبو السعود. وقيل: خطاب لعيسى عليه السلام؛ لاتصال الآية به، وكان يأكل من غزل أمه، وهو من أطيب الطيبات، وقيل: لنبينا محمد ﷺ، لفصله وقيامه مقام الكل، وكان يأكل من العنات، وما رزقه الله من غير اختيار على الله، والجمع: للتصميم فيها، والطيبات: ما يستطاب ويستأخذ من مباحات المأكول والمشروب، حسبما ينبى عنه سياق النظم الكريم.

﴿واعملوا﴾ عملاً صالحاً، فإنه المقصود منكم؛ شكرًا لما أسدى إليكم، ولا تشغلوا بانعم عن طاعة الصنع وشهوده، ﴿إني بما تعملون﴾ من الأعمال الظاهرة والباطنة، ﴿عليم﴾، فأجازكم عليه، وفيه تهديد للمذكورين، فما بالك بغيرهم ممن ألهمه النعم عن شهود المنعم وشكره؟

﴿وأن هذه أممكم﴾ (١) أي: منكم وشريعتكم التي أنتم عليها أممة واحدة؛ أي: ملة واحدة، متحدة في أصول الشرائع، التي لا تبدل ببذل الأعصار، وهو للتوحيد وما يتبعه من أصول العقائد. ﴿وأنا ربكم﴾ من غير أن يكون لي شريك في الربوبية، ﴿فاتقون﴾: فحافظوا عتاقكم في مخالفتكم أمرى، أرفى شق المعصاة والمخالفة بالإحلال بمواجب ما ذكر من اختصاص الربوبية بي.

والخطاب للرسول والأمم جميعاً، على أن الأمر في حق الرسل للتهييج، وفي حق الأمم للتحذير. قيل: وجاء هذا: «فاتقون»، الذي هو أبلغ في التخويف والتحذير من قوله في الأنبياء: ﴿فاعبدون﴾ (٢)؛ لأن هذه جاءت عقب إهلاك هؤلاء كثيرين، وفي الأنبياء، وإن تقدمت أيضاً قصة نوح وما قبلها، فإنه جاء بعدها ما يدل على الإحسان واللطف للنام، في قصة أيوب ويونس وزكريا ومريم، فناسب الأمر بالعبادة لمن هذه صفته.

ثم قال تعالى: ﴿فتقطعوا أمهم﴾ أي: فتفرقوا في أمر دينهم مع اتحادهم، وجعلوه قطعاً متفرقة، وأديانا مختلفة، ﴿بينهم زبوا﴾ أي: قطعاً - جمع زبور، بمعنى الفرقة، ويؤيده قراءة من قرأ: ﴿زبوا﴾ بفتح الزاء، جمع زبيرة؛ كغرفة، أي: قطعاً مختلفة، كل يتحل كتاباً، وقيل: جمع زبور، بمعنى كتاب، أي: كل فريق يزعم أن له كتاباً يتممك به. وعن الحسن: قطعوا كتاب الله قطعاً وحرقوه، والأول أقرب، أي: تفرقوا في أصل الدين فرقاً،

(١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وابن، بفتح الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بكسر الهمزة على الاستئناف... لغير الإتحاف (٢٨٥/٢).

(٢) أي: في قوله تعالى: «إني هذه أممكم ملة واحدة وأنا ربكم فاعبدون». الآية ٩٢ من سورة الأنبياء.

وتحزبوا أحزاباً، ﴿ كل حزب ﴾ من أولئك المحزبين ﴿ بما لديهم ﴾ من الدين الذي اختاروه، أو من الهوى والرأى، ﴿ فرحون ﴾: محبون، يعتقدون أنه الحق.

﴿ فذرهم في غمرتهم ﴾؛ في جهالتهم وغفلتهم، شبه ما هم فيه من الجهالة بالماء الذي يغمر للقامة؛ لأنهم معمرورون فيها، سابحون في بحر الجهالة، والخطاب للرسول ﷺ؛ إيداناً بأنهم مطبوع على قلوبهم، أي: لتركهم على حالهم ﴿ حتى حين ﴾: حتى فأمرك فيهم بما شئت من الجهاد أو غيره، أو: إلى أن يقتلوا أو يموتوا على الكفر، أو: إلى وقت حلول العذاب بهم. فهو تهديد وتسلية لرسول الله ﷺ، ونهى عن استعجال عذابهم، وقى للتكثير والإيهام ما لا يخفى من التحويل.

﴿ أيعسبون أنما نُمِدُّهم به ﴾ أي: نعطيهم إياه ونجعله مدداً لهم، ﴿ من مال وبين ﴾، «من»: بيان، أي: يظنون أن الذي نمددهم به من الأموال والبنين، ﴿ نَسَارِعُ لهم ﴾ بذلك ﴿ في الخيرات. بل لا يشعرون ﴾ أنه استدراج، قيل: استدراك لقوله: ﴿ أيعسبون ﴾ أي: بل هم أشباه البهائم، لا شعور لهم حتى يتأملوا في ذلك، هل هو استدراج أو مسارعة في للخيرات؟ وحاصل المعنى: أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً لهم إلى المعاصي، وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات، ومعاملة لهم بالثواب، جزاء على حسن صليهم.

وهذه الآية حجة على المعتزلة في مسألة الأصلح؛ لأنهم يقولون: إن الله - تعالى - لا يفعل بأحد من الخلق إلا ما هو أصلح له في الدين، وقد أخبر أن ذلك لا خير لهم فيه ولا صلاح، والله تعالى أعلم.

الإشارة: تناول الطيبات وما تشبهه النفس من أنواع المذوذات، مباح في الشرع قديماً وحديثاً، إن كان من وجه مباح وقارنه الشكر؛ لأن الحق تعالى ما خلق ذلك إلا لعباده، ليشكروه ويحمده، ويتذكروا بذلك نعيم الجنان، الذي لا يفنى ولا يزول، وما هذا النعيم الدنيوي إلا أنموذج من نعيم الآخرة، قال تعالى: ﴿ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (١). هذا باعتبار عامة المسلمين، ولما الخاصة؛ من العباد والزهاد والمريدين السائرين، فهم يجتنبون ما تنجح إليه النفس، ويتعلق به القلب؛ خوفاً من الاشتغال بذلك عن العبادة أو السير؛ لأن القلب إذا توجه لأمر أعرض عن الآخر، فإذا توجه إلى ملتب الشهوات أعرض عن الله، وتفرغ عن السير، وتكبل عن النهوض إلى الحضرة. ولذلك قال في الحكم: «كيف يشرق قلب: صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يدخل حصرة الله وهو لم يقطع من جذابة غفلته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هلوته؟» وقال بعضهم: لدغ الزنابير على الأجسام المقرحة، أيسر من لدغ الشهوات على القلوب المتوجهة. هـ.

(١) من الآية ٣٨ من سورة التوبة.

وأما خاصة الخاصة؛ وهم العارفين المتمكنون، فهم مع مولاهم، يأخذون من يده ما يعطيهم؛ لأن قلوبهم قد استغفرتها الأنوار، فلم يبق فيها متسع للأغيار، قد تهذبت نفوسهم، وأطمأنت بالله قلوبهم، فلا تلتفت إلى غير مولاها. وبالله للتوفيق.

وقوله تعالى: ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ..﴾ الخ، الاختلاف، إن كان في التوحيد وما يرجع إليه من أصول العقائد، فهو مذموم، وهو الذي نناه الله على الكفرة المتحزبة، وأما إن كان في الفروع فهو مشروع، كاختلاف الشرائع والمذاهب، ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام -: «اختلاف أمتي رحمة»، وقال بعض الصوفية: ما زالت الصوفية بخير ما تنافروا، فإن توافقوا فلا خير فيهم. هـ. والمراد بالتنافر - في حقهم - التناصح، وإنكار بعضهم على بعض، إذا رأى من أحد عيباً، فإن سكتوا عن بعضهم، وتوافقوا على مساوئ بعضهم بعضاً، فلا خير فيهم، وأما قلوبهم فهي متوافقة مؤتلفة.

وقوله تعالى: ﴿كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾، أما أهل الحق فهم فرحون؛ لسرورهم على المنهاج المستقيم، النفسى إلى رضوان الله ورحمته، وأما أهل الباطل فزين لهم الشيطان أعمالهم؛ ليمكنوا من النقر على ينفذ مراد الله فيهم، ولو تحققوا أنهم على باطل لم يمكن قرارهم عليه، فتبطل حكمته وقهرته، وكل من أقامه الحق - تعالى - في حرفة أو خطبة، زينها الله - تعالى - في قلبه حتى يقوم بها، وكذلك أهل الأسباب من أرباب الدليل والبرهان، مع أهل التجريد من أهل الشهود والعيان، لو علموا بمقام أهل العيان ما أقاموا في الأسباب، ولتجردوا كلهم، فتبطل الحكمة الإلهية. وكان إبراهيم بن أدهم رحمته يقول: (لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيف): فسبحان من قرب قوماً وأبعد قوماً، (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا). والله تعالى أعلم وأحكم.

ثم ذكر أهل التقرب، إثر بيان أهل اللبعد، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَوَاسُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً تَوْأَمًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْحَزَنِ وَيُخَوِّفُونَ لَمَسَ نَفْسِهِمْ ﴿٦١﴾ وَلَا تَكِلُفٌ تَحْسَبُ إِلَّا أَوْسَعَهَا وَلَدَيْنَا مَكْتُبٌ يَطَّلِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾﴾

قال في الحاشية: لما ذكر تعالى غفلة الكفار ووعيدهم، عقب ذلك بوصف المؤمنين بضد ذلك ويقينهم بالرجوع، وإشفاقهم من جلال الحق وقهره. هـ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ (أى: من عذابه خائفون حذرون، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ المنصوبة والمُنزلة، (يؤمنون) بتصديق مدلولها، ويكتب الله كلها، لا يفرقون بين كتبه، كالذين تقطعوا أمرهم بينهم - وهم أهل الكتاب وغيرهم، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَرْبِهِمْ لَا يَشْرِكُونَ﴾ شركاً جلياً ولا خفياً، بخلاف مشركى العرب والعجم.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾ أى: يعطون ما أعطوا من الزكوات والصدقات. وقرئ: (يَأْتُونَ مَا آتَوْا) بالقصر، أى: يعطون من الطاعات، ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾: خائفة ألا تقبل منهم؛ لتقصيرهم، بأن لا يقع على الوجه اللائق، فيؤخذوا به ويحرموا ثوابه؛ لأنهم ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ فيعاقبهم، أو من مرجعهم إليه، وهو يعلم ما يحق عليهم، والموصولات الأربعة عبارة عن طائفة واحدة متصفة بما ذكر، فى حيز صلاتها من الأوصاف الأربعة، لا عن طوائف، كل واحدة منها متصفة بواحد من الأوصاف المذكورة، كأنه قيل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وآيات ربهم يؤمنون... الخ.

ولما كرر الموصول، إيداناً باستقلال كل واحد من تلك الصفات بفضيلة باهرة على حيلها، وتنزيلاً لاستقلالها منزلة استقلال الموصوف بها، وخبر «إِنَّ»: ﴿أُولَٰئِكَ يَسْرِعُونَ﴾، أشار إليهم بالجمع باعتبار اتصافهم بتلك النوع، مع أن الموصول وقع على الجمع.

ومعنى النُبعد: للإشعار ببُعد رتبهم فى الفضل، أى: أولئك المنعوتون بتلك اللعوت الجليلة يسرعون ﴿فِي الْخَيْرَاتِ﴾ أى: يرغبون فى الطاعات أشد الرغبة، فيبادرون إليها. أو يسارعون فى نيل الخيرات العاجلة والآجلة للمعودة على الأعمال الصالحات؛ كما فى قوله، تعالى: ﴿فَاتَّخَذُوا لِلَّهِ تُؤَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ﴾ (١)، وقوله: ﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَآتَاهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ﴾ (٢)، فقد أثبت لهم ما نفى عن أضدادهم، غير أنه غير الأسلوب، حيث لم يقل: أولئك يسارعون فى الخيرات؛ بل أسند المسارعة إليهم؛ إيماة إلى كمال استحقاقهم نيل الخيرات لمحاسن الأعمال. وإتار كلمة «فى»، عن كلمة «إلى»؛ إيداناً بأنهم متقلبون فى فزون الخيرات، لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها، كما فى قوله تعالى: ﴿سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ الآية (٣).

(٢) الآية ١٢٢ من سورة النحل.

(١) من الآية ١٤٨ من سورة آل عمران.

(٣) الآية ١٣٣ من سورة آل عمران.

﴿وهم لها﴾ أي: لأجل نيل تلك الخيرات، ﴿سابقون﴾ الناس إلى الطاعات، أو: وهم إياها سابقون، واللام زائدة، لتقرية العامل، كقوله: (هم لها عاملون) أي: ينالونها قبل الآخرة، فتعجل لهم في الدنيا، وعن ابن عباس: (هم لها سابقون) أي: سبقت لهم من الله السعادة، فذلك ما روعوا في الحيرات، هـ، فهو إشارة إلى تيسير كل ما خلق له، وأنه يسرهم التقدر لما وصفهم به من الخير، كما أن الكفار أمدا بما يدعو للعلة والإعجاب، مما هو استدراج ومكر من حيث لا يشعرون.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُلِفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي: طاعتها، فهو تحريض على تحصيل ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدى إلى نيل الحيرات؛ ببيان سهولته، وأنه غير خارج عن حد الوسع والطاقة، أي: عادتنا جارية بأن لا تكلف نفساً من النفوس إلا ما في طاقتها، فإن لم يبلغوا في فعل الطاعة مراتب السابقين، فلا عليهم، بعد أن يبدلوا طاقتهم ويستفروا وسعهم.

﴿ولدينا كتاب﴾ أي: صحائف الأعمال التي يرونها عند الحساب، حسباً يعرب عنه قوله: ﴿ينطق بالحق﴾، كقوله: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يُنْفِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١) أي: عندما كتاب أثبت فيه أعمال كل أحد على ما هو عليه، أو أعمال السابقين والمقتصدین جميعاً، وقوله: (بالحق): يتعلق بيقين، أي: يظهر الحق المطابق للواقع على ما هو عليه، أو يظهره السامع، فيظهر هناك جلائل أعمالهم ونقائضها، ويرتب عليها أجرزتها، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وقيل: المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ، وهو مناسب لتفسير ابن عباس بسبق السعادة، وقوله: ﴿وهم لا يظلمون﴾، ببيان فصله تعالى وعدله في الجزاء، إثر بيان لطفه في التكليف وكتب الأعمال، أي: لا يظلمون في الجزاء؛ بقصص الثواب أو بزيادة عذاب، بل يجزون بقدر أعمالهم التي كانوا، ونطقت بها صحائف أعمالهم، أو: لا يظلمون بتكليف ما لا وسع فيه، أو: لا ينقصون مما سبق لهم في اللوح المحفوظ شيئاً، والله تعالى أعلم.

الإشارة: ذكر في هذه الآية أربعة أوصاف من أوصاف المقربين، أولها: الخوف والإشفاق من الطرد والإبعاد، والثاني: الإيمان الذي لا يبقى معه شك ولا وهم، بما تضمنته الآيات التنزيلية من الوعد والإيعاد، والثالث: التوحيد الذي لا يبقى معه شرك جلى ولا خفى، والرابع: السقاء والكرم، مع رؤية التقصير فيما يعطى. فمن جمع هذه الخصال كان من السابقين في الخيرات، ويسارع لهم في تعجيل الحيرات، وكل ذلك بقدر ما يطيق العبد، مع بذل المجهود في فعل الخيرات.

قال في الحاشية: والمسايرة إلى الخيرات إنما هو بقطع الشرور، وأول الشرور: حب الدنيا؛ لأنها مزرعة الشيطان، فمن طليها وعمرها فهو حرثه وعبده، وشر من الشيطان من يمين الشيطان على عمارة داره، وما ذلك إلا أنه لم يهتم بأمر معاده ومغيبه، لما جرى عليه في السابقة من الحكم، ولا كذلك من وصته بالإشفاق من المؤمنين؛ إجلالاً لربهم، ورجوعاً لحكمه فيهم غيباً، فلا يأسفون مكره بحال، ولا يركنون إلى أعمال، بل عمدتهم

(١) من الآية ٢٩ من سورة الجنية.

ريهم ورحمته في كل حال. والله أعلم. والحاصل: أنهم مع كونهم يخشون ربهم ويؤمنون بآياته، ولا يشركون به شيئاً، ويؤدون طاعته، يخافون عدم قبوله لهم عند الرجوع إليه، ولقائهم له؛ لأنه يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وأحكامه لا تعطل، ومن استغرق فيه لم يقف مع وعده . هـ .

قوله: «ومن استغرق فيه لم يقف مع وعده، أي: لأنه قد يرقب ذلك على شروط أخفاها عنه، ليحوم خوقه واضطراره، ولذلك كان العارف لا يزول اضطراره، وليس خوف العارف من السابقة ولا من اللاتمة؛ لأنه شغله استغراقه في الحق والغيبه فيه عن الشعور بالسابقة واللاحقة، إنما خوفه من الإبعاد بعد التقريب، أو الانقراض بعد الجمع، وهذا أيضاً قول التمكن، وإلا فالكريم إذا أعطى لا يرجع. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر من اتصف بصفات المتقدم، فقال:

﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾ (٦٣) حَقَّ إِذَا أَخَذْنَا مَتْرَفَهُمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَخْرُوتُ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْعَلُوا الْيَوْمَ لَنَا بُشْرًا أَنَّا لَنَكْفُرُونَ ﴿٦٥﴾ فَكَانَتْ أَيْتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكِرُ كِتَابَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ فَسَمِعَ لَهُمُ رَجَزٌ مِّنْ دُونِهَا وَلَهُمْ آسَنُ وَهُوَ مُبَصِّرٌ ﴿٦٧﴾ قُلْتُ: «ههنا: إضراب عما قبله من أوصاف المؤمنين، وانتقال إلى أعدائهم من الكافرين، والضمير للكفرة، وحتى: ابتدائية مختصة بالدخول على الجمل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي: الكفرة المستدرج بهم، وهم لا يشعرون، ﴿ فِي غَمَرٍ ﴾ أي: في غفلة غامرة لها، مما عليه هؤلاء الموصوفون بما تقدم من اللثية وما بعده، أو مما بين في القرآن من أن لديه كتاباً ينطق بالحق، ويظهر لهم أعمالهم للسينة على رؤوس الأشهاد، فيفضضون بها، كما ينهى عنه ما بعده من قوله: ﴿ فَكَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾. ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ ﴾ أي: ولهم أعمال خبيثة كثيرة، متجاوزة لذلك الذي وصف به المؤمنون، من الأعمال الصالحات، وهي فنون كفرهم ومعاصيهم، ﴿ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾، وعليها مقيمون، مستمرون عليها، حتى يأخذهم الله بالعذاب، كما قال: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مَتْرَفَهُمْ ﴾ أي: منمعهم ﴿ بِالْعَذَابِ ﴾ أي: عذاب الدنيا، وهو القحط سبع سنين، حين دعا عليهم النبي ﷺ بقوله: «اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ، واجعلها عليهم سنين كسلي يومئذ» (١)، ففحطوا حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام. أو: القتل يوم

(١) أخرجه البخاري في (الأذان، باب يهوى بالتكبير حين يسجد)، ومسلم في (السنجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة)، عن أبي هريرة رضى الله عنه.

بدر. والحق: أنه العذاب الأخرى؛ إذ هو الذي يفاجأون عنده بالجوار، فيجابون بالرد والإقناط عن النصر، وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جوار، حسبما يتبى عنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَارُوا لُرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ (١)، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا جَرَى عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ كَمَا يَأْتِي. وأما الجوع فإن أباسفان، وإن تضرع إلى رسول الله ﷺ، فلم يرد عليه بالإقناط، بل دعا لهم فكشف عنهم. وقوله تعالى: ﴿إِذَا هُمْ بِحَارُونَ﴾ أي: يصرخون؛ استعانة، والجوار: الصراخ باستغاثة. فيقال لهم: ﴿لَا تَحَارُوا الْيَوْمَ﴾؛ فإن الحوار غير نافع لكم، ﴿إِنكُمْ مَنَا لَاتَصْرُونَ﴾ أي: لا تلحقكم من جهتنا نصرة تمنعكم مما دهمكم.

﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي﴾ القرآنية ﴿تُنَلَى عَلَيْكُمْ﴾ في الدنيا، ﴿فَكُنْمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَكْصُونَ﴾ أي: ترجعون الفقهي، وتعرضون عن سماعها أشد الإعراض، فضلاً عن تصديقها والعمل بها، والنكوص: الرجوع الفقهي، وهي أفبح المشية؛ لأنه لا يرى ما وراءه، ﴿مستكبرين به﴾، الظاهر أن التصديق للقرآن؛ لنقدم ذكر آياته، والبناء بمعنى «عن» أي: متكبرين عن سماعه والإنذاع له، أو سببية، أي: فكأنهم بسبب سماعه مستكبرين عن قبوله، وعن جاء به، أو صمّن مستكبرين معنى مكذبين، وقيل: يعود إلى البيت الحرام، أو الحرم، وأصمر ولم يذكر؛ لأنه يعهم من السياق. والمعنى: أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام؛ لأنهم أهله وأهل ولايته، وكانوا يقولون: لا يظهر علينا أحد؛ لأننا أهل الحرم، وقيل: تتعلق الباء بقوله: ﴿سَامِرًا﴾ أي: تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه، وكانوا يجتمعون حول البيت يسمرون، وكان عامة سمرهم ذكر القرآن والطعن فيه، وفي النسخة التي في قوله: ﴿سَامِرًا﴾ مفرد بمعنى الجمع، وقرئ سَمَارًا، ﴿تَهْجُرُونَ﴾ (٢)، إما من الهجر بالفتح، بمعنى الهذيان، أي: تهذون هي شأن القرآن كما يهذو الحالم أو السكران، أو من الترك، أي: تتركوه وتغفرون عنه، أو تهجرون النبي ﷺ والمؤمنين، أو من «التهجر» بالضم، وهو الفحش، ويؤيده قراءة من قرأ: «تَهْجِرُونَ»، من أخرج في منطقته: إذا أفحش. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من كان قلبه في غمرة حظوظه وهواه، عاكفاً على جمع دنياه، لا يطمع في دخول حضرة مولاه، ولو صلى وصام ألف سنة. قال القشيري: لا يصلح لهذا الشأن إلا من كان فارغاً من الأعمال كلها، لا شغل له في شأن الدنيا والآخرة، فأما من شغل بدينه، وعلى قلبه حديث من عقيه، فليس له نصيب من حديث مولاه. هـ. وفي الحديث: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ» (٣).

(١) الآية ٧٦ من سورة المؤمنون.

(٢) قرأ نافع، «تهجرون» بضم التاء وكسر الجيم، وقرأ الباقر بفتح التاء وضم الجيم. انظر الإنعاف (٢/٢٨٦).

(٣) أخرجه البخاري في (الرقائق، باب ما جاء في الرقاق، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة) عن ابن عباس رضيهما.

ثم أمر بالتدبر والنظر، لعله يقع التيقظ، فقال:

﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٦٨) ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مَكْرُوتٌ ﴾ (٦٩) ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَكَثُرَتْ لَهُمُ الْحَقِّ كَرِهُونَ ﴾ (٧٠) ﴿ وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنِ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (٧١) ﴿ أَمْ تَتْلُوهُمْ حَرُوفًا خِزَافٍ رِيقٌ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٧٢) ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٧٣) ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُكَ ﴾ (٧٤) ﴿

قلت: الهمزة للإتكان، والقاء للتعطف على محذوف، أي: أفعلوا ما فعلوا من النكوص والاستكبار فلم يتدبروا القرآن، و«أم» منقطعة، فيها معنى الإضراب والتوبيخ في الجمع.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ ﴾، يتدبروا القرآن ليعرفوا، بما فيه من إعجاز للنظم وصحة السند، والإخبار عن المغيبات الماضية والمستقبل، أنه الحق، فيؤمنوا به، ويدعوا لمن جاء به، ﴿ أَمْ جَاءَهُمْ ﴾؛ بل جاءهم من الكتاب ﴿ مَا يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾، حتى يستبدوا واستبدعوه، فوقوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال، ﴿ أَمْ أَمْ يَمُرُّونَ ﴾، أي: بل ألم يعرفوه عليه الصلاة والسلام - بالأمانة والصدق، وحسن الأخلاق، وكمال العلم من غير تعلم ولا منارسة، وغير ذلك مما حازه من الكمالات الثلاثة بالأنبياء قبله، بل عرفوه بذلك ﴿ فَهُمْ أَمْ يَكُونُونَ ﴾، فها همنا.

﴿ أَمْ يَكُونُونَ ﴾، جنون، وليس كذلك؛ لأنهم يعلمون أنه أرجحهم عقلاً، وأنقذهم ذمناً، وأنقذهم رأياً، وأوفرهم رزقاً، ولقد شهد له بذلك كل من رآه من الأعداء والأحباب، ﴿ بَلْ جَاءَهُمُ الْبَاطِلُ ﴾، أي: نيس الأمر كما زعموه في حق الرسول - عليه الصلاة والسلام -، وما جاء به من القرآن، بل جاءهم بالحق الأليق والصراط المستقيم، وما خالف أهواءهم، من التوحيد الخالص والدين القيم، ولم يجدوا له مرداً ولا مدفعاً، فذلك نصيبه إلى الجنون، ﴿ وَكَثُرَتْ لَهُمُ الْحَقِّ كَرِهُونَ ﴾، من حيث هو حق، لا لهذا بعينه، فذلك أظهر في موضع الإضراب، ﴿ كَرِهُونَ ﴾، لما في جبلتهم من الزيع والانحراف المناسب للباطل، ولذلك كرهوا هذا الحق الأليق، وزاغوا عن الطريق الأبهج، وفي التعبير بالأكثر دليل على أن ألقمهم ما كان كارهاً للحق، بل كان تاركاً للإيمان به، لفئة واستنكافاً من توبيخ قومه، لو قلته فطنته وعدم تفكره، كأي مطالب وأضرابه. قال أبو السعود: وأنت خيرير بأن التعرض لعدم كراهة بعضهم للحق، مع اتفاق الكل على الكفر به، مما لا يساعده المقام أصلاً. هـ. فحمل الأكثر على الكل.

• ولو اتبع الحق أمراءهم ﴿١﴾ بأن كان في الواقع آية شتى، ﴿لفسدت السموات والأرض ومن فيهن﴾ كما تقدم في قوله: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (١)، فالاتباع هنا مجاز، أي: لو جاء الحق على ما يشتهون لفسدت السموات، فالحق هذا هو المذكور في قوله: ﴿بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كافرين﴾، والمعنى: لو كان ما كرهوه من الحق، الذي من جملته ما جاء به ﷺ، موافقاً لأهوائهم الباطلة؛ لفسد نظام العالم، وتخصيص العقلاء بالذكر حيث عبر بمن، لأن غيرهم تبع.

• بل أنبأهم بذكرهم ﴿٢﴾: بشرفهم، وهو القرآن الذي فيه فخرهم وشرفهم، كما قال تعالى: ﴿وإنه لذكر لك ولقرآنك﴾ (٢)، لأن الرسول منهم، والقرآن لعنهم، أو بتذكيرهم وعرضهم، أو بالذكر الذي كانوا يمتنون، ويقولون: (لو أن عندنا ذكراً من الأولين) (٣)، ﴿فهم عن ذكرهم معرضون﴾ أي: فهم، بما قطعوا من التكوّن، عن فخرهم وشرفهم معرضون، وهذا مما جبلت عليه النفوس الأمارة بالإعراض عما فيه خيرها، والرغبة فيما فيه هلاكها، إلا من عصم الله، وفي إسناد الإنيان إلى دون العظمة، بعد إسناده إلى ضميره عليه الصلاة والسلام، من التنويه بشأن النبي ﷺ ما لا يحفى. انظر أبا السعود.

• أم تسألهم خراجاً ﴿٣﴾، هذا انفصال من قوبخهم بما ذكر من قولهم: (أم يقولون به جنة)، إلى التوبيخ بوجه آخر، كأنه قال: أم يزعمون أنك تسألهم عن أداء الرسالة ﴿خراجاً﴾ أي: جعلاً، فيتمونك، أو ينقل عليهم فذلك لا يؤمنون، ﴿فخراج ربك خير﴾ أي: رزقه في الدنيا، وثوابه في الآخرة، خير لك من ذلك لدوامه وكفرته، أي: لا تسألهم ذلك، فإن ما رزقك الله في الدنيا والعقبى خير لك من ذلك، وفي التعرض لعنوان الربوبية، مع الإضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام -، من تعليق الحكم ونشريفه ﷺ ما لا يحفى.

والخراج والخراج واحد، وهو: الأجر المأخوذ على العمل، ويطلق على العلة والصلبية، كخراج العبد والأرض، وقال البصريين شميل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخراج والخرج، فقال: الخراج مالزمك، والخرج ما تبرعت به، وقيل: الخراج أحص من الخراج؛ لأن الخراج يطلق على كل ما يستفيدة الثمرة من غلة، أو أجرة، أو زكاة، والخرج حاصل بالأجرة، وفي الخراج إشعار بالكثرة، فلذلك عبر به في جانبه - تعالى - والمعنى: أم تسألهم، على هدايتك لهم، قليلاً من عطاء الحق، فالكثير من عطاء الخالق خير، ﴿وهو خير الراقين﴾: أفضل المعطين.

• وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ﴿٤﴾ تشهد العقول السليمة باستقامته، ليس فيه شائبة اعوجاج، توجب اتهامهم لك بوجه من الوجوه، ولقد أمرهم الله - تعالى - بالحجة، وأزاح عليهم في هذه الآيات، حيث حصر أقسام ما يؤدي إلى الإنكار والاتهام من قوله: ﴿أم لم يعرفوا رسولهم...﴾ إلى هنا، وبين انتفاءها، ولم يبق إلا كراهة الحق

(١) من الآية ٧٢ من سورة الأنبياء.

(٢) من الآية ٤٤ من سورة الزخرف.

(٣) كما حكى القرآن عنهم في الآية ١٦٨ من سورة الصافات.

وعدم القطة أو العناد والمكابرة، ﴿ وَإِنَّ الدِّينَ لَا يَزُنُّونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ ﴾؛ عن طريق الحق « لما كنون ﴾ أى: لعادلون عن هذا الصراط المذكور، وهو الصراط المستقيم، وصفهم بعدم الإيمان بالآخرة، تشبهاً لهم بما هم عليه من الانهماك فى الدنيا، وزعمهم ألا حياة إلا حياة الدنيا، وإشعاراً بعلية الحكم؛ فإن الإيمان بالآخرة وخوف ما فيها من الدواهى من أمور الدعاوى إلى طلب الحق وسلوك سبيله - والله تعالى أعلم -

الإشارة: كل من أنكر على أهل الخصوصية، ولم يعرف خصوصيتهم؛ فسيه ثلاثة أمور: إما أنه لم يصحبهم ولم يتسبر ما يقولون، ولا ما يأمرون به ويهون عنه، وإما يرميهم رجماً بالغيب، وإما أنه حسدهم وخاف على جاهه أن ينقل لغيره، وإما أنهم أتوا بخرق عوائد النفوس التى لم تكن لأبائهم الأولين، فقالوا: (إننا وجدنا آبائنا على أمة وأبنا على آثامهم مقتدون)، وإما جاءهم بالحق، وأكثرهم للحق كارهون، وكيف تُخرق للعبد العوائد، وهو لم يخرق من نفسه العوائد؟ (ولو اتبع الحق أهواءهم)، بأن كانت النزبة على طريق العوائد، والاستمرار معها، لفسد النظام، ولبقى الكون كله ظلمة لجميع الأنام؛ إذ لا يمكن أن يصير الكون نوراً، بظهور الحق فيه، إلا بخرق عوائد النفوس، وإخراجها عن هوائها، فحينئذ تخرق له ظلمة الكون، فيقصى إلى شهود المكنون، (بل أتيناكم بذكرهم) أى: بشرفهم، بمعرفه الحق على نعت العيان، (وهم عن ذكرهم معرضون)؛ حيث انهكوا فى عوائدهم، ولم يقبوا من يحرجه عنها ويعرفهم بألله لله، من غير خراج ولا طمع.

قال تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام - : (أَمْ نَسْأَلُهُمْ حَرْجاً فَحْراً رِجْ خَيْرٍ). قال القشيري: أى: إنك لا تطالبهم على تبليغ الرسالة بأجرة، ولا بإعطاء عويض، حتى تكون فى موضع التهمة فيما تأتيتهم به من الشريعة، أم لعلك تريد أن يعقدوا لك الرئاسة، ثم قال: والذي لك من الله - سبحانه - من جزيل الثواب، وحسن الصاب، يهيك عن التصدى لغير ما يكون فى حصوله منهم مطعم. وهذه كانت سنة الأنبياء والمرسلين - عليهم السلام -؛ عملوا لله فلم يملئوا عليه أجراً من غير الله، والعلماء ورثة الأنبياء فى التنزه من التدنس بالأطماع، والأكل بالدين، فإنه ربا مضرب بالإيمان، إى كان العمل لله فالأجر منتظر من الله، وهو موعود من قبل الله. هـ. وراجع ما تقدم فى سورة هود؛ فإنه أوفى من هذا^(١).

وقوله تعالى: (وإنك لدعوههم إلى صراط مستقيم)، هو طريق الوصول إلى شهود الذات الأقدس، من طريق التربية، التى هى محالمة الهوى والخروج عن العوائد، وقال القشيري: الصراط المستقيم؛ هو شهود الحق بذات الأفراد فى جميع الأشياء، والإيجام^(٢)، والاستسلام لتقصايا الإلزام، بمواطأة القلب من غير استكراه الحكم. هـ. وقال الورتجنى عن بعضهم: لو لا أن الله - تعالى - أمر بمخالفة النفوس ومبايعتها، لا تبع الحلق أهواءهم فى شهوات

(٢) فى القشيري: وفى الإيجاد.

(١) راجع إشارة الآية ٦٩ من سورة هود

النفوس، ولو فعلوا ذلك لصلوا عن طريق العبودية، وتركوا أوامر الله، وأعرضوا عن طاعته، ولزموا المخالفة، ألا ترى الله يقول: ﴿وَلَوْ اتَّبِعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾.

ثم بين سبحانه أن حبيبته - عليه الصلاة والسلام - يدعوهم إلى تلك المشاهدة بقوله: (وإنك لتدعوهم إلى هراط مستقيم) أي: مما أوضحه لنوار جماله وشاهدته، وهي طريق معرفته في قلوب الصديقين للأرواح القدسية. وذلك الطريقة منتهاها المحبة، وبدايتها الأسوة والمناجاة؛ لقوله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (١). هـ. قلت: المراد بالمحبة محبة الحق لعبده؛ بدليل الآية التي ذكر. وقال ابن عطاء: إنك لتحملهم على مصالك الوصول، وليس كل أحد يصلح لذلك التسلك، ولا يوفق له إلا أهل الاستقامة، وهم الذين استقاموا مع الله ولم يظنوا معه سواه، ولم يروا لأنفسهم درجة ولا مقاماً. هـ.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي: لا يؤمنون بالحياة الآخرة، وهي حياة النفوس بالمعرفة العبادية، يعد مرتها بالجهل والوقوف مع الحس والعوائد، ممن لا يصدق بهذه الحياة، وأكر وجود من يوصل إليها عن طريق الحق الموصلة إليه، لما كبهن، فهم في الحيرة والتلف تانهون، عائداً بالله من ذلك.

ثم ذكر اتهامهم في الغفلة لسبق القضاء عليهم، فقال:

﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَثَّفْنَا مَا بَيْنَهُمْ مِنْ ضَرٍّ لَلَّحُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٧٥) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضُرُّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَثَّفْنَا مَا بَيْنَهُمْ مِنْ ضَرٍّ﴾، كقحط وجذب، ﴿لَلَّحُوا﴾: لتعادوا في طغيانهم: إفراطهم في الكفر والعنوة والاستكبار وعداوة الرسول - عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين، يعمَهُونَ: يترددون عامهين عن الهدى. قال ابن عباس: لما أسلم ثعلمة بن أثال الحنفي، ورجع إلى اليمامة، منع الميرة عن أهل مكة، وأحذهم الله تعالى بالنسفين حتى أكلوا النطير (٧)، جاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ فقال له: أشدك الله والرحم، أنت تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى، قال: قتلنا الأباة بالسيف، والأبناء بالجوع، فزلت (٨). قال ابن جرير: وفيه نظر؛ فإن الآية مكية باتفاق، وإنما دعا النبي ﷺ على قريش بعد الهجرة، حسبما ورد في الحديث. هـ.

(١) فالآية ٣٦ من سورة آل عمران

(٢) قال في النهاية: هي شيء يتخذونه في سبي الجماعة، يملطون الدم بأبواب الإذل، ثم يشوونه بالدار ويأكلونه. انظر النهاية (٣٩٣/٣). والقاموس المحيط (٩٠/٢).

(٣) أخرجه البيهقي في الدلائل (باب سرية نجد)، والسمائي في الكبرى (التفسير، سورة المؤمنون)، وابن جرير في التفسير (٤٥/١٨).

قلت: والتحقيق: أن القحط نزل بهم مرتين، أحدهما قبل الهجرة، حين دعا عليهم - ﷺ - بقوله: «اللهم أعني عليهم بسميع كسيع يوسف»، فأخذتهم سنة حصدت كل شيء، حتى أكلوا المينة والعظام، وكانوا يرون كهينة الدخان من الجوع، فجاء أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله يغيثنا، فدعا لهم.. الحديث. وفيه نزل تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ﴾ (١)، والآية، وقوله هذا: «ولو رحمهم وكشفنا...» الآية. ومرة أخرى بالمدينة؛ حين استعانوا به ﷺ وهو يخطب، ولعله هو الذي ذكره ابن عباس في إسلام ثمامة، ولعل قوله: «نزلت الآية» سهو؛ لأنها نزلت قبل الهجرة، إلا أن تكون الآية مدنية في السورة المكية، وقول ابن جزى: «دعا عليهم بعد الهجرة»، التحقيق: أنه دعا عليهم قبل وبعد. والله أعلم.

والمعنى: لو رحمناهم، وكشفنا ما بهم من القحط والهزال؛ برحمتنا إياهم، ووجدوا الحصب، لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والاستكبار، ولذهب عنهم هذا الخلق والتعلق بك، وهذا كقوله تعالى في الدخان: ﴿إِنكُمْ عَائِدُونَ﴾ (٢)، قيل: المراد بالضرب: العذاب الأخرى، فيكون كقوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ (٣).

«ولقد أخذناهم بالعذاب»؛ وهو ما أصابهم يوم بدر من القتل والأسر، وهو قوله - تعالى - في الدخان: «يَوْمَ يُطْشُّ الْبُطْشَةُ الْكُبْرَى» (٤). ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا لَهُ بِهِمْ﴾ بذلك، أي: لم يخضعوا ولم يذللوا. واستكانوا: أفعال من السكون، والألف زائدة، أو استفعل من الكون، أي: انتقل من كون إلى كون، كاستحال، إذا انتقل من حال إلى حال؛ لأن الحاصع ينتقل من كون إلى كون. ﴿وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ أي: وليس من حالهم التضرع إليه تعالى، وغير بالمضارع، ليدل على الاستمرار، أي: ليس شأنهم التضرع في هذه الحالة وغيرها، أو: فما استكانوا فيما مضى، وما يتضرعون فيما ينزل بهم في المستقبل، والمعنى: نالهم أخذناهم بالعذاب، وقتلناهم بالسيف، وما جرى عليهم يوم بدر من قتل هناديدهم، فما وجدت، بعد ذلك، منهم استكانة ولا تضرع.

«حتى إذا فتحنا عليهم باباً فآ عذاب شديد»؛ وهو عذاب الآخرة، ﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبَسَّوْنَ﴾: متحيرون آيسون من كل خير، وهذا هو الصواب من حمل العذاب على عذاب الآخرة، بدليل وصفه بالشدة والإياس. والله تعالى أعلم.

(١) من الآية ١٥ من سورة الدخان.

(٢) من الآية ١٦ من سورة الدخان.

(٣) الآية ٢٨ من سورة الأنعام.

(٤) الآية ١٠ من سورة الدخان.

الإشارة: أهل العفة واليعد لا يرجعون إلى الله في السراء ولا في الضراء؛ لأنهم اكههم في العفة والقساوة، وأهل البقطة يرجعون إلى الله في السراء والضراء، في السراء بالحمد والشكر، وفي الضراء بالصبر والرضا والتسليم، مع الصبر والابتهاال؛ عبودية، والمقتصدون يرجعون إليه - تعالى - في الضراء، ويغفلون عن الشكر في السراء، والأول ظالم لنفسه، والثاني سابق، والثالث مقتصد. وبالله التوفيق.

ثم ذكر دلائل قدرته - تعالى - وفي صمته استدعاهم إلى الرجوع إليه تعالى بالشكر، فقال:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذَا نَحْنُ لِمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وهو الذي أنشأ ﴾: ﴿ خلق ﴾ لكم السمع والأبصار؛ ﴿ تشاهدوا بها عجائب مصنوعاته ودلائل قدرته، أولتوصلوا إلى شهود آياته الكونية والقرينية، والأفئدة ﴾: ﴿ لتفكروا بها فيما تشاهدونه منها وتعتبروا، وحصلها بالذكر؛ لأنه يتعلق بها من المنافع مالا يتعلق بغيرها، وقدم السمع؛ لأن أكثر العلوم إنما قال به، ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾: أي: شكرًا قليلًا غير معتد به تشكرون تلك النعم الجليلة؛ لأن العدة في الشكر: صرغ تلك القوى - التي هي في أنفسها نعمة باهرة - إلى ما خلقت له، وأنتم تتحللون بها صلا لا عظيمًا. ﴿ وهو الذي ذرأكم في الأرض ﴾: أي: خلقتكم وبنتكم فيها بالناسل، ﴿ وإليه تُحْشَرُونَ ﴾: أي: تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم، فيجازيكم على إحسانكم وإساءتكم .

• وهو الذي يحيي ويميت ﴾: من غير أن يشاركه في ذلك أحد ولا شيء من الأشياء، ﴿ وله اختلاف الليل والنهار ﴾: أي: الموتر في اختلافهما، ﴿ أفلا تعقلون ﴾ فتعريف بالنظر والتأمل أن الكل مراء وأن قدرتنا نعم جميع الممكنات، التي من جعلتها البعث والحساب، وقرئ « يعقلون »؛ بالعيب، على الالتفات؛ لحكاية سوء حال السامعين، ﴿ بل قالوا ﴾ عطف على مضمرة يقتضيه المقام، أي: قلم يعقلوا ﴿ بل قالوا مثل ما قال الأولون ﴾: أي: آباؤهم ومن دان دينهم، ﴿ قالوا أئذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أئنا لمبعوثون ﴾، هو تفسير لما أنهم قبله، أي: قالوا: أبعث بعد هذه الحالة، ﴿ لقد وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا ﴾ البعث ﴿ من قبل ﴾: متعلق بالفعل من حيث إسفاده إلى آباءهم لا إليهم، أي: وُعِدَ هَٰذَا آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، أو حال من آباءنا، أي: كائنين من قبل، ﴿ إن هَٰذَا ﴾: أي:

ما هذا ﴿إلا أساطير الأولين﴾ أي: أكاذيبهم التي سطروها، وهي جمع أسطورة، كأحدثة وأعجوبة، أو جمع أسطار، جمع سطر، فيكون جمع الجمع، والله تعالى أعلم.

الإشارة: ذكر في الآية خمس نعم، يجب على العبد شكر كل واحدة منها، فشكر نعمة السمع: أن تسمع به ما يسمع، ونكفه عما لا يسمع، وإذا سمعت خيراً أفشيتها، وإذا سمعت شراً دفنته، وشكر نعمة البصر: أن تنظر به في ملكوت السموات والأرض وما بينهما، فتعرف عظمة الصانع، أو شاهده وتوجده فيها. وشكر نعمة القلوب: أن تعرف بها علام الغيوب، وتفرد به بالوجود في كل مرغوب ومرهوب. وشكر نعمة الإيجاد: أن تكون له عبداً في كل حال. وشكر نعمة الإعادة: أن تتأهب للقائه في كل لحظة وساعة. (وهو الذي يحيى ويميت)؛ يحيى قلوباً بالمعرفة بعد الجهل، ويميت قلوباً بالعملة والجهل بعد العلم واليقظة، وذلك بالنسب بعد الطاعة، والعباد بالله. وله اختلاف ليل القبض ونهار البسط على العبد، ثم يخرج عنهما؛ ليكون مع الله لأمع شيء سواه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر دلائل ما أنكره من البعث، فقال:

﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٨٤) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٨٥) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٨٦) سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْقِوُكَ (٨٧) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ (٨٩) بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ (٩٠)

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل﴾ يا محمد لمن أنكر البعث: ﴿لمن الأرض ومن فيها﴾ من المخلوقات؛ عاقلاً أو غيره، أي: من أوجدها، ودير أمرها، ﴿إن كنتم تعلمون﴾ شيئاً؟ والجواب محذوف، أي: فأخبروني؛ فإن ذلك كاف في الجواب، ﴿سَيَقُولُونَ لله﴾، لأنهم مقررون بأنه الخالق، فإن أقرروا بذلك ﴿فقل أفلا تذكرون﴾ فتعلمون أن من قدر على خلق السموات والأرض وما فيهن، كيف لا يقدر على إعادة الخلق بعد عدمها؟ فإن الإعادة أمون من البدء. ﴿قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم﴾، أعيد الرب؛ تنويراً لشأن العرش، ورفعاً لمحلته، لنلا يكون تبعاً للسموات والأرض، وجوداً وذكر، ولقد روعي في الأمر بالسؤال الترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإن سألتهم (سَيَقُولُونَ لله) أي: هي لله، كقولك: من رب هذه الدار؟ فنقول: هي لعلان، وقال الشاعر:

إِذَا قِيلَ: مَنْ رَبُّ الْمَزَالِ وَالْبَرَى وَرَبُّ الْحَيَاةِ الْجَرْدِ؟ قِيلَ: لَخَالِدٍ

وقال الأخفش: اللام زائدة، أي: هو الله، وبعدمه قرأ أهل البصرة، فيه وفيما بعده، وا تنقوا على إثباته في الأول، ليطابق السؤال، فإن أجابوا بذلك ﴿فقل أفلا تتقون﴾ أي: أنتم تعلمون ذلك، ولا تنقون عذابه في كفركم وجحونكم قدرته على البعث؟

﴿قل من بيده ملكوت كل شيء﴾ أي: التصرف التام في كل شيء بجهرة وسلطانه، فالملكوت، في أصل النعنة، مبالغة في الملك، زيدت الواو والتاء؛ للمبالغة، كالجبروت؛ مبالغة في الجبر، وفي عرف الصوفية، الملكوت: ما بطن من أسرار المعاني القائمة بالآواني، أو نقول: ما غاب في عالم الشهادة من أسرار الذات، فحس الآواني ملك، ومعانيها ملكوت، والجبروت: ما خرج عن دائرة الأكوان من بحر الأسرار، الفائص بأروار الملكوت، وهذه أسماء لمسمى واحد، وهو بحر الوحدة.

ثم قال تعالى: ﴿وهو يحير﴾ أي: يغيث، يقال: أحرث فلاناً على فلان: إذا أغثته منه، يعني: وهو يغيث من شاء ممن شاء، ﴿ولا يحار عليه﴾ ولا يغيث أحد عليه، أي: لا يمسح أحدٌ أحداً بالانصر عليه، ﴿إن كنتم تعلمون﴾ شيئاً ما، أو تعلمون ذلك، فأجيبوني؟ ﴿سيقولون لله﴾ أي: لله ملكوت كل شيء، وهو يحير ولا يحار عليه، ﴿قل فأي تسحرون﴾ أي: فمن أي تخدعون وتصرفون عن الرشد، وعن توحيد الله وطاعته؟ فإن من لا يكون مسحوراً مخذل العقل لا يكون كذلك، قال تعالى: ﴿بل أتياهم بالحق﴾ الذي لا محيد عنه، من التوحيد والوعد بالبعث، ﴿وإياهم لكاذبون﴾ فيما قالوا من الشرك وإيكار البعث. وبالله التوفيق.

الإشارة: قل: لمن أرض النفوس، وما فيها من الأهوية والحظوظ والعلائق؟ سيقولون: هي لله يتصرف فيها كيف يشاء، فتارة يملكها لعبده، فتكون تحت جهرة وسلطانه، فيكون حراً من رق الأشياء، وتارة يملكها لها بعدله، فيكون تحت قهرها وسلطانها، تتصرف فيه كيف تشاء، ويكون مملوكاً لها، ينخرط في سلك من اتخذ إليه هواً، قل: من رب سموات الأرواح وعرش الأسرار والأبوار، وهو القلب الذي هو بيت الرب، قل: سيقولون: لله، يظهرها متى شاء، ويوصلها إلى أصلها كيف شاء، قل: من بيده ملكوت كل شيء، فيتصرف في النفوس والأرواح؛ بالتقريب والتباعد، وهو يحير من الحظوظ والأهوية من يشاء، ويسلطان على من يشاء، ولا يحار عليه، لا يمتنع من قهره أحد، فأني تسحرون.

قال الفشيري: أولاً قال: (أفلا تذكرون)، ثم قال بعده: (أفلا تتقون)؛ فقدم التذكير على التقوى؛ لأن يذكروا هم يصلون إلى المعرفة^(١)، وبعد أن عرفوه، علموا أنه يجب عليهم اتقاء مخالفته، ثم بعد ذلك قال: (فأي تسحرون)؟ أي: بعد وضوح الحجّة، أي شك بقي حتى تنسبوه إلى السحر؟ هـ.

(١) في الفشيري: المستغرة.

ثم أبطل دعوى الولد والشريك عليه تعالى، فقال:

﴿ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذَا لَذَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَوْلَا
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سَبَحَنَّا اللَّهَ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ما اتخذ الله من ولدٍ ﴾، خلاف ما يقوله النصارى، والعرب التى قالت: الملائكة بذات الله، تعالى عن قولهم علواً كبيراً، ﴿ وما كان معه من إله ﴾ يشاركه فى ألوهيته، كما يقول عبدة الأوثان وغيرهم، ﴿ إذا لذهب كل إله بما خلق ﴾ أى: لو كان معه آلهة، كما يزعمون، لذهب كل واحد منهم بما خلقه وأسبذ به، ليعتبر ملكه من ملك الآخر، ووقع بينهم التعلال والتحارب، كما هو الجارى بين الملوك، ﴿ وتعالى بعضهم على بعض ﴾: ولعب بعضهم على بعض، وارتفع عليه، كما ترون حال ملوك الدنيا؛ مما لكم متميزة وهم متعاليون، وحين لم تروا أثراً لتمييز الممالك والتعلال؛ فاعلموا أنها هو إله واحد.

قال ابن جرير: وليس هذا البرهان بدليل النماذج، كما فهم ابن عطية وغيره، بل بدليل آخر. وقال فى قوله: (لو كان فيها شبهة إلا الله لعسنا): قال كثير من الناس: إنه دليل التمايز الذى أوردته المتكلمون، والظاهر من اللفظ أنه استدلال آخر أصح منه. هـ قال السفي: ولا يقال: «إذاً» لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب، وهو هنا وقع لذهب؛ جزاء وجواباً، ولم يتقدمه شرط ولا سؤال سائل؛ لأن الشرط هنا محذوف، تقديره: لو كان معه آلهة كما يزعمون لذهب.. الخ، دل عليه: (وما كان معه من إله)، وهو جواب لمن حاجه من المشركين. هـ.

﴿ سبحان الله عما يصفون ﴾ من الأعداد والأولاد، ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ أى: السر والعلانية، أو ما ظهر من حسن الأكران، وما غاب فيها وعنها، فمن جر «عالم»؛ فبدل من الجلالة، أو صفة له، ومن رفعه؛ فحبر عن مضمرة: أى: هو عالم. ﴿ فتعالى عما يشركون ﴾ من الأصنام وغيرها، والقاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ فإن تفرد تعالى بالألوهية والعلم المحيط، موجب لتعاليه عن أن يكون له شريك، والله تعالى أعلم.

الإشارة: ثلاثة إذا تعددت فسد النظام: الإله، والسلطان، والطبيب؛ فلو تعدد الإله لفسد نظام العالم، ولو تعدد الملوك لفسدت الرعية بالهرج والفتن، ولو تعدد الطبيب لفسد العلاج، والطبيب على قسمين: طبيب الأبدان، وطبيب القلوب، وهو شيخ التربية، فإذا تعدد على مرید واحد فسدت تربيته؛ لاقسام محبته واختلاف علاجه، فالمرید، إذا علق قلبه بغير شيخه، لا يهتدى بهدوى من جمع همتة على شيخه، بل لا يحىء منه شيء. والله تعالى أعلم.

قال القشيري: كل أمر نبط بين اثنين انتهى عنه النظام وصحة للتربية . هـ . وقال الورتجيبي: نزه الحق . سبحانه . ذاته عن مخايل الزنافة، وكان مزهاً عن أباطيل إثارة المشبهة، وذاته ممتعة بكمال أحديته، عن زعم الثورية، كيف يجوز أن يكون القدم محل الحوادث؛ إذ التقديم المزه، إذا تجلى بعنت القدم للحدثان، همار معدوماً كالعدم، تعالى الله عن كل وهم وإشارة . هـ .

ولما توعدهم بالعذاب على كفرهم، أمر نبيه . عليه الصلاة والسلام . بالدعاء بالنجاة منه إذا نزل بهم، فقال:

﴿ قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيدُ مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَى أَنْ تُرِيدَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿٩٥﴾ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٦﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل رب إما تريني ما يوعدون من العذاب المستأصل في الدنيا أو عذاب الآخرة، ﴿ رب فلا تجعلني في القوم الظالمين ﴾ أي: قريباً لهم فيما هم فيه من العذاب، وفيه إيدان ببطاعة ما وعدوه من العذاب، وأنه يجب أن يستعبد منه من لا يكاد أن يحيق به، ورد إنكارهم إياه واستعجالهم على طريقة الاستهزاء، وقيل: أمر به ﷺ هضمًا لنفسه، وقيل: إن شوم الكفرة قد يحيق بمن وراءهم؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمْ... ﴾ (١) الخ، ورؤى عن الحسن (أنه) - تعالى - أخبر نبيه ﷺ بأن في أمته بقعة، ولم يطلعه على وقتها، فأمر بهذا الدعاء ويجوز أن يسأل النبي المعصوم ربه ما علم أنه يفعله، وأن يستعبد به مما علم أنه لا يفعله؛ إظهاراً للعبودية وتواضعاً لربه . والفاء: جواب «إما» الشرطية، أي: إن نزلت بهم البقعة فاجعلني خارجاً عنهم، وتكرير النداء، وتصدير كل من الشرط والجزاء به . أي: بالدعاء .؛ لإبراز كمال الصراعة والابتهال .

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّا عَلَى أَنْ تُرِيدَ مَا نَعِدُهُمْ ﴾ من العذاب ﴿ لقادرون ﴾ ، ولكننا نؤخره ؛ لعلنا بأن بعضهم، أو بعض أعقابهم، سيؤمنون، أو: لأننا لا نذبهم وأنت فيهم، وقيل: قد أراهم ذلك، وهو ما أسأبهم يوم بدر وفتح مكة،

(١) من الآية ٢٥ من سورة الأنعام.

وهو بعيد؛ لأن المبادر أن يكون ما استحقوه من العذاب الموعود عذاباً هائلاً مستأصلاً لا يظهر على يديه ﷺ؛ للحكمة الداعية إليه، وكانوا يضحكون، استهزاءً بهذا الوعد، وإنكاراً له، فقال نبيه - عليه الصلاة والسلام - ﴿ ادفع باني هي أحسن السيئة ﴾ أي: ادفع الخصلة السيئة بالخلصة التي هي أحسن، وهو الصفع عنها والإحسان في مقابلتها، لكن بحيث لا يؤدي إلى وهن في الدين وإهانة له. وقيل: السيئة: الشرك، والتي هي أحسن: كلمة التوحيد، وقيل: السيئة: المنكر، والتي هي أحسن: للنهي عنه، وقيل: هي منسوخة بآية السيف، وقيل: محكمة؛ إذ المداراة مأمور بها. قال ابن عطية: أمر بمكارم الأخلاق، وما كان منها بهذا المعنى، فهو محكم باق في الأمة أبداً، وما كان بمعنى المواعدة فممنوخ بآية القتال. هـ.

وهذا التركيب أبلغ من «ادفع بالحسنة السيئة»؛ لما فيه من التنصيص على التفضيل، وتقديم الجار والمجرور على المفعول؛ للاهتمام. ﴿ نحن أعلم بما يصفون ﴾ من الشرك والولد، أو بما يصفك به، مع أنت على خلافه، من السحر وغيره، فسجّازيهم عليه، وفيه وعيد لهم، وتسليّة لرسوله ﷺ، وإرشاد له إلى تفويض أمره إليه تعالى والاكتماء بعلمه.

﴿ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ﴾ أي: وأسأوسهم المغربة على خلاف ما أمرت من المحاسن، التي من جعلتها دفع السيئة بالحسنة، وأصل الهمزة: النقص، ومنه: مهماز الرائض، شبه حثهم للناس على المعاصي بهمز الرائض الدواب على الإسراع والوثب، وجمع همزات؛ لتنوع الوسوس وتعدد المضاف إليه، ﴿ وأعوذ بك رب أن يحضرون ﴾، أمر بالتعوذ من خصائهم بلقط المبتهل إلى ربه، والتعوذ من أن يحضروه أصلاً في حال من الأحوال؛ مبالغة في التحذير من ملاسئهم، أو أن يحضروه عند التلاوة أو الصلاة، أو عند النزاع؛ تشريعاً، وإعادة العمل، مع تكرير النداء؛ لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به.

ولا تزال الكفرة تصف الحق بما لا يليق به من الشرك، ﴿ حتى إذا جاء أحدكم الموت ﴾ أي: لا يزالون مشركين حتى يموتوا، فحتى، هنا، ابتدائية، دخلت على جملة الشرط، وهي متعلقة بيصفون، وما بينهما اعتراض مؤكد للإغصاء، لكن لا بمعنى أنه العامل فيه؛ ففساد المعنى، بل بمعنى أنه معمول لمحدوف دل عليه ذلك، أي: تنزيهاً له تعالى عما يصفون، ويستمررون على الوصف المذكور، حتى إذا جاء أحدكم منهم الموت الذي لا مرد له، وظهرت له أحوال الآخرة، ﴿ قال ﴾ ؟ تحسراً على ما فرط فيه من الإيمان والطاعة، ﴿ رب ارجعون ﴾ أي: ردني إلى الدنيا، والوإاء لتعظيم المخاطب، كخطاب الملوك، ﴿ لعلني أعمل صالحاً فيما تركت ﴾ أي: في الإيمان الذي تركته، أو في الموضع الذي تركت فيه الإيمان والطاعة؛ وهو الدنيا؛ لأنه ترك الدنيا وصار إلى العقبى.

قال قتاده: ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا عشيرة، ولكن نيكدارك ما فرط. وعنه، عنه أنه قال: «إِذَا عَايَنَ الْمُؤْمِنُ الْمَلَائِكَةَ قَالُوا لَهُ: نُرْجِعُكَ إِلَى الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: إِلَى دَارِ الْهُمُومِ وَالْأَحْزَانِ؟ بَلْ قُدُومًا إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ، وَتَعَالَى، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَقُولُ: ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا...»^(١). وقال القرطبي: ليس سؤال الرجعة مختصاً بالكافر، فقد يسألها المؤمن، كما في آخر سورة الصافات^(٢)، ودلت الآية على أن أحداً لا يموت حتى يعرف: أهو من أولياء الله أم من أعداء الله، ولولا ذلك لما سأل الرجعة، فيعلم ذلك قبل نزول الموت وذوقه. هـ. قال المحشي الفاسي: ولعل محمل الحديث في المؤمن الكامل غير المقصر، والآية في غيره. والله أعلم. هـ.

«كَلَّا» أي: لا رجوع له أصلاً، وهو ردع عن طلب الرجعة، واستبعاد لها، ﴿إِنهَا﴾ أي: قوله: (رب ارجعون)، «كَلِمَةٌ»، والمراد: طائفة من الكلام، وهو (رب ارجعون...) الخ، ﴿هُوَ قَائِلُهَا﴾، ولا فائدة له فيها، ولا حقيقة لها؛ لعدم حصول مصمونها، أو هو قائلها لا محالة؛ لتسليط الحسرة والتندم عليه، فلا يقدر على السكوت عليها، (ومن ورائهم) أي: أمامهم، والضمير للجماعة؛ لأن أحدهم بمعنى كلهم، ﴿بَرْزُخٌ﴾: حائل بينهم وبين الرجعة، ﴿إِلَى يَوْمٍ يَعْثُورُنَّ﴾: يوم القيامة، وهو إقناط كلي عن الرجوع إلى الدنيا، لما علم أنه لا رجعة يوم القيامة إلى الدنيا، وإلما الرجوع فيه إلى الحياة الأخرية. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ما قاله عنه في تضرعه إلى الله تعالى: كما أمره الحق تعالى. يقول كل عارف ومتيقظ، فيقول: رب إما تريني ما يوعد أهل العفة والبطالة من التحسن والتندم، عند انقراض الدنيا وإقبال الآخرة، فلا تجعلني في القوم الطالمين، أي: لا تسلك بي مسلكهم حتى أنتحر معهم، فإذا أودى في الله. كما هو شأن أهل الخصوصية. يقال له: لدفع بالتي هي أحسن السيئة، وقابل الإساءة بالإحسان، وإياك والانتصار لنفسك، وتعوذ بالله من همزات الشياطين، إن قامت عليك نفسك وأرادت الانتصار، كما هو شأن أهل الغفلة، في كونهم متهمكين في الغفلة، مملوكين في أيدي أنفسهم، مستمرين على ذلك، حتى إذا حضر أجلهم طُلبوا من الله للرجعة، هيهات هيهات، (كَلَّا إِنهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُعْثَرُونَ)، وفي الأثر: «ما منكم من أحد إلا وسيندم عند الموت، إن كان محصناً أن لو زاد، وإن كان مسيئاً أن لو تاب». أو كما قل.

ولأجل هذا المعنى شد أهل القِيطة الحُرْمَ، وشعروا عن ذراعهم في طاعة مولاهم، وعمرؤا لرفاقهم بما يقرهم إلى محبوبيهم، وتناقسوا في ذلك أي: فاضوا، وفي ذلك يقول القائل:

(١) أخرجه ابن جرير (٥٢/١٨)، من حديث ابن جريج، مرسل.

(٢) في قوله تعالى، «وَنُنَاقِشُكُمْ مِمَّا رَزَقَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ...» الآية ١٠.

السَّابِقَ، السَّابِقَ، قَوْلًا وَفِعْلًا حَذَرَ النَّفْسِ حَسْرَةَ الْمُسْبِقِ

وكان بعض العباد حفر قبراً في بيته، فإذا صلى العشاء دخل فيه، وقرأ: ﴿قَالَ رَبُّ ارْجِعْ عَلَيَّ أَعْمَلْ صَالِحاً...﴾ الآية، فيقول لنفسه: ستطلين الرجعة ولا تمكين منها، وأنت اليوم متمكة من الرجوع، قومي إلى خدمة مولاي، قبل أن يحال بينك وبينها، فبيت قائماً يصلي. وهكذا شأن أهل البقعة؛ يقدمون الندم والجحد قبل قوات بآئنه. أعاننا الله على اعتنا طاعته، وما يقرنا إلى حضرته. آمين.

ثم ذكر أهوال ذلك اليوم الموعود، فقال:

﴿فَإِذَا نْفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ أَلْدَارُ هُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ مِنْ آيَاتِي سَأَلُ عَيْنَكَ فَكَتَمْتُمْ بِهَا كَذِبُونَ ﴿١٠٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَإِذَا نْفَخَ فِي الصُّورِ﴾ أقيام الساعة، وهي نفخة البعث والنشور، وقيل: فإذا نفخ في الأجساد أرواحها، على أن الصور جمع سورة، ويؤيده القراءة بفتح الواو مع الضم، وبه مع كسر الصاد. ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ تنفعهم، ازوال النراحم والتعاطف بينهم؛ من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة، بحيث يفر المرء من أحبه وأمه وأبيه وصاحبه ونفيه. قال ابن عباس: (لا يفخرون بالأنساب والأحساب في الآخرة، كما كانوا يفخرون في الدنيا) ﴿وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ لا يسأل بعضهم بعضاً لا شغل كل منهم بنفسه، ولا يباغضه قوله تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١)، لأن هذا - أي: سكرتهم - عند ابتداء النفخة الثانية، وذلك بعدها؛ لأن يوم القيامة ألوان، تارة يبهتون ولا يتساءلون، وتارة يفيقون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

وقال ابن عباس: إنما عنى النفخة الأولى، حين يصعق الناس، (فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون)، ﴿ثُمَّ نَفْخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ بِنُورٍ﴾ (٢)، ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾. نقله الثعلبي.

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي: موزونات حسناته من العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾: الفائزون بكل مرغوب، الناجون من كل مرهوب، ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي: ومن لم يكن له من العقائد والأعمال ما يوزن - وهم الكفار - لقوله: ﴿فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾^(١)، وتقدم ما فيه. ﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: ضيعوها بتضييع زمان استكمالها، وأبطلوا استعدادها لنيل كمالها، ﴿فِي جَهَنَّمَ جَالِدُونَ﴾، وهو خبر ثان لأولئك، أو بذل من الصلة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة، فيصحب على رؤوس الأولين والآخرين، ثم ينادى مناد: هذا فلان بن فلان، من كان له حق فليأت إلى حقه، فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على ابنها، أو على زوجها، أو على أبيها، أو على أخيها، ثم قرأ ابن مسعود: ﴿فَلَا أَسْأَلُ بِبَيْعِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْأَلُونَ﴾، ثم يقول الرب تعالى: آت هؤلاء حقوقهم، فيقول: رب، فبیت الدنيا؛ فمن أين أتيتهم؟ فيقول للملائكة: خذوا من حسناته فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته الخ الحديث^(٢)، انظر النفسى.

قال تعالى: ﴿تَلْفَحْ وَجُوهُهُمْ النَّارُ﴾: تحرقها، واللفح كالنفخ، إلا أنه أشد تأثيراً منه، وتخصيص الوجه بذلك؛ لأنها أشرف الأعضاء. ﴿وَهُمْ فِيهَا كَاخُونَ﴾: عابسون من شدة الإحراق، والكوخ: تقلص الشفنين من الإنسان، قال النبى ﷺ فى كالحون: «تَشْوِيهِ النَّارِ فَتَقْلُصُ شَفَتَهُ الْعُلْيَا، حَتَّى تَبْلُغَ وَسْطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْخِي السُّفْلَى حَتَّى تَبْلُغَ سُرَّتَهُ»^(٣). فيقال لهم - تعظيماً وتذكيراً لما به استحقوا ما ابتلوا به: ﴿أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي﴾ أي: القرآن ﴿تَنلَى عَلَيْكُمْ﴾ فى الدنيا ﴿فَكَفَّكُمْ بِهَا تَكْذُوبًا﴾ حينئذ، فدوقوا وبال ما كنتم به تكذبون. فسأل الله التوفيق والهداية.

الإشارة: قال الترمذى الحكيم: الأسباب كلها منقطعة إلا من كانت نسبتها صحيحة فى عبودية ربه، فإن تلك نسبة لا تنقطع أبداً، وتلك النسبة المقتض بها، لا نسبة الأجناس من الآباء والأمهات والأولاد. وقال التورتجى: عند المعاينة والمشاهدة بوجوده ونشر جوده، نسبهم هناك نسب المعرفة والمحبة الأربية، واصطفائيته القدسية، لا يفتخرون بشيء دونه، من العرش إلى الترى، ولا يسأولون؛ شغلاً بما هم فيه. هـ.

ومعنى كلام الشيخين: أن العبد، إذا صحت نسبته إلى مولاه، وانقطع بكنيته إليه، ورفض كل ما سواه، اتصلت نسبته، ودامت محبته وأسه، ومن تعلق بغيره، وتودد إلى ما سواه، انقطع ذلك وانفصل، ومن النسب التى تتصل وتسلم، النسبة إلى أولياء الله، والتحبب إليهم وخدمتهم، وهى فى الحقيقة من تسمية الله تعالى؛ لأنها سبب معرفته

(١) من الآية ١٠٥ من سورة للكهف.

(٢) أخرج روية ابن عباس، وكذلك، ورواية ابن مسعود، الطبرى فى تفسيره.

(٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٨٨/٣) لترمذى فى (التفسير - تفسير سورة المؤمنون)، وقال: حسن غريب صحيح، والحاكم

(٢٩٥/٢) وصححه، ووافقه الذهبى، عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه.

والتحقق بعبوديته، فهي عينها، فمن انتسب إليهم فقد انتسب إلى الله، ومن أحبهم فإنما أحب الله، فمحبتهم، والاجتماع معهم يؤدي إلى محبة الله ورسولته، وهم الذين يكونون عن يمين الرحمن، يغشى نورهم الناس يوم القيامة، يعطهم التبرون والشهداء؛ لمنزلتهم عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: لما سئل عنهم: «هم رجال من قبائل شتى، يجتمعون على ذكر الله ومحبه» أو كما قال ﷺ كما في الحديث (١). والله تعالى أعلم.

ثم ذكر جواب أهل النار، فقال:

﴿ قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمْتَنَا سِقُونَنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ انشَوْا فِيهَا وَلَا تَكْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا فَرِيقَ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُوا رَبَّنَا، آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِّنْهُمْ تَصْهَكُوكَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١١﴾ قُلْ كَمْ لَكُمْ لِيَسْمُرُوا فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا الْبَيْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾ قُلْ إِنْ لِّيَسْمُرُوا إِلَّا قَلِيلًا لَّوْأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَالُوا ﴾ أي: أهل النار: ﴿ رَبَّنَا عَلَّمْتَنَا سِقُونَنَا ﴾: شقونا التي افترناها بسوء اختيارنا، كما ينبت عنه إصافتها إلى أنفسهم، أي: شقينا بأعمالنا السيئة التي عملناها، ولا يصح عمله على الشقاوة الأزلية؛ لأنهم غير مكلفين بصرفها عنهم؛ إذ ليس في اختيارهم. ﴿ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴾ عن الحق، ولذلك فعلنا ما فعلنا من التكذيب، وهذا كما ترى، اعتراف منهم بأن ما أصابهم إنما أصابهم بسوء صنعمهم، وأما ما قيل: من أنه اعتذار منهم بغلبة ما كتب عليهم من الشقاوة الأزلية، فلا يصح؛ لأن الله تعالى ما كتب عليهم الشقاء حتى علم أنهم يفعلونه باختيارهم، بحسب الظاهر في عالم الحكمة، فيكون اعترافهم إنما هو بما كان في اختيارهم، لا بما كتب عليهم.

ثم قالوا: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ أي: أخرجنا من النار، وردنا إلى الدنيا، فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الكفر والمعاصي، فإننا متجاوزون الحد في الظلم، ولو كان اعتقادهم أنهم مجبورون على

(١) عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «ليمغن الله أقواماً يوم القيامة، في وجوههم النور، على منابر اللؤلؤ، يغطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء؛ قال: فجاء أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، هل لهم لنا نعرفهم؟ قال: «هم المتحابين في الله من قبائل شتى، وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله تعالى، ويذكروهم قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٧/١٠) رواه الطبراني وإسناده حسن.

ما صدر عنهم لما سألو الرجعة إلى الدنيا، ولما وعدوا بالطاعة والإيمان. قال القرطبي: طلبوا الرجعة إلى الدنيا كما طلبوها عند الموت.

ثم يحيبهم الحق تعالى، بعد ألف سنة، بقوله: ﴿ قَالَ اخْسِئُوا فِيهَا ﴾ أي: اسكتوا في النار سكوت ذل وهوان، وانزجروا لنزجار الكلاب، يقال: خسأت الكلب، إذا زجرته، فخصاً، أي: انزجر. ﴿ وَلَا تَكْلُمُونَ ﴾ باستدعاء الإحراج من النار والرجوع إلى الدنيا، أو في رفع العذاب عنكم؛ فإنه لا يرفع ولا يخفف، روى أنه آخر كلام ينكمون به، ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير، ويصير لهم عواء كعواء الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون^(١). قيل: ويرد الخطاب الآتية، وقد يجاب: بأنها قبل هذه الكلمة.

ثم علل استحقاقهم لذلك العذاب بقوله: ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي: الأمر والشأن ﴿ كَانَ فَرِيقَ مِّنْ عِبَادِي ﴾ وهم المؤمنون، أو الصعابة، أو أهل الصفة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - ﴿ يَقُولُونَ ﴾ في الدنيا: ﴿ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَإِرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ فتخذتموهم سخرى ﴿ أَى: هزوا، وهو مصدر سخر، زيدت فيه ياء السلب؛ للمبالغة، وفيه الضم والكسر. وقال الكوفيون: المكسور بمعنى الهزة، والمضموم من السخرة، بمعنى الانقياد للخدمة، وإذلك انفق عليه في الزخرف^(٢)، أي: اتخذتموهم؛ مهزواً بهم، وتشاغلتهم بهم ﴿ حَتَّى أَنْسَوَكُمْ ذِكْرِي ﴾، من فرط اشتغالكم بالاستهراء بهم، ولم تخافوني في أوليائي، ﴿ وَكُنْتُمْ مِهِم مُّضْحَكُونَ ﴾، وذلك غاية الاستهزاء.

قال تعالى: ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ ﴾ جزاء على صبرهم على أذاكم، ﴿ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَازُونَ ﴾ بكل مطلوب دؤوبكم، فأنهم: مفعول « جزيتهم »؛ لأنه يقعدى إلى مفعولين، وقرأ حمزة بالكسر؛ على الاستئناف؛ تعليلاً للجزاء، وبياناً أنه في غاية الحسن، ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ ﴾، لقائل هو الله تعالى، أو الملك، وقرأ المكي وحمزة: « قل »؛ التي يلتقط الأمر للملك، يسألهم: كم لبثوا، ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ التي دعوا الله أن يردهم إليها، ﴿ عِدَّةٌ سِنِينَ ﴾، وهو تمييز، أي: كم لبثتم في الأرض من عدد السنين، ﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾، استقصار لمدة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم، ولما هم فيه من عذابها؛ لأن الممتحن يستطيل أيام محنته، ويستقصر ما مر عليه من أيام الدعة، ﴿ فَاَسْأَلُ الْعَادِينَ ﴾ أي: للممكنين من العدة؛ فإننا بما دهمنا من العذاب بمعدل من العدة، أو الملائكة العادين لأعمار العباد وأعمالهم.

« قال ﴿ الله تعالى، أو الملك، تصديقاً لهم في مقالهم: ﴿ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾: ما لبثتم إلا زماناً قليلاً، أو لبثنا قليلاً بالنسبة لما بعده، ﴿ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ شيئاً، أو: لو كنتم من أهل العلم لعلمتم قلة لبثكم فيها، فالجواب محذوف. والله تعالى أعلم.

(١) نكره اليعوى في تفسيره (٤٣١/٥) عن الحسن.

(٢) في قوله تعالى: « فزخرفنا بعضهم فوق بعض درجات ليختد بعضهم بعضاً سخرى.. » الآية ٣٢ من سورة الزخرف.

الإشارة: إذا تميز المتحابون في الله، المجتمعون على ذكر الله ومحبته ومطلب معرفته، وعرفوا بأنوارهم وأسرارهم، وانحازوا إلى ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، وزأمت البطالون المنكرون عليهم، وهم في حسرة الحصاب، يقولون بلسان الحال أو المعال: (ربنا غلبت علينا شقوتنا)؛ حيث لم تصحب هؤلاء الأولياء، وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا من هذه الحسرة، وردنا إلى الدنيا، فإن عدنا إلى البطالة والإنكار عليهم فإننا ظالمون، فيقال لهم: اخسئوا فيها؛ فقد قات الإبان، إنه كان فريق من عبادي، وهم المنكسبون من أهل التجريد، المنزويين بزي الصوفية أهل التفريد، يقولون: ربنا آمنا بطريق الحصوصية ودخلنا فيها، فاغفر لنا، أي: شط مساوئنا، وارحمنا رحمة تضمنا إلى حضرتك، وأنت خير الراحمين، فاتخذتمهم سخرياً، وانشغلتم بالوقوع فيهم، حتى أنسوكم ذكرى، وكفتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم، بما صبروا، أنهم هم الفائزون بشهود ذاتي، والقرب من أحيائي، المنتزهون في كمال جمالي، في درجات المقربين من النبيين والصديقين.

قال القشيري: ألحق بنتم من أعدائه بما بطيب به قلوب أوليائه، وتلك خصمة الحق، فيقول لهم: كان فريق من أوليائي يفسحون بمسحي وإطرائي، فاتخذتمهم سخرياً، فأما اليوم أجاريهم، وأنتم ممن كان يناوئهم. هـ.

قوله تعالى: «فقال كم لبثتم...» الخ، أعلم أن أيام الدنيا كلها تقصر عند انقضاء عمر العبد، فتعرد كيوم واحد، أو بعض يوم، فإن أفصى إلى الراحة بعد الموت تسمى أيام التعب، وغاب عنها، فتصير كأصناعات أحلام، وإن أفصى إلى التعب، نسي أيام الراحة، كأنها طيف منام. قال في الحاشية: الأشياء، وإن كانت كثيرة، فقد تنقص ونقل بالإضافة إلى ما يرجى عليها، كذلك مدة مقامهم تحت الأرض، إن كانوا في الراحة فقد نقل، بالإضافة إلى الراحة التي يلقونها في القيامة، وإن كانت شديدة فقد تتلاشى في جنب رؤية ذلك اليوم؛ لما فيه من أليم تلك العقوبات المترالية. هـ.

ثم تم توبيخهم يوم القيامة بقوله:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾﴾

قلت: (أفحسبتم): المعطوف محذوف، أي: ألم تعلموا شيئاً فحسبتم، و(عدنا): حال، أو مفعول من أجله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ أي: عابثين، أو اللعب من غير حكمة في خلقكم وإظهاركم حتى أنكرتم البعث، ﴿وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ﴾ للحساب والجزاء، بل خلقناكم للتكليف، ثم للرجوع إلينا، فنُثِيبُ المحسن، ونُعاقِبُ المسيء. ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ﴾ أن يخلق شيئاً عبثاً، وهو استعظام له تعالى ولشئونه التي يُصَرِّفُ عليها عباده؛ من البده والإعادة، والإنابة والعقاب، بموجب الحكمة، أي: ارتفع بذاته، وتزهر عن معاملة المخلوقين في ذاته وصفاته وأفعاله، وعن خلق أفعاله عن الحكم والمصالح والغايات الحميدة.

﴿الملك الحق﴾ الذي يحق له الملك على الإطلاق، إيجاداً وإعداماً، وإحياء وإماتة، عذاباً وإثابة، وكل ما سواه مملوك له، مقهور تحت ملكوته، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، فإن كل ما عداه عبده، ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾، فكيف بما تحته من الموجودات، كائناتاً ما كان، ووصفه بالكرم: ما لأنه منه ينزل الوحي الذي منه القرآن الكريم، والخير والبركة، أو لصيته إلى أكرم الأكرمين.

﴿ومن يدع مع الله إليها آخر﴾، عبده فرداً أو اشتراكاً، من صفته ﴿لا برهان له به﴾ على صحة عبادته. وفيه تنبيه على أن التدين بما لا دليل عليه باطل، فكيف بما شهدت بديه العقول بخلافه؟ ﴿فَلَمَّا حَسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾، فهو مجاز له على قدر ما يستحق، ﴿إِنَّهُ﴾ أي: الأمر والشأن ﴿لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ﴾، لا فوز لهم ولا نجاة. بدئت السورة الكريمة بتقرير فلاح المؤمنين، وختمت بنفي فلاح الكافرين؛ تحريضاً على الإيمان، وعلى ما يوجب بقاءه وتتميته، من التمسك بما جاء به التنزيل، وبما جاء به النبي الجليل، ليقع الفوز بالفلاح الجميل.

ثم علمنا سؤال المغفرة والرحمة؛ لأن شوم المعاصي يؤدي إلى سوء الختام، فقال: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾، وفيه إيذان بأنهم من أهم الأمور الدينية، حيث أمر به من قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بمن عداه؟ نسأل الله - تعالى - المغفرة الشاملة، والرحمة الكاملة، لنا ولإخواننا ولجميع المسلمين.. آمين.

روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مر بمصاب مبتلى، فقرأ في أنه: (أفحسبتم أنما...) إلخ السورة، فبرئ من حينه. فقال النبي ﷺ: «ماذا قرأت في أنه؟» فأخبره، فقال: «والذي نفسي بيده لو أن رجلاً مؤمناً قرأها على جبل لزال» (١).

الإشارة: ما أظهر الله الكائنات إلا ليُعرف بها، ويُظهر فيها أسرار ذاته وأنوار صفاته، وفي الأثر القدسي: «كنت كنزاً لم أعرف، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق، فتعرفت لهم، فبى عرفوني». وفي إيجاد المخلوقات حكم بليغة وأسرار عجيبة، لا يحصيها إلا من خلقها ودبرها. فمن المخلوقات من خلقهم ليظهر فيهم أثر رحمته وكرمه وإحسانه،

(١) أخرجه البخاري في تفسيره (٤٣٢/٥)، وأبو نعيم في الحلية (٧/١)، وابن الصلي في عمل اليوم واليلة (ص ٢٩٨) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (١٧٥/٢) قال العيني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال:.... وساق الحديث، فقال أي: هذا موضوع، هذا حديث الكذابين.

وهم أهل الإيمان والطاعة، ومنهم من خلقهم ليظهر فيهم حلمه وعفوه، وهم أهل العصيان، ومنهم من خلقهم ليظهر فيهم عدله وقهره ونقمته، وهم أهل الكفر والطغيان. وقال الحكيم الترمذى رحمته الله: إن الله خلق الخلق عبيداً ليعبده، فيثيبهم على العبادة، ويعاقبهم على تركها، فإن عبده فهم اليوم له عبيد، أحرار كرام من ريق الدنيا، ملوك في دار السلام، وإن رفضوا العبودية فهم اليوم عبيد أباق، سقاط، لنادم، أعداء في السجون بين أطباق النيران. هـ.

وقال بعضهم: إنما أظهر الله الكون لأجل نبينا ﷺ تشريفاً له، فهو من نوره. قال ابن عباس رحمته الله: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى بن مريم آمن بمحمد، ومز أمتك أن يؤمنوا به، فلو لا محمد ما خلقت آدم، ولو لا محمد ما خلقت الجنة والنار... الحديث.

قال القشيري: حسابه على الله في أجله، وعذابه من الله له في عاجله، وهو ما أودع قلبه حتى رضي أن يعبد معه غيره، لقوله: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (١)، كلام حاصل عن غير دليل عقل، ولا شهادة خبر ونقل، فما هو إلا إفك وبهتان، وقول ليس يساعد به برهان. هـ وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليماً، والحمد لله رب العالمين*.

(١) من الآية ٣ من سورة الزمر.

(*) في خاتمة المجلد الثاني من النسخة الأم ما يلي: كَمَلَ السفر الثاني من (البحر المنيد في تفسير القرآن المجيد)، ووافق الفراغ من تبينه عشية يوم الثلاثاء، سابع عشر صفر، عام ثمانية ومانتين وألف، على يد جامعته «أحمد بن محمد بن عجيبة الحسيني» لطلب الله به في الدارين، بمنه وكرمه. وبسيدنا ومولانا محمد، نبيه وحبه ﷺ وعلى آله. وأخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين. يثوره الثالث من أول سورة النور - إن شاء الله..

انتهى استخراجها من نسخة من مبيحته بحمد الله - تعالى - على توقيقه لنا وتسيده، عشية يوم الاثنين، آخر يوم من الشهر المذكور، من العام المذكور، على يد كاتبه لشيوخه ومؤلفه المذكور، عيد الغفور بن التهامي البذاني، راجياً رضا مؤلفه، والرى من بحره، بمحض الفضل والكرم، والصلاة على النبي الأعظم، والرسول الأفخم، سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام.

فهرس المجلد الثالث

٥	تفسير سورة الرعد
٤١	تفسير سورة إبراهيم
٧٧	تفسير سورة الحجر
١٠٧	تفسير سورة النحل
١٧٩	تفسير سورة الإسراء
٢٤٥	تفسير سورة الكهف
٣١٧	تفسير سورة مريم
٣٧١	تفسير سورة طه
٤٤١	تفسير سورة الأنبياء
٥٠٩	تفسير سورة الحج
٥٦١	تفسير سورة المؤمنون

مركز تحقيقات کامپيوتر علوم اسلامی

•
•